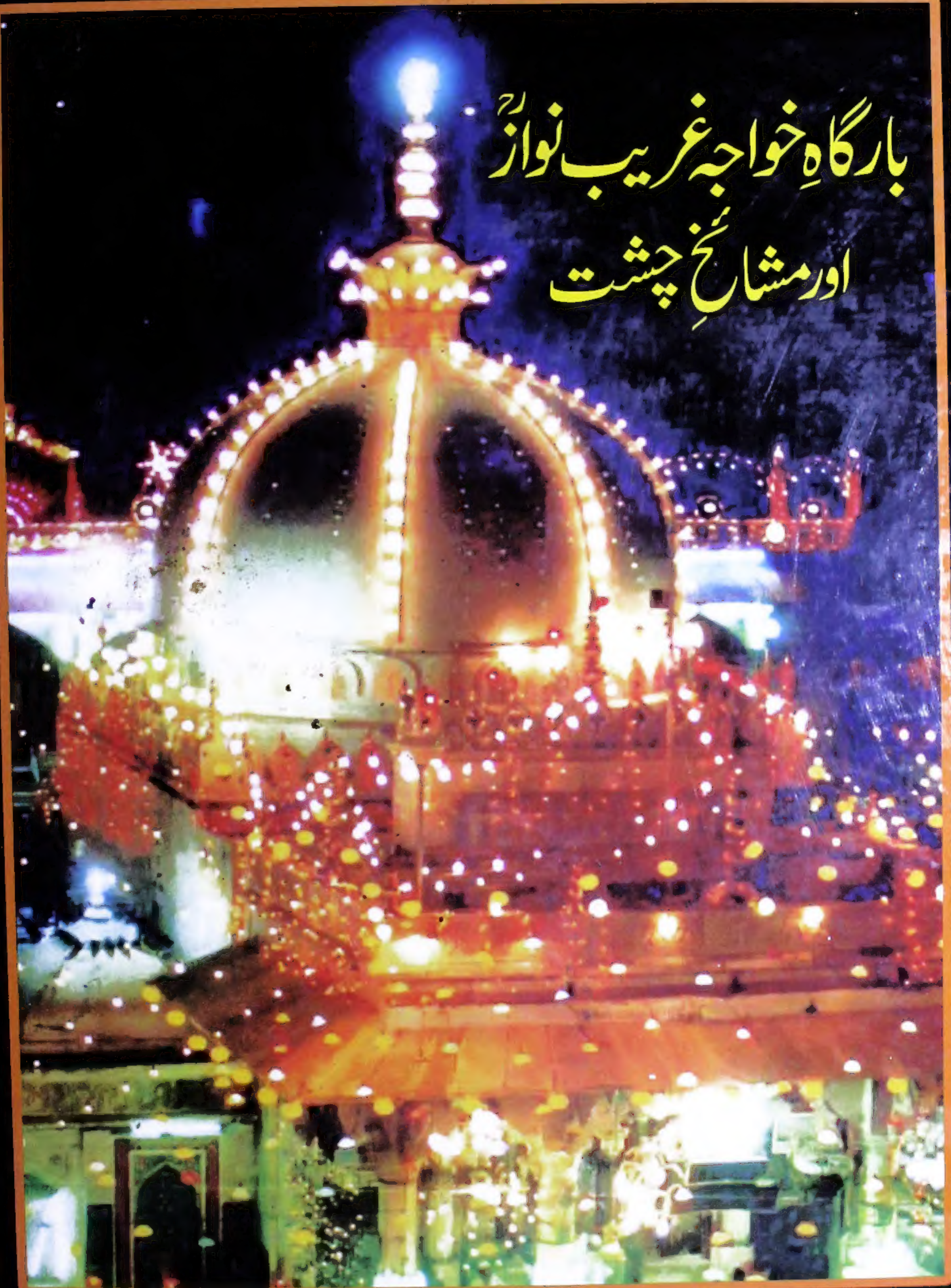

بارگاہِ خواجہ غریب نوازؒ
اور مشائخِ چشت

بارگاہِ خواجہ غریب نواز اور مشائخِ چشت

سید نور چشتی حضرت غریب نواز کی چوکنٹ پر بیٹھے اپنے فرائض منصبی ادا کر رہے ہیں، پہلو میں ان کا حجرہ خاص بھی دکھائی دے رہا ہے۔

اہتمام اشاعت
حمید فاضل چشتی

جملہ حقوق بحق مصنف محفوظ

تصنیف :	بارگاہِ خواجہ غریب نواز اور مشائخ چشت
مصنف :	پروفیسر حافظ سید محمد ضیاء الدین شمش طہرانی ٹونگی (علیگ) بھارت
کمپوزنگ :	خورشید احمد (اجمیر شریف - بھارت)
نظر ثانی :	ساجد عمر گل، تصور حسین شاہ (لاہور - پاکستان)
مطبع :	شرکت پرنٹنگ پریس (لاہور - پاکستان)
اشاعتِ اول :	مارچ 2012ء (لاہور - پاکستان)
ہدیہ :	650/- روپے

ناشر و رابطے کا پتہ

خواجہ معین الدین چشتی "ٹرسٹ" (رجسٹرڈ)
196 - اے، سکاچ کارنر، اپر مال، لاہور - پاکستان
رابطہ نمبر: 0300-8459878

انتساب

سلطان الہند، عطاء رسول، نائب النبی فی الہند
حضرت خواجہ معین الدین چشتیؒ
کی بارگاہ میں ایک گدائے بے نوا کا نذرانہ عقیدت
حاصلِ عمر ثارِ رہِ یارے کردم
شادم از زندگی خویش کہ کارے کردم

”آپ ہی تو سنتے ہیں اپنے دیوانے کی بات“

یا معین الدین
من عالم پناہ
بہ سوئے ما غریباں
یک نگاہ!

فہرست مضامین

۷	۱۔ عرض حال :	پروفیسر شمس طہرانی
۱۳	۲۔ تعارف :	ڈاکٹر مفتی محمد مکرم احمد
۱۹	۳۔ توضیح:	خداداد مولس
۲۳	۴۔ مقدمہ :	صاحبزاد شوکت علی خان
۳۷	۵۔ پیش لفظ :	ڈاکٹر محمود الرحمن
<hr/>		
۴۱	◆ پہلا باب :	اخلاق محمدی اور صوفیا و مشائخِ چشت
۶۵	◆ دوسرا باب :	اہل بیت اطہار
۸۵	◆ تیسرا باب :	حضرت علیؑ شہنشاہِ ولایت
۹۵	◆ چوتھا باب :	امامت
۱۳۱	◆ پانچواں باب :	تصوف اسلام
۱۵۳	◆ چھٹا باب :	سلاسلِ طریقت
۱۶۳	◆ ساتواں باب :	خولجہ غریب نوازؒ کی حیاتِ پاک
۲۳۹	◆ آٹھواں باب :	خولجہ غریب نوازؒ کی شخصیت، تعلیمات اور کارنامے

۲۹۳	◆ نواں باب : امیر خسرو چشتیہ سلسلے کے تمدنی سفیر
۳۰۳	◆ دسواں باب : خواجگان چشت کا بزمِ صغیر میں دیگر سلاسل طریقت پر فیضانِ نظر
۳۲۱	◆ گیارہواں باب : ہندوستان کی بھگتی تحریک پر سلسلہ چشتیہ کے اثرات
۳۲۹	◆ بارہواں باب : سماع - قرآن، احادیث اور معمولاتِ سلفِ صالحین کی روشنی میں
۳۶۱	◆ تیرہواں باب : خدامِ غریب نواز کے مورثِ اعلیٰ
۳۷۱	◆ چودھواں باب : خدامِ خواجہ اور آستانہ عالیہ
۳۸۹	◆ پندرہواں باب : نذر و نیاز
۴۳۳	◆ سولہواں باب : بارگاہِ خواجہ میں حاضریاں
۴۷۱	◆ سترہواں باب : تعمیراتِ درگاہِ معلیٰ
۴۸۵	◆ فہرستِ مراجع و منابع (ببلیوگرافی)

عرضِ حال

منظور ہے گزارشِ احوالِ واقعی

خواجہ خواجگاں حضرت معین الدین حسن چشتی سنجر علیہ الرحمۃ والرضوان کی شہرت و مقبولیت بڑے صغیر کے باہر بلادِ اسلامیہ میں پھیل چکی تھی۔ میرے اسلافِ کرام میں حضرت پیر سید دین محمد عرف پیر الدین شاہ طہران (اس دور میں 'ط' سے لکھا جاتا تھا آجکل اس کا 'طا' کو بدل کر 'ت' کر دیا گیا ہے۔ میں اور میرے خاندان کے لوگ آج بھی اسی قدیم روش کے مطابق طہران 'ط' سے لکھتے ہیں) میں غریب نواز کا شہرہ سن کر ہندوستان آئے اور دہلی میں مقیم ہوئے۔ دہلی سے اجمیر شریف حاضر ہو کر بارگاہِ غریب نواز کے فیوض و برکات سے بہرہ مند ہوئے۔ آپ کے ایک برادر عزیز حضرت شاہ شہاب الدین طہرانی فرخ آباد میں مقیم ہو گئے اور وہاں سے انھوں نے کلیر شریف حاضر ہو کر مخدوم علاء الدین علی احمد کے سلسلہ چشتیہ صابریہ کے فیوض و برکات حاصل کئے۔ آج بھی ان کا آستانہ فتح گڑھ (فرخ آباد) لوکشیڈ میں زیارت گاہِ خلائق ہے۔

پیر دین محمد شاہ طہرانی کو غیبی اشارہ ہوا کہ نسبتِ چشتیہ کے سب سے بڑے علمبردار حضرت مولانا شاہ فخر الدین محدث دہلوی ہیں۔ آپ ان کے عقیدت مند ہو گئے۔ حضرت مرزا مظہر جان جاناں اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے بھی آپ کو عقیدت تھی۔ مختصر یہ کہ ہمارے خاندان کو نسبتِ چشتیہ ورثے میں ملی۔ میرے والد صوفی حافظ منشی ظہور الدین شاہ طہرانی، میری والدہ ماجدہ سیدہ بتول اور میرے تایا مولوی حکیم حافظ محمد مصباح الدین شاہ سال میں کئی بار بارگاہِ غریب نواز میں حاضر ہوتے تھے اور ہمارے بزرگوں کے قائم کردہ آستانہ چشتیہ میں ہر ماہ غریب نواز کی چھٹی شریف کا اہتمام شروع سے ہوتا تھا اور آج بھی ہوتا ہے۔ میری غیر موجودگی میں میری بہن افتخار فاطمہ اور بہنوئی محمد

عمر انجینئر اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ میں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں Indian Humanities میں ایم۔ اے۔ کرنے کے لئے داخلہ لیا تو اس میں تصوف کے نشوونما پر ایک مستقل پرچہ شامل تھا جس کی تدریس کے فرائض پروفیسر خلیق احمد نظامی (مصنف تاریخ مشائخ چشت) انجام دیتے تھے۔ اسی دوران پروفیسر محمد حبیب کے بھی لیکچرس سننے کا موقع ملا جو اس وقت مسلم یونیورسٹی کے شعبہ تاریخ و شعبہ سیاسیات کی ملازمت سے سبکدوش ہو چکے تھے۔ پروفیسر نظامی کی نہایت شفقت آمیز توجہ نے میرے موروثی نسبت چشتیہ کے ذوق و شوق کو جلا بخشنے میں سونے پر سہاگہ کا کام کیا۔ کچھ مسائل کی تشریح و تعبیر میں ان سے عقیدہ تندی کی فضا میں اختلاف بھی رہا لیکن زیادہ تر میں ان کے افکار و آراء سے اتفاق کرتے ہوئے مستفید ہوتا رہا۔ پروفیسر نظامی نے اپنے ذاتی کتب خانہ سے بھی مجھے استفادہ کرنے کا موقع عنایت کیا۔ طالب علمی میں ہر موقع محل پر وہ میزبانی مدد کرتے رہے۔ میں ان کے احسانات کا شکر گزار ہوں اور تازہ زندگی ان کا رہن منت رہوں گا۔

طالب علمی کے زمانے میں جب میں ٹونک سے پہلی بار بارگاہِ غریب نواز میں حاضری دینے کے لئے اجمیر آیا تو میرے دل میں یہ جذبہ عقیدت پیدا ہوا کہ میں کسی قابل ہو کر غریب نواز کی حیات و تعلیمات پر کچھ لکھوں گا۔ بابا صاحب امبیڈکر نیشنل انسٹی ٹیوٹ فار سوشل سائنسز، مہو (ضلع اندور) میں پروفیسری کے منصب سے سبکدوش ہونے پر مجھے اپنی طالب علمی کا جذبہ یاد آیا جو روز بروز بڑھتا گیا۔ بالآخر میں نے اس موضوع پر مختلف کتب خانوں میں جا کر مخطوطہ اور مطبوعہ ذخیروں کا مطالعہ شروع کر دیا۔ استاذِ مرحوم پروفیسر نظامی نے تاریخ مشائخ چشت لکھ کر جو عظیم کارنامہ انجام دیا ہے، اسے اس موضوع پر Pioneer Work کہا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا۔ پروفیسر نظامی کی دیگر تصانیف اور مقالات کا بھی میں طالب علمی کے زمانے میں مطالعہ کر چکا تھا۔ پروفیسر نظامی کو غریب نواز پر تحقیق کے نقطہ نظر سے مواد نہ ملنے کا احساس تھا، میں بھی اسی احساس سے دوچار ہوا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان کے عہدِ سلطنت کی تاریخیں سلاطین کا بھرپور ذکر کرتی ہیں لیکن صوفیاء کے ذکر سے ان کا خانہ خالی نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر حسن نظامی کی ”تاج المآثر“۔ فخر مدنی کی ”آداب الحرب والشجاعہ“ اور منہاج سراج کی ”طبقاتِ ناصری“ اس سلسلے میں دیکھی جاسکتی ہیں۔ البتہ تصوف کے سلسلہ چشتیہ کی تعلیمات مستند ملفوظات، صوفیاء کے تذکروں اور کسی قدر اس دور کی تاریخوں میں محفوظ ضرور ہیں لیکن اس قدر منتشر ہیں کہ کسی بھی مصنف کے لئے ان کا احاطہ کرنا اور ان سے استفادہ کرنا

غیر ممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ میں نے حتی الامکان اپنے حقیر مطالعہ کو وسعت دینے کی کوشش کی۔ اپنی خاندانی روایات اور ذوق تحقیق کے پیش نظر میں نے منتشر چشتی تعلیمات کو یکجا کرنے کا کام شروع کر دیا۔ ہندوستان کے برطانوی عہد اقتدار میں بھی سلاطین ہند کی تاریخ پر کام ہوا لیکن تصوف اور صوفیاء کو یکسر نظر انداز کر دیا گیا۔ ایلٹ، ڈاؤسن اور دیگر انگریز اہل علم نے تاریخ کی جن فارسی کتابوں کی تدوین و تراجم کے کام کو آگے بڑھایا ان میں بھی تصوف اور صوفیوں پر عموماً اور خواجگانِ چشت پر خصوصاً مواد بہت کم تھا۔ پروفیسر اے۔ آر۔ نکلسن، پروفیسر اے۔ جے۔ آر۔ بری اور پروفیسر مارگولیتھ وغیرہ نے تصوف اور صوفیاء پر گراں قدر تحقیقی کارنامے انجام دیئے لیکن خواجگانِ چشت کی تعلیمات کا تفصیلی ذکر ان کے یہاں بھی مفقود ہے۔ تصوف اور صوفیاء سے متعلق بیش بہا ذخیرے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ایران، افغانستان، ترکستان، انگلستان، جرمنی اور فرانس کی لائبریریوں کے شعبہ ہائے مخطوطات میں ضرور محفوظ ہیں لیکن ان سے استفادہ کرنے کے لئے فرصت اور فراغت کی ضرورت ہے۔ ہندوستان کی لائبریریوں میں مولانا آزاد لائبریری مسلم یونیورسٹی علی گڑھ، خدا بخش لائبریری پٹنہ، رضا لائبریری رامپور، نیشنل لائبریری کولکتہ، نیشنل میوزیم دہلی، ڈاکٹر حسین لائبریری دہلی اور مولانا ابوالکلام آزاد عربی و فارسی ریسرچ انسٹی ٹیوٹ ٹونک سے میں نے استفادہ کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ میں شیخ علی حزیں اصفہانی کی زبان میں کہہ سکتا ہوں.....

تادست رسم بود زدم چاک گریباں

شرمندگی از خرقہ پشینہ ندارم

خواجہ بزرگ پر کتاب کے لئے مواد فراہم کرنے کے دوران میں اجمیر شریف بھی حاضر ہوا، یہاں کتب خانہ دارالعلوم معینیہ عثمانیہ سے بھی استفادہ کرنے کا موقع ملا۔ مولانا سید عبدالباری معنی کی تصنیفات سے میں نے اپنی کتاب میں کافی استفادہ کیا ہے۔ مذکورہ بالا کتب خانوں کے نگراں حضرات اور ڈاکٹر صاحبان نے بھی مجھے ہر طرح کا تعاون دیا۔ خصوصاً صاحبزادہ شوکت علی خاں فاؤنڈر ڈاکٹر، اور صاحبزادہ عبدالمعید خاں موجودہ ڈاکٹر مولانا ابوالکلام آزاد عربی و فارسی ریسرچ انسٹی ٹیوٹ ٹونک، ڈاکٹر امتیاز احمد صاحب ڈاکٹر خدا بخش لائبریری پٹنہ اور ڈاکٹر وقار حسن صدیقی ڈاکٹر رضا لائبریری رامپور اور پروفیسر سید شاہت حسین لائبریرین مولانا آزاد لائبریری مسلم یونیورسٹی علی گڑھ نے نہایت فراخ دلی کے ساتھ مجھے استفادے کے لئے مآخذ و منابع عطا کئے اور اپنے نواور کے کلکشن

سے مطبوعہ اکبر نامہ فارسی جلد ۲ و ۳ کی ڈیجیٹل کسرے سے کاپیاں تیار کرا کے عنایت کیں۔ اس کے علاوہ لائبریرین موصوف نے مولانا آزاد لائبریری کی نادر مطبوعہ عربی و فارسی کتابوں کی فوٹو کاپیاں بھی دیں۔

میں نے کتاب کی تصنیف کے دوران مختلف اوقات میں کہیں کہیں ایک یا ایک سے زیادہ ایڈیشنوں کے صفحات کے حوالے دیئے ہیں۔ کہیں اس ایڈیشن کی وضاحت کی ہے اور کہیں نہیں کر سکا ہوں، لیکن کتاب کا حوالہ بالکل صحیح ہے۔ اگر کسی قاری کے پاس میرا حوالہ دیا ہوا ایڈیشن نہ ہو تو اسے کسی بھی ایڈیشن میں تلاش کرنے پر حوالہ مل جائے گا۔ بلیوگرانی میں چند کتابیں ایسی بھی ہیں جن میں صرف مصنف کا نام ہے مطبع اور سن اشاعت نہیں دیا گیا ہے۔ یہ وہ کتابیں ہیں جو خستہ و شکستہ اوراق پر مشتمل تھیں اس لئے مطبع و سن اشاعت دستیاب نہ ہو سکا۔ ہند و بیرون ہند میں مطبوعہ فارسی و عربی کتابوں کے حوالے دیئے گئے ہیں اور اصل کتابیں نہ ملنے کی صورت میں ان کے تراجم پر اکتفا کیا ہے اور ان کا حوالہ دے دیا گیا ہے۔ بعض اوقات مختلف مترجمین کا نام دیا گیا ہے جیسے سیر الاولیاء کا ترجمہ ڈاکٹر عبداللطیف حیدر آبادی نے حیدر آباد دکن سے اور مولانا اعجاز الحق قدوسی نے پاکستان سے شائع کیا ہے اور ایک ترجمہ حضرت نظام الدین اولیاء کے آستانہ سے وابستہ کسی صاحب نے شائع کیا ہے لیکن اپنا نام نہیں لکھا۔ ان کے ترجمے کے آخر میں انگریزی زبان میں ایک مقدمہ درج ہے، جس کی تاریخ ۱۳ مئی ۲۰۰۷ء ہے۔ قارئین کی سہولت کے لئے آئندہ اشاعت میں مزید اہتمام کیا جائے گا۔

آخر کلام میں قارئین کرام سے ملتی ہوں کہ میں انسان ہوں اور ”الانسان مرکب من الخطاء والنسیان“ اور ع ”خوئے آدم دارم آدم زادہ ام“ کے مصداق کتاب میں کچھ تسامحات راہ پا گئے ہوں تو مجھے مطلع فرما کر سپاس گزار ہونے کا موقع فراہم کریں تاکہ آئندہ کی اشاعتوں میں تصحیح کی جاسکے۔ مَن صَفِّ فَقَدْ اسْتَجِدَفَ کے مصداق مجھے خواہ مخواہ نشانہ تنقید نہ بنائیں۔ تحقیق کا کوئی کام حرف آخر کا درجہ نہیں رکھتا۔ کاروان تحقیق جب بھی کسی موضوع کی راہ پر رواں دواں ہوتا ہے، تو حرف آخر کی منزل مقصود دور دور تک نظر نہیں آتی.....

کس نہ دانست کہ منزل کہ آں یار کجاست
ایں قدر ہست کہ بانگِ جر سے می آید

حافظ شیرازی

اس کتاب سے میرا مقصود اظہارِ علم و فضل نہیں بلکہ بارگاہِ غریب نواز میں نذرانہ عقیدت پیش کرنا ہے.....

حاصلِ عمر ثارِ رہ یارے کردم
شادم از زندگی خویش کہ کارے کردم

میرزا سام صاحب تحفہ سامی

میرے نذرانہ عقیدت کی کیا حیثیت ہے، لارڈ کرزن جیسے ہندوستان کے انگریز حکمران نے بھی بارگاہِ غریب نواز میں اظہارِ عقیدت کیا ہے۔ عصرِ حاضر میں راجستھان کے مستند اور معتبر شاعر و ادیب جناب خداداد مولنس درگاہ کمیٹی کے سابق ناظم کا بیان ہے کہ میں نے خود اجمیر کے سرکاری ڈاک بنگلہ میں کانے کی پلیٹ پر لارڈ کرزن کا یہ قول کندہ کیا ہوا دیکھا ہے۔

"I have seen a grave ruling over this country."

انھوں نے یہ بھی کہا کہ اب یہ پلیٹ وہاں لگی ہوئی نہیں ہے۔ سرکٹ ہاؤس کے ذمہ داران سے گزارش ہے کہ اس پلیٹ کو آویزاں کریں۔

(انگریزی کتاب "Khwaja Moinuddin Chishty, Social And Educational Relevance")

از: خداداد خاں مولنس آر۔ اے۔ ایس، ناشر: سروپ اینڈ سنس، انصاری مارکیٹ، دہلی۔

الحمد للہ میں مسلکِ سنی حنفی ہوں مگر میں نے اس کتاب میں ان سبھی اہل علم کو شامل کیا جنھوں نے خواجہ بزرگ کو خراجِ عقیدت پیش کیا ہے۔ مجھے ان کے دیگر عقائد سے بحث نہیں۔ علاوہ ازیں سلفِ صالحین کے مسلک کی تائید میں دوسرے مکاتبِ فکر کی کتابوں کے بھی حوالے دیئے ہیں۔ میں نے اس کتاب میں بارہ ائمہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا ہے جو تصوف کی عام کتابوں میں کیا اب ہے۔ کیونکہ تصوف اسلامی، روحانیت اور ولایتِ کبریٰ کے اوصاف سے یہی حضرات متصف ہیں۔

اجمیر کے دورانِ قیام میری ملاقات مخدوم زادہ حضرت سید سرور چشتی گدی نشین خادم آستانہ غریب نواز سے ہوئی، میری نشست و برخاست موصوف کے حجرہ واقع اکبری دیگ معروف بہ بڑی دیگ کے سربانے درگاہ معلیٰ میں اکثر رہا کرتی تھی۔ آپ کے زرین مشوروں اور فراہم کردہ دستاویزات سے بھی میں مستفید ہوا۔ حضرت نے میری

اس تصنیف کے سلسلے میں جدید ذہن کے مطابق ایسے رہنما خطوط (Guide Lines) عطا کئے جن سے کتاب کو ایک تاریخی دستاویز کی حیثیت حاصل ہوگئی۔ جس کے لئے میں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنے لئے ان سے دعاؤں کی درخواست کرتا ہوں۔ میں مولوی خورشید احمد کاتب کا بھی تشکر ہوں جنہوں نے مستعدی کے ساتھ نہ صرف کتاب کی کمپوزنگ کی بلکہ مفید مشورے بھی دیئے۔

میں آخر کلام میں دست بہ دعا ہوں کہ میری یہ حقیر کاوش بارگاہِ غریب نواز میں قبول ہو اور قارئین کرام اس سے زیادہ سے زیادہ مستفید ہو کر میرے حق میں دعائے خیر کریں۔

گدائے در خواہ

سید محمد ضیاء الدین سہمشہ طہرانی ٹونکی (علیگ)

آستانہ چشتیہ، تل والی گلی، وارڈ نمبر ۱۱، ٹونک (راجستھان)

موبائل نمبر: 09829719129

فون نمبر 01432-243345

تعارف

شیخ الاسلام والمسلمین، امام الاولیاء الکاملین، سلطان الہند خواجہ خواجگان حضرت معین الدین چشتی سنجرى ثم
اجمیری علیہ الرحمۃ والرضوان کی مقدس حیات، پاکیزہ شخصیت اور خدمات جلیلہ سے متعلق پروفیسر سید محمد ضیاء الدین
شمسی طہرانی کی مایہ ناز تصنیف کا احقر نے مطالعہ کیا اور خوشی ہوئی۔ موصوف نے جس والہانہ عقیدت، حقیقت پسندی
اور بے پناہ محنت اور جانفشانی کے ساتھ اس علمی خدمت کو انجام دیا ہے وہ قابل تعریف ہے۔ فجزاہم اللہ تعالیٰ
احسن الجزاء۔

یہ کتاب سترہ ابواب اور پانچ سو آٹھ صفحات پر مشتمل ہے۔ کتاب ہذا کی نمایاں خوبی یہ ہے کہ مصنف نے
بلا تفریق مذہب و مسلک جن دانشوروں نے خولجہ صاحب کے فضائل و مناقب جس انداز میں بیان کئے ہیں انہیں بلا کم
وکاست درج کرنے کا التزام کیا ہے۔ کتاب کا پہلا باب ”سیرت محمدی ﷺ کا اخلاقی پہلو“ ہے، جس کا عکس جمیل
صوفیاء اسلام و مشائخ عظام کی پاکیزہ زندگیوں میں نظر آتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خلافت راشدہ کے بعد مسلم سلاطین
نے تبلیغ و اشاعت اسلام کے سلسلہ میں کوئی وقیع کوشش نہیں کی۔ انہوں نے صرف حکومت کے انتظامی معاملات سے
سروکار رکھا۔ برصغیر ہی نہیں پوری دنیائے انسانیت کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کرانے کا سہرا صوفیاء کاملین اور
اولیاء اللہ کے سر رہا۔ ان ہی کے فیض سے مذہب اسلام کو فروغ ملا۔ برصغیر میں تبلیغ اسلام کا زریں علم اگر کسی نے بلند
کیا ہے تو وہ ذات گرامی صرف اور صرف خولجہ بزرگ کی ہے۔

دیگر صوفیاء اور مشائخ میں خولجہ صاحب کی ایک عظیم خصوصیت یہ ہے کہ آپ نے ایسے علاقہ میں اسلام کی تبلیغ
اور ہدایت کا بیڑا اٹھایا جو اسلام کی روشنی سے کلی طور پر اجنبی اور بیگانہ تھا۔ سب ہی مورخین نے اس خصوصیت کا نمایاں
انداز میں ذکر کیا ہے۔ آپ کا زہد و تقویٰ، آپ کا اخلاق اور محبت، آپ کا فیض نظر اور کرامتیں، آپ کی مسلسل جدوجہد

ہی کی بدولت آج بھارت میں مسلمان موجود ہیں اور یہ بھی آپ ہی کی دعاؤں کا ثمرہ ہے کہ ہندوستان میں تقریباً سات سو سال مسلم حکمرانوں کا دبدبہ رہا۔ خواجہ نہ ہوتے تو بڑے صغیر میں یہ اسلامی چہل پہل نہ ہوتی۔

پروفیسر طہرانی نے حضرت خواجہ بزرگ کی حیات مقدسہ کے اس پہلو کو بھی کما حقہ اُجاگر کیا ہے۔ جس دور میں خواجہ صاحب بھارت میں تشریف لائے تھے تو یہاں مسلمانوں کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ کہیں کہیں خال خال کوئی رہا ہوگا لیکن دبدبہ باطل پرستوں کے پاس تھا۔ شہاب الدین محمد غوری نے بھارت کا رخ کیا، قطب الدین ایبک اور شمس الدین التمش کے ساتھ بھی حضرت خواجہ کا تصرف اور خصوصی دعائیں رہیں۔ سلاطین دہلی کا اصرار تھا کہ سلطان کے تخت شاہی کے برابر میں خواجہ صاحب کی کرسی ہو اور یہی اصرار حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے ساتھ تھا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سلاطین بھی ان کے تصرفات کے عقیدت مند اور معترف تھے۔ اگر یوں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ سلاطین دہلی نے اس مشکل گھڑی میں انہی بزرگوں اور ولیوں کی سرپرستی اور نگرانی میں حکومت کی ذمہ داریوں کو انجام دیا، اسی لئے وہ کامیاب بھی ہوئے۔ حضرت کی سوانح کا گہرائی سے مطالعہ کرنے کے بعد یہ حقیقت بھی آشکارا ہوتی ہے کہ یہ مشائخ اگرچہ شاہی دربار سے دور ہی رہتے تھے لیکن کشف کے ذریعہ امور سلطنت پر پوری نظر رکھتے تھے اور پورے بھارت میں یہی تنہا اسلام کے سچے داعی تھے۔ آج کا بھارت تو مختصر ہے، غیر منقسم بھارت میں ان کے فیض سے رونق آئی۔ بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک بے سہارا، بے چارہ، غریب غیر مسلم کسان اپنی فریاد لے کر خواجہ کے دربار میں حاضر ہوا۔ اُسے اُس وقت سوائے خواجہ کے کوئی دادرس نظر نہیں آیا۔ آپ نے اس کی بات سنی اور بہ نفس نفیس اس کی مدد کے لئے اس کو ساتھ لے کر دہلی کے لئے روانہ ہو گئے۔ دہلی میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی حضرت ہی کے حکم سے جلوہ فرما تھے۔ خواجہ بزرگ کے اچانک دہلی تشریف لانے پر خواجہ قطب اور سب حیران رہ گئے کہ اچانک اتنا بڑا سفر کیوں فرمایا۔ آپ نے خواجہ قطب کے سامنے بے چارے فریادی غیر مسلم کو پیش فرمایا اور حکم دیا کہ شاہی دربار میں اس کی فریاد پہنچادی جائے۔ امام الاولیاء پیر صاحب کا حکم، خواجہ قطب دربار سلطان میں پہنچے تو سلطان باادب کھڑا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تم اپنی مسند پر ہی بیٹھو اور اس فریادی کی پریشانی دور کرو۔ خلق خدا پریشان ہے۔ اتنا سننا تھا کہ سلطان نے فریادی کو سنا اور فوراً متعلقہ افسران کے لئے شاہی فرمان جاری کر دیا۔ اس کسان کی مراد برآئی اور پھر کیا تھا گاؤں کے گاؤں مسلمان ہوتے چلے گئے۔ اس واقعہ سے اندازہ ہوا کہ یہ مشائخ امور خلق خدا کے لئے بھی پورا وقت عنایت فرماتے تھے، صرف اور ادو وظائف میں مشغول رہ کر اپنے حجرہ میں محصور نہیں رہتے تھے۔ یہی سنت رسول ہے

اور یہی سنتِ خلفاء راشدین و اہل بیتِ نبوی رضی اللہ عنہم اجمعین ہے۔

علامت کے باعث میں کتاب کا بالاستیعاب مطالعہ تو نہیں کر سکا لیکن جس قدر کتاب پر میں نظر ڈال سکا اس کی روشنی میں یہ عرض ہے کہ اس کتاب کا ہر باب اپنے اندر جامعیت اور معلومات کا حامل ہے۔

باب نمبر ۷: ”خواجہ غریب نواز کی حیاتِ پاک“ اور باب نمبر ۸ ”خواجہ غریب نواز کی شخصیت، تعلیمات اور کارنامے“ خاص طور پر مطالعہ کے قابل ہیں اسلامی تصوف سے متعلق اپنے اور بیگانے طرح طرح کی باتیں شائع کرتے رہے ہیں۔ اس بات کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے اس کتاب میں اسلامی تصوف سے پراگندگی کا ازالہ کرنے کی بھی پروفیسر صاحب نے خصوصی کوشش کی ہے۔ باب ”نذوراتِ خواجہ“ میں معاصر علماء کرام و مفتیان عظام کے فتاویٰ درج کرنے کے علاوہ فقہ حنفی کی مستند و معتبر کتابوں کے حوالے بھی پیش کئے گئے ہیں اور یہ ثابت کیا گیا ہے کہ نذوراتِ خواجہ کی وصولی کا حق صرف خدامِ مزار کو حاصل ہے۔ حضور غریب نواز کے خدام کے باب میں پروفیسر صاحب نے ان کی آٹھ سو سالہ خدمات کا اظہار کرتے ہوئے اس کا ثبوت ہندوستان کی مستند تاریخوں کے حوالوں اور ہندوستان کے مسلم سلاطین اور ہندو راجاؤں کے معمولات سے پیش کیا ہے۔ ان کا طریق استدلال میری رائے میں بہت خوب ہے۔

حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمۃ والرضوان کی اخلاقی اور مذہبی تعلیمات کا اثر غیر مسلموں پر اس قدر نمایاں ہے کہ بھکتی تحریک کے علم بردار شعراء اور بھکتوں کے کلام سے بھی اس کی بھرپور عکاسی ہو رہی ہے۔ اس پہلو سے بھی اس کتاب میں بحث کی گئی ہے۔

ہندوستان میں چشتیہ سلسلہ کے ساتھ دیگر سلاسل بھی ہیں اور ان کی خانقاہیں اور آستانے بھی اپنا منفرد مقام رکھتے ہیں۔ خواجہ بزرگ کے حالات اور سوانح کا گہرا مطالعہ کرنے سے یہ بات بھی عیاں ہے کہ خواجہ کا فیضانِ نظر دیگر سلاسل پر بھی ہوا ہے۔ یہ بہت اہم پہلو ہے جس نے تمام سلاسل کو ایک ہی لڑی میں پرو دیا ہے۔ مصنف نے مستند حوالوں کے ساتھ معروضی نقطہ نظر کے پیرایہ میں اس حقیقت کو بھی پیش کیا ہے۔

مجھے بے حد مسرت اور خوشی ہے کہ میرے جدِ کریم حضرت شیخ الاسلام مفتی اعظم شاہ محمد مظہر اللہ نقشبندی مجددی چشتی قادری (۱۳۸۶ھ/۱۹۶۶ء) سابق شاہی امام مسجد فتح پوری دہلی کے مرید اور خلیفہ مجاز پروفیسر صاحب نے خواجہ بزرگ سے اپنی والہانہ عقیدت کا ثبوت دیا ہے۔ میرے عم محترم پندرہویں صدی کے مجدد پروفیسر محمد مسعود احمد

علیہ الرحمۃ (متوفی ۱۴۲۹ھ - ۲۰۰۸ء) نے جس علمی انہماک کے ساتھ چودہ جلدوں پر مشتمل حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروقی سرہندی علیہ الرحمۃ کے بارے میں ”جہانِ امام ربانی“ کے نام سے ان کی حیات، افکار اور کارناموں کو لکھا ہے اور سلسلہ نقشبندیہ کا ایک انمول انسائیکلو پیڈیا تیار فرمایا ہے اسی شغف اور انہماک کے ساتھ پروفیسر طہرانی نے بھی عقیدت مندی میں جھومتے ہوئے خواجہ بزرگ کی سوانح لکھتے وقت عقیدت مندی اور حقیقت پسندی کو پیش نظر رکھا ہے۔ خواجہ صاحب کو تقریباً آٹھ سو برس کا زمانہ گزر چکا ہے لیکن یہ علمی کام جو بہت پہلے ہو جانا چاہئے تھا وہ نہ ہو سکا تھا۔ اللہ جل مجدہ نے یہ خدمت بھی ہمارے سلسلہ کے ایک فاضل و محقق کی قسمت میں لکھی، اس پر ہمارے سلسلہ کے سب ہی احباب بہت ہی مسرور و شادماں ہوں گے۔ اصل میں یہ کتاب بہت سے دانشوروں کو مل کر لکھنی چاہئے تھی مگر پروفیسر صاحب نے تنہا اس علمی ذمہ داری سے عہدہ برآ ہونے کی سعادت حاصل کی، اس پر میں انہیں دلی مبارک باد اور دعائیں پیش کرتا ہوں۔

ایں سعادت بزرگ بازو نیست

تا نہ بخشد خدائے بخشندہ •

صوفی فاؤنڈیشن انڈیا مبارک باد کی مستحق ہے کہ اس نے اس اہم اور تحقیقی کتاب کو شائع کرنے کا ارادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کے اراکین کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ خواجہ بزرگ پر مزید مواد فراہم کرنے کے لئے ملک و بیرونی ملک کے دوسرے دانشوروں کی خدمات بھی حاصل کی جانی چاہئیں تاکہ اس کتاب کی اشاعت کے بعد یہ کام مزید آگے بڑھے اور بڑھتا ہی چلا جائے۔ مثال کے طور پر ایک جلد عالمی تناظر میں خواجہ بزرگ کے پیغام امن و انسانیت پر مشتمل ہو۔ ایک جلد مزید حوالوں کی روشنی میں خواجہ بزرگ کے حالات و کوائف پر مشتمل ہو، ایک جلد موجودہ خدام کے آباء و اجداد کے حالات اور قدیمی خدمات پر مشتمل ہو۔ ایک جلد بلکہ کئی جلدیں آستانہ انور پر حاضر ہونے والوں کی تفصیل پر مشتمل ہو وغیرہ وغیرہ۔ یہ کام اگرچہ بظاہر دشوار ہے لیکن انشاء اللہ خواجہ صاحب کے تصرف سے آسان ہو جائے گا اور اہل علم کا ذوق نئی نئی معلومات پرانے ریکارڈ کی موجودگی میں فراہم کرے گا۔

بہر کارے کہ ہمت بستہ گردد

اگر خارے بود گلدستہ گردد

احقر بہت خوش نصیب ہے کہ تین بار خواجہ بزرگ کی زیارت سے سرفراز ہوا اور حضرت کی نوازشات اور فیض

مدام جاری ہے۔ ایک واقعہ تو اس طرح ہے کہ ایک روز میں نے خواجہ بزرگ علیہ الرحمۃ والرضوان کی خواب میں زیارت کی۔ حضرت فرما رہے ہیں..... ”تمہیں جمعرات کو ضرور آنا ہے۔“ آپ کچھ جلالی انداز میں ظاہر ہوئے۔ صبح میں نے یہ خواب والدہ ماجدہ کو بتایا تو انہوں نے حکم دیا کہ تم اجیر شریف فوراً حاضری دو۔ میں نے کہا خواجہ صاحب نے جمعرات کو بلایا ہے میں اگلی جمعرات کو چلا جاؤں گا، اس جمعرات کو مجھے مصروفیت زیادہ ہے۔ والدہ نے اصرار کرتے ہوئے فرمایا سب کام ہوتے رہیں گے تم اسی جمعرات کو جاؤ اور حاضری دو۔ میں نے حسب الحکم ارادہ کر لیا۔ سفر میں میرے بہنوئی سید اخلاق احمد صاحب (اعزازی طبیب، سابق صدر جمہوریہ ہند گیانی ذیل سنگھ و سابق صدر جمہوریہ ہند آر۔ وینکٹ رمن) بھی میرے ساتھ تھے۔ ہم دونوں رات کی گاڑی سے سوار ہوئے اور علی الصباح درگاہ شریف میں حاضر ہوئے۔ سبحان اللہ میں بتا نہیں سکتا کہ حاضری میں کتنا کرم ہوا۔ پھر میں اے۔ پی۔ ہاؤس چلا گیا، کچھ آرام کیا کچھ ہی دیر بعد حضرت فضل المتین کے صاحبزادے حسن میاں سلمہ ایک دعوت نامہ لائے اور مجھے دیا۔ میں نے اسے کھول کر پڑھا تو انجمن کی طرف سے ایک جلسہ کا اہتمام درگاہ معلیٰ میں کیا جا رہا تھا۔ اس کے مہمان مقرر کی حیثیت سے مجھے مدعو کیا گیا تھا۔ میں نے کہا خواجہ صاحب کا حکم تھا تو میں آج آ گیا۔ حسن میاں نے کہا کہ یہ بھی خواجہ صاحب ہی کی طرف سے ہے۔ چنانچہ احقر اگلی جمعرات کو پھر حاضر ہوا۔

درگاہ معلیٰ کے جلسہ عام میں میں نے خطاب کیا اور رات کو ہی روانہ ہو گیا۔ دوسرے دن جمعہ کی نماز کے لئے مسجد فتح پوری بھی پہنچنا ضروری تھا۔ انجمن کے کرم فرماؤں نے بتایا کہ جس روز انجمن نے مجھے بلانے کا فیصلہ فرمایا تھا، اسی روز خواجہ صاحب عالم رویا میں بہ نفس نفیس تشریف لائے اور مجھے دعوت دی۔ میرے والد مولانا شاہ محمد احمد (وفات ۱۳۹۱ھ/۱۹۷۱ء) اور میری والدہ ماجدہ (وفات ۱۴۲۹ھ/۲۰۰۸ء) خواجہ صاحب کے بے پناہ عقیدت مند تھے اور بچپن سے ہی مجھ پر حضرت کی نوازشات ہیں جو بیان سے باہر ہیں۔ اللہم زد فزد۔ آمین۔

پروفیسر سید محمد ضیاء الدین سٹمسی طہرانی ٹوکی المدعو بابی الکمال احمد کاظمی، سابق استاد، شعبہ فارسی، علی گڑھ، مسلم یونیورسٹی، ورنیٹارڈ پروفیسر و صدر شعبہ تقابلی مطالعہ مذاہب عالم ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر نیشنل انسٹی ٹیوٹ فار سوشل سائنسز، مہو، ضلع اندور (مدھیہ پردیش) بہت سی نادور علمی خصوصیات کے مالک ہیں۔ انہیں بہت سی زبانوں پر عبور ہے، ان کا مطالعہ بہت وسیع ہے اور تحقیق ان کی فطرتِ ثانیہ بن چکی ہے۔ ان جیسی علمی صلاحیتوں کے کم ہی ہوں گے۔ یہ ان پر بزرگوں کا اور بالخصوص ان کے مرشدِ کریم میرے جد امجد حضرت شیخ الاسلام مفتی اعظم شاہ محمد مظہر اللہ

رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس جلیل القدر خدمت کو قبول فرمائے اور اللہ کرے کہ حضور اکرمؐ کے وسیلہ سے بارگاہ خواجہ میں بھی یہ مقبول ہو (آمین)۔ پروفیسر صاحب سے میری گزارش ہے کہ وہ حضور غریب نواز اور دیگر مشائخ عظام علیہم الرحمۃ والرضوان کے حالات و فضائل پر اپنے تحقیقی کام کو جاری رکھیں۔ میری دعا ہے کہ خداوند عالم ان کی عمر میں اور صحت و توانائی میں برکت عطا فرمائے تاکہ وہ اس قبیل کے علمی کاموں کو مزید بہتر اور جامع انداز میں پیش کر سکیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ میرا کلی تعاون اور نیک خواہشات ان کے ساتھ ہیں۔

کہ

طالب دُعا

(ڈاکٹر مفتی) محمد مکرم احمد

شاہی امام، شاہی مسجد فتح پوری، دہلی

موبائل نمبر: 09810786333

توضیح

خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی تمام عالم انسانیت میں معروف اور محترم ہے۔ اولیاء اللہ میں آپ کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ خاص طور پر ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کے رہنے والے بلا تفریق مذہب آپ سے والہانہ عقیدت رکھتے ہیں۔ آپ کی ذات سے وابستہ کچھ خصوصیات عجیب و غریب ہیں۔ مثلاً باضابطہ تسلیم شدہ خدام خواجہ جتنے خواجہ بزرگ کے ہیں اتنے کسی اور بزرگ کے نہیں ہیں۔ آپ ہی وہ پہلی شخصیت ہیں جس نے اس بزرگ میں پھیلی ہوئی ذات پات اور چھوت چھات کی نفی اپنے قول اور اپنے عمل سے کی۔ آپ سے پہلے اس شان کا کوئی مصلح یا مبلغ ہندوستان کی سماجی تاریخ میں نہیں ملتا۔ عطاءے رسول، ہندالولی، نایب النبی، سلطان الہند اور غریب نواز کچھ ایسے القاب ہیں جو آپ کی علامت بن گئے اور آپ کی ذات کے لئے مختص ہو کر رہ گئے۔ جتنی منقبتیں اور منظومات آپ کے حضور پیش کی گئیں اور سماع کے رنگ میں ڈھلیں وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ جس کثیر تعداد میں اولیائے کرام اور صوفیائے عظام آپ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اتنے کسی اور ولی کے آستانے پر نظر نہیں آتے۔ شہنشاہان وقت، عمائدین حکومت اور مختلف ممالک کے سربراہوں کی جتنی بڑی تعداد نے آپ کے حضور حاضر ہو کر اپنی جبینیں خم کی ہیں اس کی مثال کسی بھی سلسلہ ولایت میں نہیں ملتی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ وہ واحد ہستی ہیں جو براہ راست حضور نبی کریم ﷺ کے حکم سے ہندوستان تشریف لائے اسی لئے آپ کو نائب النبی اور عطاءے رسول کہا جاتا ہے۔

اسی طرح خواجہ صاحب اور آپ کے خلفاء نے تصوف کی جو عملی تصویر دنیا کے سامنے پیش کی اس نے بین المذاہب یگانگی اور رواداری کا ایک نیا جذبہ دلوں میں پیدا کر دیا اور انسان کو انسان کے قریب لانے کی کامیاب ترین کوشش کی۔ بھکتی تحریک نے آپ کی تعلیمات سے متاثر ہو کر نئی آب و تاب کے ساتھ جنم لیا۔ غریب نواز نے پریشان حالوں کی فریادری کی، اونچ اور نیچ کی دیواروں کو گرا دیا، انسانیت کے زخموں پر مرہم رکھا۔ صوفی حمید الدین سواہی

ناگوری نے اس لئے گوشت کھانا چھوڑ دیا کہ وہ جہاں رہتے تھے وہاں کے لوگ اسے پسند نہیں کرتے تھے۔ بابا فریدؒ سے منسوب شلوک گرد گرنتھ صاحب میں شامل ہوئے۔ امیر خسروؒ نے بسنت کے موقع پر زرد پھولوں کا نذرانہ حضرت محبوب الہیؒ کی خدمت میں پیش کر کے چشتی خانقاہوں میں ایک نئی رسم کی بنیاد ڈال دی۔ غرض خانقاہی مزاج نے بادشاہی تمکنت کو ہر محاذ پر شکست دی۔

شیخ شیوخ طریقت، اصل اصول بہ حقیقت، صاحب اسرار الہی، متصف باوصاف محمود صافی، وارث الانبیاء والمرسلین، نائب رسول اللہ فی الہند خواجہ معین الحق والشرع والدین خواجہ معین الدین چشتی قدس اللہ سرہ العزیز کے وہ القاب ہیں جن سے سیر الاولیاء میں بزرگ والاخبار حضرت امیر خور دکر مائی نے خواجہ بزرگ کو یاد فرمایا ہے۔ یہ القاب کسی مجمع اور مقفی عبارت کا محض حسن تحریر نہیں بلکہ معنویت کے اعتبار سے صفات معنی کا مرقع ہیں جن کے مستند اور معتبر ہونے میں کسی قسم کا شک ہی نہیں ہو سکتا۔ ظاہر ہے کہ راوی کی صداقت ہی روایت کی صداقت کا معیار قرار دی جائے گی۔

ہندوستان آکر غریب نواز دین کی عملی تبلیغ اور خدمت خلق میں مصروف ہو گئے۔ آپ نے ایمان کی وہ شمعیں فروزاں کیں جن سے کفر کی ظلمت اور باطل کے اندھیرے کا نور ہو گئے۔ ہندوستان جنت نشاں بن گیا۔ مہینے کی ٹھنڈی ہواؤں کا رخ اب ہندوستان کی طرف تھا۔ آپ کے قدم اجمیر میں کیا آئے اجمیر مدینۃ الہند کہلانے لگا۔ طریقت کے جوہریوں کی نظر میں خواجہ صاحبؒ کی بارگاہ فیض درجات کا پنا جو اہر ہے۔ دنیا کے کسی گوشے میں چلے جائے اجمیر کا نام آتے ہی سننے والوں کے دل و دماغ خواجہ بزرگؒ کے احساس کی خوشبو سے معطر ہو جاتے ہیں۔ سچ ہے تو یہ ہے کہ دلی اگر ہندوستان کا دل ہے تو اجمیر اس کی روح۔ یہاں کے مناظر طلسماتی نہیں کراماتی ہیں۔ کرامات از خود ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ کہنا درست نہیں کہ کرامات جب ہی نظر آتی ہیں جب عقیدہ قوی ہو۔ اصل میں کرامات نظر آتی ہیں تو عقیدہ خود بخود قوی ہو جاتا ہے۔

طہرانی صاحب نے پہلی بار ایک ایسی تحقیقی تصنیف کی اشاعت کی طرف توجہ کی جو غریب نوازؒ کی شخصیت اور کردار کا آئینہ ہو جس سے ان کے مشن کی ترویج ہو اور جو عوام و خواص کو ان کے متعلق وہ تمام معلومات فراہم کرانے میں معاون ثابت ہو جن کی تلاش آج پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکی ہے۔ یقیناً یہ ایک مستحسن قدم ہے اور پروفیسر طہرانی اس کے لئے مبارکباد کے مستحق ہیں۔

یہ الگ بات ہے کہ قیامت جوں جوں قریب آرہی ہیں برائیاں ہر انسانی برادری اور طبقے میں پہلے سے زیادہ گھر کر رہی ہیں۔ مگر یہ انحطاط کسی بھی جماعت کے کردار سے اس کا جوہر نہیں چھین سکتا۔ اس ضمن میں خدام خواجہ

کے حوالے سے کچھ وضاحت ضروری ہے تاکہ ہر دوسرے اور خلش کا ازالہ ہو سکے۔ خادم اور ملازم اصل میں دو مختلف حیثیتیں ہیں۔ ملازم طے شدہ مشاہرہ پر کسی نامزد خدمت کی انجام دہی کے لئے رکھا جاتا ہے۔ اس کے کام کرنے کی کچھ شرطیں بھی ہوتی ہیں اور اوقات بھی مقرر ہوتے ہیں۔ طرفین یہ رشتہ جب چاہیں توڑ سکتے ہیں اور اپنے آقا سے تعلق رکھنے والے ہر چھوٹے اور بڑے کی نظر میں ملازم ہی ہوتا ہے، مگر خادم اپنے آقا کی ہر خدمت ہمہ وقت کرنے کو تیار رہتا ہے وہ تنخواہ دار ملازم نہیں ہوتا بلکہ ہر خدمت منصب سمجھ کر انجام دیتا ہے۔ اس کی کارکردگی آقا کے حکم تک ہی محدود نہیں رہتی بلکہ حصولِ خوشنودی کے لئے رضا کارانہ حیثیت سے جاری رہتی ہے۔ خادم اپنے آقا کا خادم ہوتا ہے مگر آقا کے غلاموں کی نظر میں خود بھی مخدوم ہوتا ہے۔ حضور غریب نواز برسوں اپنے پیرومرشد کا بستر سر پر اٹھائے ان کے شریک سفر رہے۔ انھوں نے خود کو خواجہ عثمان کا خادم سمجھا مگر دنیا کے لئے وہ مخدوم ہو گئے۔ اہل نسبت اس فرق سے بخوبی واقف ہیں اور ان آداب کو ملحوظ رکھتے ہیں ع

ہر کہ خدمت کرد او مخدوم شد

خواجہ بزرگ کے خدام کی نسبت آپ کے برادرِ طریقت اور برادرِ نسب حضرت خواجہ سید فخر الدین گردیزی سے منسوب ہے جن کے مناصبِ خدمت میں عرب کے کلید بردار حرم ہونے کی طرح آستانہ غریب نواز کی کلید برداری کا اعزاز بھی شامل ہے۔ اور جو آٹھ سو برس سے نسلاً بعد نسل خدمتِ خواجہ کے جملہ فرائض و رسومات متواتر انجام دے رہے ہیں۔

اس حقیقت کو فراموش نہیں کیا جاسکتا کہ جس زمانے میں تحریکِ رواج کم تھا یا اشاعت و طباعت کی ترویج نہیں ہوئی تھی اس زمانے سے وابستہ شخصیات اور ان کے کردار پر تحقیق کا پیمانہ کلی طور پر وہ نہیں ہو سکتا جس پر موجودہ دور کی تحقیقات کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ کیا بنی نوع انسان کی تخلیق سے آج تک کے سفر کی تاریخی کڑیاں مل رہی ہیں؟ اگر اس سوال کا جواب نفی میں ہے تو قیافہ اور قیاس کو تحقیق کا لازمی جز و قرار دینا ہوگا اور جب معاملات روحانیت کے ہوں تو پھر تحقیق کی کڑیاں سائنٹفک طریقے قیافے اور قیاس کے ملاوہ دلوں کی آواز سے بھی ملانی جاتی ہیں۔ خدا کا تصور جسے دنیا کی تقریباً پچانوے فیصد آبادی تسلیم کرتی ہے اس کے دلائل منطقی اور روحانی ہیں کتابی نہیں ہیں کیونکہ خدا کی ذات قدیم ہے اور کتاب تو بہت بعد کی چیز ہے۔ جہاں عقل معذور ہو جائے وہاں شرف بالارادہ مراقبہ اور بلا ارادہ الہام کی شکل میں معاونت اور رہنمائی کرتا ہے۔ چنانچہ سائنس اپنی ہی تھیوری کچھ عرصہ بعد منسوخ کر دیتی ہے مگر کشف اور الہام مہنی برصداقت ہوتے ہیں اور صداقت ابدی ہوتی ہے۔

اس پس منظر میں فاضل مصنف جناب پروفیسر شمس طہانی صاحب کی یہ کوشش قابل ستائش ہے ع ” عمر

گذری ہے اسی دشت کی سیاحی میں“ کے مصداق وہ اس دریا کے کنارے ہیں انہوں نے حتی المقدور مستند حوالوں اور معقول دلائل کے جا بجا بکھرے ہوئے خزانوں کو سمیٹ لیا ہے۔ موصوف نے تحریر میں ہر جگہ یہ لحاظ رکھا ہے کہ وہ عام فہم ہو اور قاری کا ذہن اسے آسانی سے قبول کرے۔ ورنہ کتاب اپنی جامعیت کے باوجود شاید اپنا مقصد پورا نہ کر پاتی۔ مصنف کا مطالعہ کتنا وسیع ہے اس کا اندازہ بین السطور حوالوں سے لگایا جاسکتا ہے۔

موصوف چودہ قدیم و جدید زبانوں کے عالم ہیں اور مذاہب عالم کے تقابلی مطالعہ کی وجہ سے پروفیسر شپ کے عہدے پر فائز رہے۔

موضوع کے اعتبار سے کتاب کے کئی ابواب خصوصی توجہ کے مستحق ہیں۔

بشری کوشش میں گنجائشیں رہنا فطری عمل ہے، جیسے جیسے یہ سامنے آئیں گی آئندہ ایڈیشنز میں ان کی وضاحت ہوتی رہے گی۔

دعا ہے کہ بہ طفیل حضور غریب نوازؒ یہ قبول عام کی سند حاصل کرے۔

گدائے در خواجہ

خداداد مونس

آر۔ اے۔ ایس۔ ریٹائرڈ سابق ناظم درگاہ کمیٹی

درگاہ خواجہ صاحب (حکومت ہند) اجمیر شریف

مقدمہ

معین الدین حسن عالم پنا ہے

جمنے کہ تا قیامت گل او بہارِ بادا صحنے کہ بر جمالش دل و جاں نثار بادا
ایسا چمنِ زمن کہ ہر گلِ گل ہمیشہ کے لئے بہارِ بے خزاں ہے اور ایک ایسا صنمِ عجم ہے کہ جس کے جمال
و ماکمال و افضال اور رخ و خد و خال، گیسوئے مشکیں و عنبریں اور نقش و نگارِ اذ فریں سے دل و جان جہان و جہانیاں زار و
نزار و نثار ہیں۔ وہ امامِ اربابِ طریقت، پیشوائے حقیقت و معرفت، صاحبِ تمکین و تلوین، اہل سکرو صحو، صوفی صافی
مطلق، رازدارِ معرفت و حقیقت، امینِ تجلیات و الہیات، نورِ معرفتِ کردگار، امیرِ کشورِ فقر، شہِ اقلیمِ عرفان، امیرِ عالم
امر، شہِ معمورۂ خلق، انیسِ محفلِ انبیاء، جلیسِ جلوہ گاہِ ذاتِ کبریا، سرورِ سرورانِ جہان و جہانیاں، مستغرقِ ذات
ذوالجلال، ناطقِ بلسانِ احوالِ غریباں، عروہٴ سلسلہٴ طبقہٴ کھیریاں، شاہِ شاہانِ عرب و عجم، امیرِ امیرانِ خراسان،
سلطانِ سلطانانِ ہندوستان، شاہِ شاہانِ بھستان، ہادی و والیِ پشتی، سلطانِ البندِ معین الدین حسن سنجری (سن جری)
بن غیاث الدین حسن سنجری اولیائے عظام اور عارفین و مشائخینِ کرام، صاحبِ اسرار و انوار اور منبعِ عوارف و معارف
میں سب سے بلند و بالا، اعلیٰ و اسنی اور ایسے شاہِ نواز اور غریبِ نواز ہیں کہ جن کی حکومت آٹھ سو سال سے آج تک چلی
آ رہی ہے، جو ہر دور، ہر قرن اور ہر عہد میں سریرِ آرائے شاہی ہیں، جن کے ظنِ ظلال کو کمال ہی کمال ہے، زوال نہیں۔
جن کے جلال و افضال کو اجلال ہے، اضمحلال نہیں ان کی زعامت و مملکت کو بقائے دوام ہے اختتام نہیں۔ ان کی
سلطنت کو استحکام ہے، انضمام نہیں۔ وہ ایسے والیِ پشت ہیں، جن کی بدولت پشت و بھستان و ہندوستان تک درخشاں
و درفشان ہیں۔ پشت، ہشت بہشت نشاں، بھستان جہاں در جہاں، راجستھان فردوسِ بداماں، ہندوستان جنت
نشان اس لئے بنا ہوا ہے کہ یہاں جانِ بھستان، خسر و خسرواں، شانِ ہندوستان اور جانِ عالم و عالمیان بسا ہوا ہے۔
اصفہاں اگر نصف جہاں ہے تو اجمیر دارالخیر، راجستھان جنت نشاں پورا جہان ہے جہاں، جانِ جہان و جہانیاں کا ایک

جہاں نہیں جہاں اندر جہاں، عالم در عالم پنہاں ہیں۔ اصفہان سے بھستان اور بھستان سے ہندوستان اور ہندوستان سے راجستھان تک ایک ہی نسبت علیا سے جنت نشاں، فردوس بداماں، جلوہ ساماں، غیرت خورشید تاباں، روکش منظر جہاں اور ہمسر آسماں بنا ہوا ہے۔ ابتدا سے آج تک اجمیر کسی کے منظر چشم کرم سے اور نگاہ غریب نواز سے دارالخیر، ہفت آسماں طیر اور کہکشاں سیر بنا ہوا ہے۔ دلی تو صرف ہندوستان ہی کا دار السلطنت ہے لیکن اجمیر تو عالم روحانیت کا دارالامارت اور مقام زعامت خلافت ہے۔ جہاں نہ جانے کتنے صوفیائے کرام اور علمائے عظام آرا میدہ اور آسودہ خاک پاک ہیں، جن کی روحانی اور علمی کار پرداز یوں نے اجمیر کی بدولت راجستھان ہی کو نہیں ہندوستان کو روکش جہاں و جہانیاں اور ملک سلیمانی کا نقش ثانی بنا دیا، جو نسبت شیراز کو ایران سے، مشہد کو نیریز و تبریز سے ہے، وہی نسبت اجمیر کو ہندوستان سے ہے۔ اجمیر کو اسی لئے دارالخیر کہا جاتا ہے کہ یہاں جانِ جانانِ جہاں، راحتِ قلبِ بھستاں، رونقِ راجستھاں، امیرِ کشورِ ہندوستان، والیِ ملکِ چشتیاں، خواجہ خواجگاں سلطانِ الہند معین الدین چشتی سنجر رحمۃ اللہ علیہ رونق افروز ہیں، جہاں حقیقی رنگ، شاہ رنگ برس رہا ہے، جہاں کا ذرہ ذرہ اس آفتاب عالم تاب کے پرتو سے آئینہ تجلیاتِ ربانی اور مصحفِ نور سبحانی بنا ہوا ہے، جس بستی کے نقش و نگار آیتِ کریمہ کے فیوض و برکات لئے ہوئے ہیں، جہاں کے درود یوار میں اب تک نفوسِ قدس کے گرم گرم انفاس سرگرمِ عمل ہیں۔ فلک بوس گنبدِ طلائی اور آستانہ قطب بوس کے آگے شاہوں اور سلاطین و ملوک کی جبین سائی کے نقوش مرتسم ہیں۔ یہی وہ بستی ہے، جہاں تاریخ کے اوراق پریشاں کی شیرازہ بندی ہوئی ہے۔ یہی وہ مقام دل کشا ہے، جہاں مذہب و ملت کے چراغ جلتے آئے ہیں۔ یہی وہ پایہ تختِ جم جاہ اور سرمایہ سلطنتِ فریدوں فر ہے، جہاں پوری دنیا کی جہانبانی لمورِ پاسبانی ہوتی ہے۔ یہی شہرِ شہیر وہ دل افروز بستی ہے، جہاں سلاطین وقت اور اساطین عصر نے طبل و علم لے کر سر جھکائے ہیں، ناصیہ فرسائی و جبین سائی کی ہے۔ یہی وہ دار الخلافہ سلوک و رافت ہے، جہاں کی جادہ پیائی اور آبلہ پائی سے قسمتیں چمک جاتی ہیں، گدا شاہ بن جاتے ہیں، فقیر امیر، امیر امیر کبیر اور امیر کبیر وزیرِ کشور گیر بن جاتے ہیں، نصیبے جاگ جاتے ہیں، مقاماتِ سلوک وا ہو جاتے ہیں، ذکر و شغل، پاسِ انفاس اور ذکرِ خفی و جلی کی مجالس گرم رہتی ہیں، مکان و لامکاں، فنا و بقا، بقا باللہ، ترک دنیا، ترکِ عقبی اور ترکِ ترک کی منازل طیر و سیر طے ہوتی رہتی ہیں۔ نظر کے کرشمے، نسبتِ صغریٰ اور نسبتِ کبریٰ، فقر و فخر، سکر و صحو، شکر و صبر کے مقامات اور لطائفِ خفی و انہی کھلنے لگتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ زمیں آسماں اور آسماں عرش آستاں ہو گئے ہوں، کیونکہ خود خواجہ بزرگ خواجہ لامکان و قدس زماں اور آسماں آستاں ہو گئے ہیں، جس کے لئے ایک صاحبِ راز و نیاز کا یہ اعتراف و انکشاف بلا اختلاف سراسر مبنی برانصاف ہے.....

خواجہ خواجگاں معین الدین فخر کون و مکان معین الدین
خواجہ لامکان و قدس مقام آسماں آستاں معین الدین

قرب حق اے نیازا گر خواہی ساز ورد زباں معین الدین
(شاہ نیاز بے نیاز حضرت مولانا نیاز احمد قادری چشتی بریلوی)

معین کل، سلطان الہند، ولی الہند، خواجہ خواجگاں، ولی و والی متعالی، امام ارباب طریقت و حقیقت، پیشوائے اصحاب تمکنت، فلک جاہ، قدس پایگاہ، فیض دستگاہ، غرباء و فقراء کی جائے پناہ، مملک و مملک بارگاہ، ملوک و سلوک آماجگاہ، تقدس مآب، آسماں آستاں، ہستی ہزار ذوات و صفات کے تذکرے جو ان کے واقعات و حالات اور کوائف و نظائف و لطائف پر مشتمل ہیں، عہد در عہد مرتب ہوتے رہے ہیں۔ عصری مآخذ کم اور عہد مابعد کے مراجع بہت ہیں۔ خواجہ بزرگ دامنکی سلطان الہند مالک و مملک ہندوستان ہیں، تصوف و سلوک کے بانی مہانی، نشانِ طہل و علم اور الہیات و تجلیات و تصورات، تجملات کے علمبردار بھی اور آئینہ دار حقیقت و معرفت بھی، شاہ نواز بھی اور غریب نواز بھی، سیرت نبوی کے عامل بھی، اخلاق حمیدہ کے نمونہ بھی، نظام سلوک و تصوف کے احوال و اقوال و افضال و اعمال و کمال کے جامع الحیثیات، شہنشاہوں کے شہنشاہ اور شاہ شاہان ہیں۔ ان کی حیات ہزار جہات کو پھیلائیں تو از منہ و دہور و قرون آپ میں سمٹ جاتے ہیں اور دیکھیں تو سپہر شکوہ اور فلک بارگاہ کی تجلیات و کرامات، نظر کو نور، دل کو سرور، حیات کو شعور اور آخرت میں حور و قصور دیتی ہیں اور اگر آپ کی حیات با کرامات کا مطالعہ کریں تو شریعت و طریقت و معرفت کی آگاہی نصیب ہوتی ہے اور یہی تصوف ہے، یہی سلوک ہے اور یہی احسان ہے اور یہی اس کتاب خواجہ غریب نواز مصنفہ پروفیسر شمس طہرانی کی روح پر فتوح اور نفسِ نہن مضمون ہے۔

علامۃ الدھر تلمسانی کے علم بردار اور آئینہ دار روایاتِ اصفہانی و طہرانی پروفیسر شمس طہرانی جو بیک وقت محقق حقیق اور مصنفِ نظیف، بالغ نظر، غائر اثر، سحبانِ فکر و نظر اور صوفی صافی و افراثر ہیں۔ اس بے نظیر سلوکِ ظہیر، علم و حکمت تشہیر کتاب مستطاب کے مصنف متصف بہ احوال و اقوال خواجہ بزرگ بھی ہیں، اس میں کوئی شک و ریب نہیں کہ وہ ایک قادر الکلام شاعر ہیں، ایک ادیبِ شہیر، مصنفِ بے نظیر، سحبانِ اثر مقرر اور تقاریرِ فخر ہیں مگر یہ کسی کو شاید معلوم نہیں کہ وہ ایک اہل دل صوفی صافی اور خواجہ خواجگاں کے مشائخِ سلسلہ کے کفش بردار، مثلِ سگِ اصحابِ کہف، بارگاہِ خواجہ کے خاک نشین اور فنا فی الشیخ بھی ہیں۔ میرے پیر و مرشد حضرت مولانا محمود احسن صولت (اہلِ عرب) نور اللہ مرقدہ حضور فخر کائنات و موجودات، خاتم الدین، سید المرسلین، شفیع المذنبین، سرورہ و رانِ عالم و عالمین محمد مصطفیٰ کی اکیسویں پشتِ مبارک ہشت بہشت میں ہیں، جن کے اجدادِ امجاد کلید بردار ان حریمِ شریفین تھے، مجھے نسبتِ پنجتن پاک وہی مرشدِ تقدس مآب عطا فرما کر اپنا فرید فرد خلیفہ و جانشین بنا گئے ہیں۔ اسی نسبتِ سلطانی و سلیمانی کا صدقہ و کرشمہ ہے کہ میں خاکِ کفِ پائے سگ کوئے حضرت صولت ہوں اور مجھے ناز ہے کہ میں سگ کوئے دربارِ دربار پنجتن پاک ہوں۔ وہی نسبتِ پنجتن پاک سلیمان شکوہ و عالم پناہ پر فتوح و صلوح میں نے پروفیسر حافظ سید ضیا، الدین کاظمی

شمسی طہرانی زاد لطفہ کو عطا کی ہے اور خلافتِ صلابت سے بھی انھیں سرفراز کیا ہے۔ اسی نسبتِ اہل بیت کی بیعتِ عالم پناہی سے غریب نواز پر ایسی پر شکوہ و صولت و شوکت و منزلت کتاب مستطاب تصنیف کرنے کی سعادت سیادت انھیں نصیب ہوئی۔ وہ ماشاء اللہ اس نسبتِ پنجتن پاک کی بدرجہ اتم حفاظت کئے ہوئے ہیں اور سال میں کئی بار محفلِ پنجتن پاک منعقد کرتے ہیں، جس میں راقم الحروف کو بطور مہمانِ خصوصی شرکت کی دعوت دیتے ہیں اور راقم الحروف ذوق و شوق سے شریک ہوتا ہے۔ ان کے آباء و اجداد کا بناء کردہ آستانہ چشتیہ مجاہدِ اعظم آزادی ہند اولین تاجدارِ ٹونک نواب امیر الدولہ محمد امیر خاں مرحوم کے عہد سے آج تک قائم ہے، جس میں ہر ماہ غریب نواز کی چھٹی شریف کا اہتمام رہتا ہے۔ یہ کتاب حقیقتاً مروج الزواہر و معدن الجواہر اور معجم عوارف و معارف ہے اور بہ منزلہ دائرہ معارف ہے۔ اس میں کیا نہیں ہے تفسیر و سیر و مغازی، حدیث و رجال، فقہ و صحاحِ نستہ، سلوک و تصوف، تبیان و بیانِ احسان، ذخیرہ شریعت و طریقت و معرفت و حقیقت، توارخ و تذکرہ جات، ملفوظات، منقولات و معقولات و منظومات اور احوال و اقوال و آثار و اطوار و اقدارِ بزرگاں و اعیان و ارکان و اساطین و عباد و زہاد و اقطاب و اصحابِ تمکین و تلوین و اربابِ سکر و صحو اور اہل باطن کے کوائف و لطائف و صحائف، ان کی محافل و منازل کے ذکر و فکر، اوراد و وظائف، عبادات و خوارق العادات، مکارمِ اخلاق و اوصافِ حمیدہ و محاسنِ پسندیدہ، ان کا مجاہدہ و محاسبہ و مجاہدہ، کشف و کرامات، برکات و حسناتِ خواجہ خواجگاں کے تناظر و مناظر میں اس کتاب مستطاب میں بڑے اچھے اور اچھوتے انداز میں پیش کئے گئے ہیں۔ اس پر مستزاد یہ کہ غریب نواز کے متعلقہ اخبار و آثار، درگاہِ عالم پناہ کی عبادات، مزارات، تلوینات، تعویذات، کتبات، منشورات و منظومات، اخبارات و فرامینِ حکمت و تنقیحات و شجرات اور مسودات و مبیہات بڑے سلیقے سے معرضِ بحث میں لائے گئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ شمسی صاحب کا یہ مہتمم بالشان کارنامہ ہے۔ اس شاندار اور وسیع و رفیع کام پر تو ان کو ڈی۔ لٹ۔ کی سندِ فاخرہ ملنی چاہئے۔ کس کس انداز سے تفحص و تجسس اور شخص و شخص سے نکتہ پردازیاں، دقیقہ بنجیاں، موشگافیاں، ذرائع انبیاں اور سحر طرازیوں موضوعِ سخن بنائی گئی ہیں۔ یہ موقر و معتبر تحقیقی جامع الجوامع سولہ ابواب با صواب پر مشتمل ہے۔

باب اول سیرتِ محمدی کا اخلاقی پہلو ہے جو قرآن مجید کے مطابق نبی کریم کے خلقِ عظیم کا آئینہ دار ہے۔ اس باب میں خلفائے راشدین، ازواجِ مطہرات، اصحابِ صفہ اور اصحابِ عشرہ مبشرہ کے اوصاف و کردارِ عظیم کا ذکرِ خیر بھی ہے۔ صوفیائے اسلام پر سیرتِ محمدی کا پرتو کامل نظر آتا ہے۔

باب دوم اہل بیتِ اطہار اور اولادِ امجاد رسول پاک کے ذکرِ خیر سے متعلق ہے جس میں ان کے فضائل و جلائل بیان کئے گئے ہیں۔

تیسرا باب ولایت علی منہاج النبوة سے متعلق ہے جس میں شاہِ ولایت و مولائے کائنات علی مرتضیٰ کرم

اللہ وجہ کی ذاتِ قدسی صفات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ نبی کریم کی زبانِ مبارک سے فرمائی گئی حدیثِ پاک ”من کنت مولاه فعلی مولاه“ کی تشریح کی گئی ہے اور اس سے ان کی جہتِ ولایتِ کبریٰ پر استدلال کیا گیا ہے۔ آیہِ مباہلہ سے حضرت علی اور دیگر نفوسِ قدسیہ اہل بیت کی فضیلت ثابت کی گئی ہے۔ مذکورہ بالا حدیث خطبہِ غدیرِ خم کا جزوِ لاینفک ہے، جس سے حضرت علی کی مولائیت و علویت ثابت کی ہے۔ پنجتنِ پاک وہی پانچ نفوسِ قدس ہیں جو عیسائی راہبوں سے مباہلے کے لئے تشریف لے گئے تھے، جن کا ذکر خیر قرآن شریف میں موجود ہے۔

چوتھے باب میں ائمہ اہل بیت اطہار کی امامت، عظمت، ولایت، زعامت اور فضیلت کی احادیث و مسانید اور محدثین و اکابر علماء و فضلاء کے اقوال کی روشنی میں سیر حاصل بحث کی ہے اور ان کی امامت و امارت کو ثابت کیا ہے۔ پانچویں باب میں دلائل و براہین سے اسلامی تصوف کو اسلام کی دین ثابت کیا ہے۔ لفظِ صوفی کے اشتقاق، اس کی اصطلاح اور اس کے نفسِ مضمون کے بارے میں سیر حاصل بحث کی ہے۔ یہ یونانی سوف سے معرب صوف ہے یا اصحابِ صفہ سے ہے یا صوف کے کپڑے پہننے سے ہے۔ ابنِ خلدون کی تعریف اور علامہ قشیری کی رائے کو زیادہ پسند کیا ہے۔ تصوف ابتدائے اسلام سے موجود ہے جو احسان کا مترادف ہے۔ جس سے مقصود ہمیشہ عبادت اور ذکر و فکر کرنا ہے اور دنیا سے بے رخی اور تمام امور اللہ کے سپرد کرنا تصوف ہے۔ شریعت، طریقت، معرفت اور حقیقت کی منازل سے گزرنا پھر ترکِ دنیا، ترکِ عقبی، ترکِ مولیٰ اور آخر میں ترکِ ترک کے مرحلے طے کرنا تصوف کے مقاصد کی بنیاد ہے۔ اسی باب میں چند مستشرقین کے ان دلائل کو مسترد کیا ہے کہ اسلامی تصوف ہندو جوگیوں اور ان کے فلسفے سے مستعار ہے۔ لفظِ صوفی سے بھی بحث کی ہے، جس کا مذکورہ بالا سطور میں بیان کیا جا چکا ہے۔ بقول ابوریحان البیرونی تصوف یونانی لفظ سوف سے نکلا ہے، اس بات کی بھی تردید کی ہے اور ابنِ خلدون اور امام ابو القاسم قشیری صاحب رسالہ قشیریہ کی رائے عالی سے اتفاق کرتے ہوئے تصوف کو عینِ اسلامی مسلک و مشرب اور آئینِ علم حقیقت کا آئینہ دار بتایا ہے، جس کی بنیاد اور اساسِ مستقیم ہی شریعت اور اخلاقِ محمدی کی اشراط و انضباط ہے۔

چھٹے باب میں روحانی سلاسل کی تنظیم و انصرام کو پر شکوہ انداز میں ثابت کیا ہے۔

ساتویں باب میں خواجہ خواجگاں کے مبارک احوال و اعمال، ولادت سے وفات تک مستند تذکروں اور ملفوظات کی روشنی میں تحقیقی اور تاریخی تناظر میں پیش کئے ہیں اور ان تاریخی واقعات کے ثابت کرنے میں بڑی تحقیق و تدقیق، استخراج و استنتاج، استدلال و استدراک اور استنباط و استناد سے کام لیا ہے جو واقعی ایک محققِ عظیم ہی کا ذمہ اور حصہ ہو سکتا تھا۔

پروفیسر شمسی نے تحقیق کی روشنی میں ثابت کیا ہے کہ خواجہ بزرگ کے فرزندوں میں بڑے فرزند حضرت سید فخر الدین انتہائی محبوب فرزند ارجمند اور بالا و بلند دلبند تھے۔ وہ موضعِ نانان اجمیہ میں زراعت کیا کرتے تھے۔

وہاں کے حاکم غیر حکم نے شہزادہ بزرگ کو بہت تنگ کیا تو خواجہ بزرگ سلطان شمس الدین التمش کے یہاں دہلی تشریف لے گئے اور وہاں سے فرمان کی درستی کرا کر واپس تشریف لائے۔ غریب نواز کے پردہ فرمانے کے بعد خواجہ سید فخر الدین بیس سال زندہ رہے اور اجمیر کے قریب سرواڑ شریف میں آرامیدہ ہیں۔ خواجہ سید فخر الدین کے ایک فرزند تھے جن کا نام نامی خواجہ سید حسام الدین سوختہ تھا۔ آپ کامل ترین بزرگ اور جامع الصفات اور مجموعہ کمالات صوفی صافی تھے۔ آپ سلطان البشاش محبوب الہی کی صحبت با بہجت میں رہے۔ آپ کا مزار مبارک اب بھی سانہر شریف میں مرجع خلایق بنا ہوا ہے۔ سید حسام الدین کے دو فرزند ارجمند تھے۔ ایک کا اسم گرامی خواجہ معین الدین خورد اور دوسرے کا نام نامی خواجہ قیام الدین تھا۔ دونوں عوارف معارف نظر کاملین تھے۔ خواجہ معین الدین خورد کو خواجہ بزرگ کا اشارہ غیبی تھا کہ وہ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی کے مرید ہوں۔ (مرآۃ الاسرار، ص: ۴۴) جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خواجہ بزرگ کے اولاد نہیں تھی ان کا یہ کہنا غلطی پر مبنی ہے لیکن توارخ میں خواجہ بزرگ کی اولاد کا نسلاً بعد نسل شجرہ نہیں ملتا۔ ”اکبر نامہ“ مصنفہ ابوالفضل میں لکھا ہے کہ اولاد خواجہ کے بارے میں تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ اولاد خواجہ ہونے کے دعویداروں کے دعوے کی کوئی اصلیت نہیں۔ اس سلسلے میں قدیم مخطوطات میں اولین اولاد خواجہ کے علاوہ بعد کی اولاد کا کہیں ذکر نہیں ملتا۔

آٹھواں باب الرفع خواجہ بزرگ کی پر عظمت شخصیت، تعلیمات اور آفاقی کارہائے نمایاں پر محتوی ہے جو رسمی طور پر لائق ستائش ہی نہیں حقیقی تبریک و تحسین کا مستحق بھی ہے اور تقلید طلب بھی۔

نواں باب خواجگانِ چشت کے تصورِ عشق پر مبنی ہے، جس میں کلام خسرو کی روشنی میں سیر حاصل بحث کی ہے جو شمس صاحب ہی کے علمی تبحر اور تحقیقی تدبر کا خاصہ اور مرتبہ ہے۔ یہ تصورِ عشق اور اس کی ناقابلِ تسخیر مقاومتی قوت و جبروت تصوف کی روح پر فتوح ہے۔ جو ایک طرف تصوف کی روح ہے تو دوسری طرف سلوک و سلوک کے تصور اور باطنی اشتغال کا جزو لا ینفک ہے۔

دسواں باب خواجہ بزرگ اور ان کے سلسلے کے مشائخ کا ہندوستان کے دیگر مشائخ سلاسلِ طریقت پر فیضانِ نظر سے متعلق ہے، جس میں ان کے روحانی احسانات اور نظرِ کیمیا اثر کی برکات کا بڑے اچھے رنگ و آہنگ اور استمساک اور انہماک سے ذکر کیا ہے، جس میں دیگر سلاسل کے مشائخ کی عظمت کو بھی پیش نظر رکھا گیا ہے۔

گیارہواں باب غریب نواز اور ان کے سلسلے کے مشائخ کے بھکتی تحریک پر اثرات سے متعلق ہے، جس میں سلسلہ چشتیہ کے اثراتِ محکمت کی نشان دہی کرتے ہوئے بصیرت افروز گفتگو کی ہے۔ غریب نواز کے پیغامِ امن و انسانیت سے جو اسلام کی صوفیانہ تعبیر و تشریح پر مشتمل تھا، ہندوستان کے غیر مسلم سنت، مہاتما اور یوگی بھی متاثر ہوئے۔ شمس صاحب نے غریب نواز اور ان کے سلسلے کے مشائخ کے اقوال و احوال سے بھکتی تحریک کے سنتوں کا تقابلی مطالعہ

پیش کیا ہے۔ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان سنتوں نے غریب نواز اور ان کے سلسلے کے مشائخ کا بھرپور اثر قبول کیا ہے۔ یہ موضوع نہایت اہم ہے اور اس پر اب تک ہمارے ملک کے دانشوروں کی نظر زیادہ نہیں گئی ہے۔ یہ باب مصنف کی کاوش کا نادر نمونہ ہے۔

بارھویں باب میں بحث طلب اور متنازع فیہ مسئلہ سماع پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔ اس تاریخی محضر کا بھی ذکر ہے، جس کو غیاث الدین تغلق نے طلب کیا تھا، جس میں شیخ حسام الدین فرجام، قاضی جلال الدین، مولانا علیم الدین نبیرہ شیخ بہاء الدین زکریا ملتانی ایسے جید علماء شریک تھے، جس میں اہل حال و قال کے لئے ساز و مزامیر کے ساتھ سماع جائز بتایا گیا ہے۔ اس کے جواز میں شمسی صاحب نے ابن العربی اور مولانا آزاد کی آراء کو اہتمام و استحکام سے پیش کیا ہے۔ اس محضر میں حضرت نظام الدین محبوب الہی بھی شریک بزم تھے، جنہوں نے احادیث کے ضمن میں بحث کی تھی۔ شمسی صاحب نے مزید برآں عہد مابعد کے علماء و صوفیائے کرام کی تصانیف اور علمائے عصر کے احوال و اقوال کو بڑے دقیق انداز سے جواز میں پیش کیا ہے۔

تیرھواں باب خواجہ بزرگ کے خادم خاص خواجہ سید فخر الدین گردیزی کے بارے میں ہے جس میں ان کا سلسلہ نسب امام موسیٰ کاظمؑ تک مستند حوالوں سے پہنچایا گیا ہے۔ علامۃ الدھر، صوفی، صافی، عالم تہجر، فاضل اجل صاحبزادہ مولانا سید عبدالباری معنی علیہ الرحمۃ کی کتاب مستطاب ”تاریخ السلف“ سے بھرپور استفادہ کیا گیا ہے، جس کی ثقاہت و درایت عصر حاضر کے نامور محقق ڈاکٹر ضیاء الدین ڈیسانی نے تسلیم کی ہے۔ ڈاکٹر ڈیسانی مرحوم نے راقم السطور کے سامنے مولانا معنی کی کتاب تاریخ السلف کی تاریخی و تحقیقی عظمت و اہمیت کا اعتراف کیا تھا۔

چودھواں باب خادم خواجہ سے متعلق ہے، جس میں ان کی موروثی خدمات اور پشتینی حقوق و فرائض سے بڑے استحکام و استدراک سے بحث کی ہے جو شاید اس انداز سے کسی نے اب تک نہیں کی۔ مجاورین و خدام صاحبان علم و علم خواجہ بزرگ غریب نواز کی اولاد و امجاد کی طرح اولاد باطنی اور خدام ظاہری و روحانی ہیں۔ لغت میں مجاور کے معنی خدمت کرنے والا ہے۔ یہ اسم فاعل ہے ہمسائیگی کرنے والا ہمسایہ۔ مگر یہ لفظ متبرک مقامات اور درگاہوں کے خادم اور زیارت کرانے والے کے معنی میں زیادہ مستعمل ہوتا ہے۔ (لغات فارسی لالہ رام نرائن لال، ص ۷۱، ۱۹۳۱ء) مشہور مستشرق اسٹائن گاس نے مجاور کے معنی اس طرح لکھے ہیں:

Adjacent, fixed to the temple, employed in the service, the sweeper of the mosque, Mujawirani- Falak- the seven planets i.e. Saturn, jupiter, mars, the sun, venus, mercury, the moon- the fixed stars.

(A comprehensive Persian- English Dictionary, By: F. Steingass, PHD., COSMO PUBLICATIONS, N. DELHI, PP.1175, 1977)

اس کا ترجمہ قریب و نزدیک متبرک مقام میں مقرر کردہ کسی کی خدمت کے لئے مامور شدہ، مسجد (متبرک مقام) کا جاروب بردار، مجاورانِ فلک۔ سات سیارگان مقرر شدہ۔ زحل (سینچر) مشتری سیارہ (جمعرات)، مریخ سیارہ (منگل)، شمس سیارہ (اتوار)، زہرہ سیارہ (جمعہ)، عطارد (بدھ)، قمر (پیر)۔ مجاور کے معنی اسی متبرک مقام، مسجد اور درگاہ کی خدمت کرنے والا۔ کسی کے نزدیک اور ہم سایہ، کسی بزرگ آقا و مخدوم کے زیر سایہ۔ یہ مجاورین و خدامِ خواجہ ہیں اور خدمت گزار، جاروب کش، کلید بردار اور مجالس و محافلِ تقاریب و اعراس کا انتظام و انصرام کرنے والے ہیں۔ ان مجاورین سے بڑھ کر اور کون ہو سکتا ہے جو خواجہ خواجگان سلطان الہند غریب نواز کے سایہ عافیت میں ہمہ وقت روز و شب خدمت گزار ہوں اور مابعد از منہ میں ان کی اولاد نسلاً بعد نسل مرقدِ مطہرہ و درگاہِ معلیٰ کی ہمہ تن و ہمہ وقت خدمت کرتی چلی آرہی ہوں۔ غریب نواز کے وہ خدام و مجاورین ہیں اور ہمارے لئے مخدوم، بزرگانِ دین اور آقا یا نِ نعمت ہیں، جن کی گردنوں میں غریب نواز کا طوقِ جلالی و متعالی اور دلوں میں ہیبتِ سلطانی و سلیمانی ہو اور جن کے سروں پر غریب نواز کے تاجِ خسروی کے اشعہ لامعہ تاج و نگین بن کر درخشاں ہوں اور جن کے گنجینہ ہائے سینہ نسبتِ سلطان الہند کے آئینہ خانے ہوں، جن کے زبان و بیان اور ورزبانِ خواجہ معین الدین ہوں، وہ کیوں کراہلِ دل اور اہلِ باطن کے لئے ناسبانِ غریب نواز اور زیارت کنندگانِ بارگاہِ درگاہِ عالی و متعالی نہ ہوں۔ غریب نواز کے خدام ہمارے آقائے نعمت، ان کے مجاور ہمارے سرور و شاہوار، ان کے خدام ہمارے حکم، ان کے مجاورین ہمارے مشائخین۔ جس طرح غریب نواز سلطان الہند کی سلطنتِ تمکنت کو نہ زوال پہنچنے سوال اسی طرح ان کی وراثتِ امارت کو بھی نہ زوال پہنچنے سوال۔ خواجہ بزرگ وارثِ نبی ہیں، ان کے خدام وارثِ آلِ نبی و اولادِ علی ہیں۔

پندرہواں باب نذوراتِ خواجہ سے متعلق ہے جس میں نذوراتِ خواجہ کے حصول کو صرف اور صرف خدامِ خواجہ کا حق بتایا ہے اور اس سلسلے میں قدیم و جدید کتب فقہ اور مفتیانِ عصر کے فتاویٰ کے حوالے دیئے گئے ہیں۔

باب نذوراتِ خواجہ میں مفتیانِ کرام اور علمائے عظام کے فتوے پیش کئے ہیں، جن کی رو سے خدام کے حقوقِ حصولِ نذر ثابت ہوتے ہیں۔ مزید برآں علامہ معنی اجمیری نے اس کے بارے میں سرکاری سوالات کے مسکت و مثبت جوابات پیش کئے تھے اور جو ”جواب نامہ“ کتاب کی صورت میں شائع ہوئے تھے، شمسی صاحب نے ان سے بھی استفادہ کیا ہے۔

جملہ خدامِ خواجہ اور مجاورین کو نذر و نیاز، ہدایا و عطایا اور پیش کش و تحائف لینے کے حقوقِ غریب نواز سلطان الہند کے حکمِ محکم سے صدیوں سے چلے آرہے ہیں، جن کی توثیق و تصدیق نوابانِ والا تبار، راجہ ہائے راجگان، سلاطین و ملوک اور شاہانِ ہند نے اپنے فرامین کے ذریعہ کی ہے اور مجاورینِ درگاہِ غریب نواز کے نام اور دیگر درگاہوں کے مجاوروں کے نام پر دانہ جات، فرامین اور خرائط کی وساطت سے جاگیریں اور جائیداد وغیرہ دی

ہیں۔ ان کے پروانہ جات اور فرامین میں غایت درجہ احترام کے پیش نظر رؤسا اور سلاطین نے اپنے دستخط یا ”صاد“ (ص) مجاور درگاہ یا خادم بارگاہ کے نیچے ثبت کئے ہیں جبکہ ہمیشہ خرائط، پروانوں اور فرامین کی پیشانی پہ دستخط یا صاد (ص) ثبت کئے جاتے ہیں۔ ایسے سینکڑوں شاہ پارے، نیشنل میوزیم دہلی، نیشنل آرکائیوز دہلی، حیدرآباد اور ٹونک کے ذخائر میں دیکھے جاسکتے ہیں۔ نذور و عطایا اور ہدایا شرعاً صاحب مزار کے خدام اور مجاورین و متوسلین کو ہی دینا متحقق ہے البتہ درگاہ کے لئے عطایا اور تحائف درگاہ کے انتظام و انصرام کے لئے ہوتے ہیں۔ نذور و نیاز کے سلسلے میں واضح طور پر فتاویٰ من و عن نقل کئے گئے ہیں جو اس کتاب کے باب نذورات میں دیکھے جاسکتے ہیں۔ اس میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے فتاویٰ عزیز یہ کی عبارت سے صاف ظاہر ہے کہ نذر طعام و انفاق و بذل مال سے میت یا صاحب مزار کو ایصال ثواب مقصود ہوتا ہے جو صاحب مزار کے خدام، اقرباء یا مجاورین کے لئے وقف ہے۔ پھر کیسے ان فقہی فتاوے اور شرعی احکام کے خلاف حدود درگاہ میں تختیاں آویزاں ہیں اور بکس و صندوق وغیرہ رکھے گئے ہیں اور نذر درگاہ طلب کی جا رہی ہے جو سراسر غلط اور باطل ہے۔

اس پر مستزاد یہ کہ شاہان سلف اور سلاطین و ملوک و رؤساء ساورن پاور کے مالک و مختار و مطلق العنان ہوتے ہیں۔ ان کے عطا کئے ہوئے حقوق تملیک اور جائیداد موقوفہ کو کوئی حکومت وقت اور عصری سلطنت رد نہیں کر سکتی اور جبکہ غریب نواز کے مجاورین و خدام کی نذور کے حقوق صدیوں سے اور قرونوں سے چمے آرہے ہیں جو Tradition بن چکا ہے اور Tradition قانون سے زیادہ محکم اور ناقابل استیصال ہوتا ہے۔ ڈاکٹر ادھا کرشنن صدر جمہوریہ ہند دوم نے Tradition کے بارے میں کہا ہے:

"It makes centuries to make a little history, and it takes centuries of history to make a tradition."

(ڈاکٹر ناظرہ محمود نے ”منظور عالم - حیات و خدمات، دہلی ص ۱۲۳، ۲۰۰۹ء“ میں لکھا ہے کہ خود منظور عالم صاحب جو ہندوستان کے مایہ ناز دیدہ ور، دانشور اور مقفن نامور اور ہندوستان گیر شہرت کے مسلم قائد تھے، نے اپنے اہلب قلم سے ڈاکٹر ادھا کرشنن کا مذکورہ بالا قول نقل کیا ہے۔)

مذکورہ بالا رادھا کرشنن کے قول کا مفہوم یہ ہے کہ ایک مختصر تاریخ بنانے میں صدیاں لگ جاتی ہیں اور ایک Tradition (روایت یا دستور) بننے میں صدیوں کی تاریخ کھپ جاتی ہے۔ ٹریڈیشن یا دستور سے Unwritten دستور بنتا ہے۔ جیسا کہ برطانیہ میں ہے۔ وہاں شہنشاہیت چھ سو سال سے زیادہ اسی روایت (Tradition) کی بنیاد پر آج تک چلی آرہی ہے۔ حالانکہ وہاں جمہوری نظام ہے لیکن شہنشاہیت آج تک قائم ہے۔ اس لئے کہ اس کی بنیاد ٹریڈیشن پر ہے جبکہ غریب نواز کی سلطانی و شہی کو آٹھ سو سال سے زائد ہو چکے ہیں۔ اسی طرح ان کے خدام و مجاورین

اور ان کے فرائض و حقوقِ نذو ریزہور کی بنیاد بھی قرنہا قرن کی تواریخ سے بنائی ہوئی روایت یا دستور (Tradition) پر مبنی ہے۔ اس کو کوئی حکومت، امارت، زعامت اور سلطنت نہیں ختم کر سکتی۔ اس لئے کہ اس روایت کو بنانے والے خود سلطان الہند جن کی حکمرانی پورے ہندوستان میں صدیوں سے قائم و قائم ہے۔ ان روایات و حقوق کو اگر کسی نے مٹانے کی کوشش کی تو وہ خود مٹ جائے گا۔ تخت و تاج بدل جائیں گے، حکمران و اساطین و موطنین بدل جائیں گے، ارباب و الباب بدل جائیں گے اور اعیان حکومت و ارکان زعامت بدل جائیں گے۔ اس لئے کہ یہیں سے تخت و تاج جمتے ہیں، بگڑتے بھی ہیں، حکومتیں بنتی بھی ہیں اور بگڑتی بھی ہیں۔ زمام حکومت یہیں سے دی جاتی ہے اور اختیارات جہاں بانی یہیں سے عطا ہوتے ہیں۔ اربابِ حل و عقد یہیں سے منتخب ہوتے ہیں، یہیں سے عطایا و نعماء تقسیم ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لارڈ کرزن نے کہا تھا یہاں ایک قبر (صاحب مزار زھوار) حکومت کر رہی ہے۔

دورِ ملوکیت میں خدام کا حوالہ ملتا ہے۔ محمود خلجی کے دور میں قوانین وضع ہوئے لیکن مغلیہ دورِ شاہ زور میں نمایاں طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ منتخب التواریخ میں خدام کا ذکر ہے، جس کی تفصیل پروفیسر شمسی طہرانی نے اس کتاب میں دی ہے جو میرے پیش نظر ہے۔ جب بادشاہ اکبر اعظم نے ۹۸۰ھ میں درگاہِ خواجہ بزرگ کی زیارت کی تو عبادت خانہ میں درویشوں اور مجاوروں سے علمی اور روحانی گفتگو کی۔ اکبر اعظم کی تخت نشینی کے وقت پورے ہندوستان میں طوائف الملوکی تھی لیکن اکبر اعظم کی بے غایت عقیدت و ارادتِ خواجہ بزرگ سے اس کی سلطنت کو استحکام اور قوام قیام ملا تو جملہ ملوک و رؤساء اور خود ساختہ اعیان و ارکان طوائف دن کے سیارگان کی طرح ناپید ہو گئے۔ اکبر اعظم نے بارہا اجمیر دارالخیر کی زیارت کی، ایک عالی شان مسجد بنوائی، شہر آباد کیا، شہر کے چاروں طرف شہر پناہ اور شاہی محل تعمیر کرایا۔ خواجہ بزرگ کے مجاورین محافظین درگاہِ پایگاہِ عالی جاہ کے لئے جاگیریں، وظائف اور روزینے جاری کئے۔ لنگر خانہ کے انفاق کے لئے مواضع نامزد کئے اور آستانہ فلک بارگاہ اور زائرین و معتقدین کے لئے ایک متولی مقرر کیا۔ یہ روایت و دستور آج تک جاری و ساری ہے۔ فاضل اجل اور محدث بے بدل حضرت مولانا بالعلم و اولانا بالاسلم عبدالحق محدث دہلوی اپنی مستند و مستند کتاب ”مستطاب اخبار الاخیار“ میں یہ سب تفصیل دیتے ہوئے آگے فرماتے ہیں کہ اکبر اعظم کے بعد اس کے جانشین و حاشیہ نشین نے بے پناہ عقیدت و ارادت کا مظاہرہ کرتے ہوئے انعامات و اخراجات میں اضافہ کیا اور بار بار زیارت کے لئے حاضر باش رہے۔ اسی طرح جہانگیر کے بعد اس کے جانشین و مکین بامکین شاہجہاں بادشاہ جہان و جہانیاں نے بھی خواجہ بزرگ کے دربارِ دُر بار کی زیارت کی اور ایک عالیشان مسجد مرمیں تعمیر کرائی اور غریب نواز و شاہ نواز کے مجاورین و خدام محافظین کے لئے بے انداز بذل مال و منال میں بے مثال اضافہ کیا۔ (مولانا عبدالحق محدث دہلوی، اخبار الاخیار، بحوالہ مرآۃ الاسرار، ص ۵۴)

تمام خادمان و مجاورین کے اسمائے گرامی تو نہیں ملتے صرف ان خدامِ عالی مقام کے نام ملتے ہیں۔ ایک شیخ

دانیال، دوسرے شیخ فتح اللہ، ملا باقر، چوتھے مولانا ابولمعالی وغیرہ۔ رحمہم اللہ تعالیٰ یہ مجاوران عالی مقام اور خدام عظام تھے، جن کی اولاد امجاد آج تک درگاہ خواجہ بزرگ کی کلید بردار زیارت کنندگان خدمت گزار اور آستانہ شہانہ کے جاروب کش ہیں۔

خواجہ بزرگ کے مجاورین حضرت خواجہ سید فخر الدین گردیزی کی اولاد ہیں جو بقول مولانا معنی علیہ الرحمۃ خواجہ بزرگ کے ہمسفر رہے اور ان کے ہمراہ وارہندوستان ہوئے۔ ان کو خواجہ بزرگ سے والہانہ عقیدت تھی جو آج بھی ان کی اولاد امجاد کو ہے۔ ان کی اولاد امجاد عہدِ غریب نواز سے آج تک آستانہ فلک بارگاہ پر مامور ہے اور بخیر و خوبی خدمتِ درگاہ عالی جاہ و جہاں پناہ انجام دے رہی ہے۔

اکبر اعظم سے لے کر بہادر شاہ ظفر آخری تاجدارِ سلطنتِ مغلیہ تک کے فرامین، اسناد، پروانے اور مددِ معاش کے کاغذات محفوظ ہیں، جن میں خدام و مجاورینِ خواجہ بزرگ کو جاگیریں، عطایا، نذورات اور پروانہ ہائے مددِ معاش نسلِ بعد نسل بحال کئے گئے ہیں اور جنہیں کبھی ختم نہیں کیا گیا۔ جن کا ذکر علامۃ الدھر محقق متحقق اور فاضل اجل مولانا عبدالباری معنی صدر نشین خدام خواجہ بزرگ نے اپنی موقر کتاب ”اسناد الصنادید“ میں کیا ہے اور اپنی کتاب مستطاب ”تاریخ السلف“ میں جو تاریخی تحقیق و تنقید کا شاہکار ہے۔ خواجہ سید فخر الدین گردیزی اور ان کی اولاد امجاد پر بھرپور روشنی ڈالی ہے۔ مولانا معنی مرحوم نے جن فرامین و پروانہ جات کا ذکر کیا ہے، ان سے مہر نیم روز اور ماہ نیم ماہ کی طرح روشن ہوتا ہے کہ شاہان سلف اور رئیسانِ خلف نے مجاورین کے حقوقِ نذورات اور جاگیروں کو جاری رکھا۔ یہاں تک کہ فرنگی نظامِ حکومت نے بھی ان نذورات و حقوقِ خدام کو ختم نہیں کیا تو اس آٹھ سو سال کے دستور اور روایت کو جو ذاتر و تسلسل سے آج تک جاری و ساری ہے کون ختم کر سکتا ہے؟ قانون بدل سکتے ہیں، ضابطے بدل سکتے ہیں لیکن تو اتر دستور اور تسلسلِ روایت وراثت کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔

سولہواں باب عماراتِ آستانہ شہانہ کی تفصیلات سے متعلق ہے جس میں عمارات کی قدامت، ندرت اور تاریخی و ثقافتی عظمت و رفعت ثابت کی ہے۔

اس کتابِ مستجاب کے تمام و کمال ابواب اکتسابِ غریب نواز کی آفاقی اور عالمگیر شخصیت پر محسوس ہیں جو پھیلاؤ میں تو ان کی اسلامی و روحانی زندگی کی صفات و ذوات و حیثیات کی رونمائی کرتے ہیں اور ہمیشہ تو معین الدین حسن بخاری عالم پناہ کی حیاتِ کل کی ترجمانی کرتے ہیں، جس میں شریعت و طریقت، حقیقت و معرفت، تصوف و سلوک اور اسلامی شعار و کردار، انوار و آثار، اطور و اقدار اور اعتبار اقدار کی کار فرمائی نظر آتی ہے۔ نظر اس لئے آتی ہے کہ ان کی حیاتِ ہزار جہات میں تجلیاتِ الہیات اور عینی مشاہدات نظر کو حیرت ساماں اور دل کو محو و منظر جلوہ گاہِ خداوندی سے تماشا گاہِ عالم بنائے ہوئے ہیں۔

پروفیسر شمسی طہرانی نے اپنی تمام تر جواہر ریز صلاحیتیں اس مہتمم بالشان کتاب سیادت انتساب کی ترتیب و تہذیب میں صرف کر دیں۔ شمسی صاحب ایک فرید العصر محقق اور نقاد شہیر ہیں جو انجمنوں اور جماعتوں کو اپنی ذات میں سموئے ہوئے ہیں۔ میں اس کتاب فیض اکتساب کو:

A thesaurus of encyclopaediac compendium of
pre-eminence and an exhaustive and monumental
D.Litt. thesis par excellence

..... کہنے پر مجبور ہوں۔ یہ غریب نواز ہی کی نظرِ کیمیا اثر کا فیضان ہے کہ غریب نواز سے متعلق یہ کتاب جو ایک انجمن اور اکمل و افضل مجامع کا مہتمم بالشان کام تھا وہ صرف اور صرف ایک ہی فردِ فرید نے سرانجام دیا ہے، جس کا نام نامی اسٹوری نہیں، براکلمان نہیں، زر کلی نہیں، کمالہ نہیں، مولانا محمود الحسن نہیں، حافظ محمود شیرانی نہیں، علامۃ العصر، نابغہ دوراں اور عبقری زماں پروفیسر حافظ سید ضیاء الدین شمسی طہرانی ہے۔ مولانا محمود الحسن اور حافظ محمود شیرانی ٹونک کے ہیں اور حافظ شمسی طہرانی بھی ٹونک ہی کے ہیں۔ اس کتاب میں مشاہیر علماء اور اکابر محققین کے حوالے ہیں اور سینکڑوں مراجع، منابع، آثار و اعلام و احکام، مستند مبہات و محکمات، مآخذ و مراکز اور انتشارات و منشورات پر گراں قدر تبصرہ بھی ہے جس کے موضوع سخن اور نفس مضمون ہر اعتبار سے خواجہ خواجگاں، سرورِ سرورانِ عرب و عجم، سلطان الہند معین الدین حسن بخاری غریب نواز ہی ہیں، جن کی حیات ہزار جہات کتاب کے تمام و کمال عنوانات اور جزئیات و کلیات میں رچی بسی ہے۔ عنوان ہر ورق غریب نواز، غریب نواز اور غریب نواز ہیں۔

ہوگا تمہارا نام ہی عنوان ہر ورق

اور اقی زندگی کو الٹ دیں کہیں سے ہم

(بہار سعیدی ٹونگی مرحوم)

غریب نواز تقریباً نو سو سال پہلے ہندوستان تشریف لائے اور مشربِ صلح کل کا پیغام دیا اور اس انداز سے دیا کہ وہی مشرب بن گئے، وہی مسلک، وہی دعوت، وہی تحریک بلکہ خود ہندوستان بن گئے۔ وہ آئے غریب الوطن بن کر، بے بیکس نواز اور شاہ نواز بن کر، رہے غریب نواز بن کر اور گئے تو حکمران بن کر۔ آئے تو دعوت و تحریک بن کر گئے تو دائمی دعوت و عزیمت بن کر۔ ان کی یہ دعوت و تحریک آج بھی زندہ ہے اور حکمرانی کر رہی ہے، دلوں پر دماغوں پر، خیالوں پر، دل کی پہنائیوں پر، روح کی توانائیوں پر، نفس نفس کی گرجو شیووں پر، قلب کی بالیدگی میں، دماغ کی آسودگی میں، پاسِ انفاس کی حرارتِ قلبی میں۔ سچ کہا گیا ہے کہ ”ہندوستان میں ایک قبر حکومت کر رہی ہے۔“ یہ قبر نہیں ایک دعوت ہے۔ ایک عزیمت ہے، ایک تحریک ہے، ایک روحانی مملکت ہے، ایک زعامت اور ایک شہنشاہیت ہے جو عہد

در عہد، قرن در قرن اور زمانہ در زمانہ اپنے اقدار و اطوار اور آثار و شعار و معیار میں زندہ ہے۔ غریب نواز ہندوستان کی طرح غریب نواز ہیں، جس طرح ہندوستان نے احباب و الباب کے ساتھ اغیار و اعداء کو بھی نواز، اسی طرح غریب نواز نے بھی یگانوں بیگانوں کے ساتھ دوست، دشمن کو نواز، ایسا نواز کہ وہ خود ہندوستان بن گئے۔ شاہ نواز اور غریب نواز بن گئے۔ ایسے غریب نواز کہ جہاں کج کلاہ، فلک بارگاہ اور آسماں آستاں امیران جہاں بھی ان کے آستانہ عالیہ پر جہیں سائی کرنے کو اپنی شان بارگاہی اور شہی و شاہی کی صولت و شوکت اور حشمت و عظمت و رفعت و رافت سمجھتے ہیں۔ آج سے ۸۰۰ سال قبل سرزمین ہند پر ایک ایسا نورِ موفور سیرت اور حق و صداقت کا علمبردار آیا کہ تاریخ ساز انقلاب برپا ہو گیا۔ جہاں جہاں اس کے نورِ ساطع اور ضیائے لامع کی روشنی پھیلتی گئی وہ مقامِ رشکِ آفتابِ عالم تاب اور اس کا ذرہ ذرہ خورشید نگاہ اور فلک بارگاہ بنتا گیا۔ جس کو پرتھوی راج چوہان کی سرکار نے جگہ نہیں دی ان ہی کی سرکاروں کو اس درویش شاہ نواز نے جمایا، بنایا، سنبھالا، سنوارا اور بلند و بالا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی یہیں سے سرکار بنتی بھی ہے، بگڑتی بھی ہے، جمتی بھی ہے، اجڑتی بھی ہے اور سنورتی بھی ہے۔ قسمیں بھی اسی بارگاہِ عالم پناہ سے چمکتی ہیں، تدبیریں بھی یہیں سے بنتی ہیں، تعمیریں بھی یہیں سے ہوتی ہیں، تعبیریں بھی یہیں سے ملتی ہیں۔ آدابِ خدا آگاہی بھی یہیں سے ملتے ہیں، علاجِ رنج و محن بھی یہیں سے ملتا ہے اور دوائے دردِ دل بھی یہیں سے ملتی ہے۔ پوری درگاہِ عالم پناہ تختِ تمکنت اور پایگاہِ شہنشاہیت ہے، اس کی ایک ایک عمارت ریاست ہے۔ اس کا ایک ایک ایوان، محلِ اعیان و سلاطین، ایک ایک گوشہ پایگاہِ قوت و جبروت، ایک ایک مجاور شہوارِ ظہور و شعور، ایک ایک خادمِ حکم دار و گیر اور ایک ایک فقیرِ ظہیر اہل حل و عقد۔ ایک عمارتِ ملکِ رفعت یادگارِ عظمتِ رفتہ اور نشانِ سطوتِ پارینہ، درگاہِ فلک بارگاہ، عالم پناہ، جہاں پناہ اور شہاں آماجگاہ ہے اور دائمی تحریک بھی اور عملِ پیہم بھی اور دعوت و عزیمت بھی۔ آج بھی غریب نواز کی درگاہ بارگاہِ ثناء و ولا ہے۔ اس کا بلند دروازہ ہندوستان کی قسمت کا بلند دروازہ ہے۔ اس کا نوبت خانہ وطن عزیز کا شہامت خانہ، اس کی صندلی مسجدِ رفعت و عظمتِ نشاں، اس کی مسجد شاہجہانی مقامِ دعائے مستجاب، عالمگیری آثار، دین و دنیا کے نقش و نگار، اس کا صحن مسجدِ اکبری ہندوستان کی فتح و نصرت کے رایاتِ ظفرِ آیاتِ عرصہ گاہ، اس کے درتے حصے حصوں کے مہرومہ و اختر، اس کے محراب و منبر کبکشاں منظر و محور، ان کا روضہ منورہ روکش ہزار مہر و ماہ، اس کا گنبدِ فلک بارگاہ اشرف و اعلیٰ، آسماں آستاں، اس کا جنتی دروازہ مستجاب و مستطاب بارگاہِ اہل دعاؤں کی مقبولیت کا وسیلہ جمیلہ۔ یہاں کا ذرہ ذرہ مہ و خورشید ساماں اور یہاں کے نقش و نگار تجلیاتِ نشاں، یہاں کے نفسِ نفسِ روح پرور و روح ساماں، نظرِ نظر و افراثر، نگاہ نگاہ سحر فزا و سحر آگاہ، ہر نظر بالیدہ اثر، ہر شخص قبولیت دعا کے لئے نالہ کنناں، ہر دم آشنائے سحر دم، قدم قدم دم بہ دم رواں دواں جانبِ منزلِ جاناں، ہر دم مقصودِ مدعا، ہر نوائے بے نوا مائل بہ ولائے خواجہ صولت و شوکت پناہ، ہر شعار معیارِ اطوار، ہر نفسِ محو تماشا شائے کردگار، ہر دل ولایت پناہ اور ہر اشکِ رشکِ مہر و

فلک، ہر آنکھ رواقِ منظر چشمِ بصیرت، ہر جبینِ مجو سجدہ گاہِ معرفت آگاہ، ہر سینہ گنجینہ عوارف و معارف، ہر منظر طریقت و حقیقت شعرا اور آگاہِ معرفتِ کردگار۔ یہ بڑی بارگاہِ غریب نواز کی سلطنتِ عالم پناہ کا آستانہ فلک بارگاہ ہے۔

میں مصنف کو مبارک باد دیتا ہوں کہ انھوں نے ایسا مہتمم بالشان کارنامہ سرانجام دیا کہ غریب نواز پر اتنی بڑی مبسوط و مربوط کتاب مستطاب تصنیف کی جواب تک اس معیار پر آٹھ سو سال میں نہیں لکھی گئی۔ مجھے بیحد مسرت ہوئی کہ اس کتاب کی بلیوگرانی بھی پروفیسر طہرانی صاحب نے بڑی تحقیق اور ژرف نگاہی سے مرتب کی جس میں مصنفین کے اسماء، القاب، سنین وفات اور ان کی تصانیف کی طباعت و اشاعت کا سن اور مطبع کا نام دیا ہے اور مخطوطات کی نشاندہی بھی کی ہے، جن کے اس کتاب میں حوالے دیے گئے ہیں۔ اس لئے یہ بلیوگرانی اپنی جگہ ایک جامع الجوامع کی حیثیت رکھتی ہے۔

میں فقیر حقیر پر تقصیر خاکِ پائے خانہ زادگانِ نخبینِ پاک اور غلامِ غلامانِ آلِ نبی و اولادِ علی علیہم السلام حضرت سلطان الہند غریب نواز کی بارگاہ کا گدائے بے نوا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ مجھے اس دفترِ موقر، صحیفہ تاریخی اور مایہ ناز معجم عوارف و معارف پر مقدمہ لکھنے کی توفیق رفیق ملی۔ یہ سب کچھ فضلِ باری تعالیٰ، نسبتِ نخبینِ پاک اور فیضانِ غریب نواز ہے.....

میں اور کہاں داورِ محشر کی حضوری
کام آئی فقط نسبتِ سلطانِ مدینہ
(حضرت صولت ٹوکی)

صاحبزادہ شوکت علی خاں

(آخوندزادہ)، راشٹرپتی لارمیٹ

فاؤنڈر، ڈائریکٹر عربی فارسی ریسرچ انسٹی ٹیوٹ، ٹونک (راجستھان)

موبائل نمبر: 09314365388

پیش لفظ

میرے کشمیر کے قیام میں چند ماہ قبل جب کہ بارش سنگ اور شور جنوں سارے معاشرے کو اپنے شکنجے میں لئے ہوئے تھے، پروفیسر سید محمد ضیاء الدین شمش طہرانی کا ٹیلیفون ملا جس میں انھوں نے خواجہ خواجگان حضرت معین الدین چشتی علیہ الرحمہ کی مقدس تعلیمات اور فلسفہ حیات پر ایک مدلل کتاب جو انھوں نے تصنیف کی تھی، مجھے اس کا مسودہ بھیجنے کا اظہار کیا۔ یہ خبر میرے لئے باعث مسرت تھی کیونکہ میں پروفیسر طہرانی کی صلاحیتوں اور عمیق مطالعہ سے بخوبی واقف تھی۔ میری رہائش گاہ پر جبکہ میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں بحیثیت وائس چانسلر مقیم تھا، موصوف کو میں نے مستقل طور پر طلبہ کو تحصیل علم کی طرف راغب کرنے کے لئے خطاب کرنے پر آمادہ کر رکھا تھا۔ تمام سامعین اور طلبہ عام طور پر پروفیسر طہرانی کے خطبات سے مطمئن ہو کر جایا کرتے تھے۔ میں نے بھی پروفیسر طہرانی کی کتاب پر کچھ لکھنے کے ارادے سے اتفاق کیا۔ برسمیل تذکرہ میں نے کچھ اہل علم و فضل سے جب اس نیک منصوبے کا ذکر کیا تو انھوں حسب عادت اپنے شکوک و شبہات کا ذکر کیا۔ لیکن مجھے پختہ یقین تھا کہ پروفیسر طہرانی نے جس طرح اپنی بے پناہ لیاقت کا ثبوت مارشلس میں دیا تھا، اسی طرح اس عظیم کام کو بطریق احسن مکمل کریں گے اور پایاں کار انہوں نے مکمل کیا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ پروفیسر طہرانی سرسید صدی کی تقریب پر میرے ساتھ وہاں گئے تھے اور مارشلس کے صدر عزت مآب قاسم صاحب اور وزیراعظم نوین چند رام غلام کے ساتھ ہم کلام ہوئے تھے اور پھر ہندو بھون میں ہندو مسلم مشترکہ تہذیب پر ان کا خطبہ داد و تحسین کا مستحق قرار دیا گیا تھا۔ آج مجھے بے حد مسرت ہے کہ میرے عزیز و رفیق کار پروفیسر حافظ سید محمد ضیاء الدین شمش طہرانی ٹوکی (علیگ) نے خواجہ بزرگ اجمیری اور ان کے سلسلے کے خلفائے کرام کی حیات اور کارناموں کو اس غیر معمولی تحقیقی انداز سے منظر عام پر لانے کی سعادت حاصل کی ہے، جس سے ان کی صحیح روح سامنے آجائے۔ پروفیسر طہرانی کو میں نے اپنے وائس چانسلری کے عہد میں جانا اور پہچانا۔ انھیں مذاہب عالم کے تقابلی مطالعہ کا ایک عظیم محقق اور دانشور پایا۔ تقدس مآب دلائی لاما میری موجودگی میں علی گڑھ مسلم

یونیورسٹی کے مہمان خصوصی کی حیثیت سے تشریف لائے اور اپنے دوران قیام پروفیسر طہرانی کی تقاریر سن کر بے حد متاثر ہوئے اور انہوں نے ان کی ایک انگریزی کتاب پر پیش لفظ بھی لکھا۔ میرے دور میں ہی پروفیسر طہرانی ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر نیشنل انسٹی ٹیوٹ فار سوشل سائنسز (مہو ضلع اندور) کے پروفیسر بھی مقرر ہوئے اور ڈاکٹر امبیڈکر چیئر سینٹر کے صدر بنائے گئے۔ انھیں باقاعدہ ایک قومی سطح کی سلیکشن کمیٹی نے سلیکٹ کیا تھا۔ وہاں انہوں نے ”تقابلی مطالعہ مذاہب عالم بودھ مذہب کے خصوصی تناظر میں“ کے موضوعات پر ایم۔ فل اور پی۔ ایچ۔ ڈی کے طلباء کو درس دیا اور ریسرچ میں ان کی رہنمائی کی۔ خواجہ بزرگ پر پروفیسر طہرانی کے نگارشات کا مسودہ میرے پیش نظر ہے، جسے پڑھ کر میں محو حیرت ہوں کیونکہ کہ یہ ایک فرد واحد کا کام نہیں بلکہ اس کے لئے محققوں اور دانشوروں کی ایک جماعت درکار تھی۔ کتاب کا ہر باب عصر حاضر کے تحقیقی تقاضوں اور طریق کار کا آئینہ دار ہے۔ اسلام کی اخلاقی تعلیمات کو جو چشتیہ سلسلے کی جان ہیں، پروفیسر طہرانی نے پیغمبر اسلام، ازواج مطہرات، اہل بیت، صحابہ کرام، اصحاب صفہ اور ائمہ اہل بیت اطہار کی عملی اعلیٰ اخلاقی اقدار کی روشنی میں پیش کیا ہے، جس سے مشائخ چشت نے استفادہ کیا اور حیرت انگیز کامیابی حاصل کی۔ بھکتی تحریک پر خواجہ بزرگ اور ان کے سلسلے کے خلفاء کے جو اثرات مرتب ہوئے وہ پہلی بار میری نظر سے گزرے۔ اس اہم موضوع سے بہت کم اہل علم باخبر ہوں گے۔ حقوق خدام اور نذر مہت خواجہ کے دونوں ابواب میں پروفیسر طہرانی نے حنفی فقہاء کے فتاویٰ اور سلاطین کے فرامین کو بڑی دیدہ ریزی سے جمع کیا ہے، جنہیں کوئی حکومت وقت رد نہیں کر سکتی۔

تصوف پر جتنے اعتراضات کئے جاتے ہیں، پروفیسر طہرانی نے ان کا مدلل اور مسکت جواب دیا ہے۔ پروفیسر نظامی اور پروفیسر حبیب کی بھی تصانیف اس موضوع پر ملتی ہیں۔ قرآن و سنت کے پس منظر میں ہندو فلسفے اور ہندوستانی مذاہب کا کما حقہ مطالعہ، سنسکرت زبان سے واقفیت اور ہندوؤں کے مستند گرنہتوں کے حوالوں نے پروفیسر طہرانی کی تصنیف کو نور الہی کا منبع اور ایمان و ایقان کا سرچشمہ بنا دیا ہے۔ پروفیسر طہرانی کا یہ لافانی شاہکار اپنی افادیت کے لحاظ سے عصر حاضر اور آنے والے زمانوں میں تاریخ مشائخ چشت سے دلچسپی رکھنے والے اہل علم کے لئے مشعل راہ کا کام کرے گا۔ کیا اچھا ہو کہ کسی دانش گاہ کے اہل بینش انھیں ڈی۔ لٹ۔ کی ڈگری اس گراں مایہ تحقیقی تصنیف پر عطا کریں۔ اس کی بلیو گرافی پر نظر ڈالنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ تقریباً پانچ سو کتابیں اس عظیم مشن کی تکمیل میں زیر مطالعہ رہیں اور ان سے خاطر خواہ استفادہ کیا گیا۔ وہ بارگاہ غریب نواز میں عرض کرنے کے مجاز ہو گئے۔

سپردم بہ تو مایہ خویش را
تو دانی حساب کم و بیش را

میں آئی۔ اے۔ ایس۔ کارکن ہوتے ہوئے اپنے حقیر علمی ذوق کی تسکین کے لئے مشرق و مغرب کے علمی لالہ زاروں میں پھرتا رہا ہوں بقول اقبال۔

پہرا میں مشرق و مغرب کے لالہ زاروں میں کسی چمن میں گریبانِ لالہ چاک نہیں مگر خوشی کا مقام ہے کہ پروفیسر طہرانی لالہ زارِ راجستھان میں چاک گریبان کی نعمت سے بہرہ مند ہیں۔ میں نے ایسا مجموعی علمی ذوق و کمالات کا دانشور اب تک نہیں دیکھا۔

پروفیسر طہرانی نے اپنی بے پناہ ریاضت سے خواجہ بزرگ کی حیات و تعلیمات کے تناظر میں تصوف کی روشنی کو منظرِ عام پر لا کر اسلام کی جو خدمت کی ہے، اس کے پیشِ نظر اپنے کو بارگاہِ ایزدی میں طلبِ گار فیضِ ثابت کر دیا ہے۔ خدا ان کو ایسی عالمگیر خدمات کے مزید مواقع فراہم کرے تاکہ وہ فیضِ احمد فیضِ مرحوم کی زبان میں یوں زمزمہ سنج ہوتے رہیں.....

ہم پرورشِ لوح و قلم کرتے رہیں گے
اسبابِ غمِ عشقِ بہم کرتے رہیں گے
میخانہ سلامت ہے تو ہم سرخیِ مے سے
جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے
دیرانیِ دوراں پہ کرم کرتے رہیں گے
تزکینِ در و بامِ حرم کرتے رہیں گے
(فیض)

ڈاکٹر محمود الرحمن

(آئی۔ اے۔ ایس) سری نگر، کشمیر

موبائل نمبر: 09797796139

سابق وائس چانسلر، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی

سابق سیکریٹری برائے پارلیمانی امور، حکومت ہند

سابق چیئر مین، بمبئی مرکزی کونسل کوآپریٹو بینک

موجودہ چیئر مین، فائننس کمیشن، جموں و کشمیر گورنمنٹ

چیئر مین اسٹڈی گروپ برائے بہبودی و ترقی پسماندگان

بشمولیتِ مسلم اقلیت، حکومتِ مہاراشٹر

کلامِ خواجہ معین الدین حسن چشتیؒ

شاه است حسینؑ بادشاه است حسینؑ
دین است حسینؑ دین پناہ است حسینؑ
سر داد نہ داد دست در دست یزید
حقا کہ بنائے لالہ است حسینؑ

اخلاقِ محمدی اور صوفیاء و مشائخ

سیرت مقدسہ پر دنیا کی تقریباً ہر زبان میں بے شمار کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ یہاں حضورؐ کی سیرت مقدسہ کا اخلاقی پہلو پیش نظر ہے چونکہ کتاب کا مقصد حضورؐ غریب نواز کے سوانح کو قلمبند کرنا اور ان کی حیات مقدس کے بنیادی مقاصد کو منظرِ عام پر لانا ہے، اس لئے ضروری ہے کہ انھوں نے جس ذاتِ پاک یعنی نبی کریمؐ سے استنباط فیض کیا، اس کے اخلاقِ حسنہ کے بارے میں کچھ عرض کیا جائے۔

یوں تو تمام دنیا کے سارے مذہبوں کی بنیاد اخلاق ہی پر ہے چنانچہ اس خاکدانِ عالم میں جس قدر انبیاء و مرسلین اور مصلحین آئے سب کی یہی تعلیم رہی کہ نبی نوعِ انسان اخلاقِ حسنہ کی بلندیاں حاصل کرے، لیکن پیغمبر اسلامؐ نے اپنی بعثت کا مقصد ہی اخلاقِ حسنہ کی تکمیل کو بتایا اور اس طرح انھیں جملہ انبیاء و مرسلین میں اخلاقِ حسنہ کی تکمیل کے نقطہ نظر سے ایک امتیازی شان حاصل ہے۔ آپؐ نے فرمایا: ”بَعَثْتُ لَأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ“ یعنی میں اسی لئے بھیجا گیا ہوں کہ اخلاقِ حسنہ کی تکمیل کروں۔

مسند امام احمد بن حنبل، بیہقی اور ابن سعد وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے (مزید حوالے کے لئے، بیہقی کنز العمال، جلد: ۲، ص: ۵، حیدرآباد، زرقانی شرح مؤطا، جلد: چار، ص: ۹۲، مطبوعہ مصر: ۱۲۸۰ھ)

آپؐ نے اپنی بعثت کے ساتھ ہی مکارمِ اخلاق کی تبلیغ کو اپنا اولین مقصد بنا کر مکہ میں اپنا کام شروع کر دیا۔ آپؐ مکہ ہی میں تھے کہ حضرت ابوذر غفاریؓ نے اپنے بھائی کو رسولِ اکرمؐ کے حالات اور تعلیمات کی تحقیق کے لئے مکہ بھیجا، انھوں نے واپس آکر آپؐ کی نسبت اپنے بھائی کے سامنے جو تاثرات پیش کی وہ یہ ہیں: ”راویۃ یام بکارمِ الاخلاق“ یعنی میں نے ان کو دیکھا کہ وہ لوگوں کو اخلاقِ حسنہ کا علم دیتے ہیں۔

(صحیح مسلم مناقب ابی ذر، جلد: ۲، ص: ۳۴۹ مطبوعہ مصر)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام یقیناً ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ کوہِ زیتون سے ان کے مواظبت کی صدا میں سنی جا

سکتی ہیں مگر آج کی انجیل ان کی زندگی کے اخلاقِ حسنہ کا کوئی نمونہ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ ہندوستان کے گوتم بدھ ہوں یا مہاویر سوامی، ان کے اخلاقِ حسنہ کا بھی کوئی عملی نمونہ ان کی مذہبی کتابوں میں محفوظ نہیں رہ سکا۔ رسول کریمؐ کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ کے اخلاقِ حسنہ کے عملی نمونے تاریخِ عالم کی زینت ہیں اور آپ دنیا کے پیغمبروں میں کامیاب ترین پیغمبر ہیں۔ امریکن پروفیسر مائیکل ہارٹ نے اپنی کتاب "The 100" میں سب سے پہلا مقالہ آپؐ ہی کی نذر کیا ہے۔ یاد رہے کہ پروفیسر موصوف راسخ العقیدہ عیسائی ہیں مگر پیغمبر اسلام کی سیرت مقدسہ کی جامعیت دیکھ کر انھیں لکھنا پڑا۔

"He has been supremely successful on all religious and secular levels"

یعنی پیغمبر اسلام دینی و دنیاوی معیاروں پر دنیا میں سب سے زیادہ کامیاب ہوئے۔

ظاہر ہے کہ اس اعلیٰ ترین کامیابی میں آپ کے اخلاقِ حسنہ کا عنصر سب سے زیادہ غالب ہے۔ آپ اخلاقِ حسنہ کے صرف داعیِ کامل ہی نہیں عاملِ اکمل بھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک شخص نے آکرام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا کہ آنحضرتؐ کے اخلاق کیا تھے؟ فرمایا کیا تم نے قرآن پاک نہیں پڑھا؟ ”کان خلقہ القرآن“ جو قرآن میں الفاظ کی صورت میں ہے وہی حاملِ قرآن کی سیرت میں بصورتِ عمل ہے۔

(ابوداؤد باب صلوة اللیل)

دنیا کے کسی پیغمبر اور بانی دین کے صحیفے نے خود اپنے پیغمبر یا بانی کے اخلاق و اعمال کو چیلنج کے ساتھ علی الاعلان اس کے ہم عصروں کے سامنے پیش نہیں کیا، لیکن قرآن حکیم نے سب سے آگے بڑھ کر بلا خوف و خطر اپنے داعیِ برحق کی زندگی کے اخلاقی معیاروں کو خود آپ کے معاصرین کے سامنے نقد و تبصرہ کے لئے پیش کیا فقد لبثت فیکم عمراً من قبلہ افلا تعقلون (سورہ یونس) یعنی (اے لوگو) میں تو تمہارے درمیان اس سے پہلے ایک عمر بسر کر چکا ہوں کیا تم نہیں سمجھتے۔

پھر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خود آپ کو خطاب کر کے فرمایا انک لعلی خلق عظیم (سورہ القلم، پارہ: ۲۹، آیت: ۴) یعنی آپ اخلاق کے اعلیٰ درجہ پر ہیں۔ (سیرۃ النبیؐ، جلد ۲، ص ۱۸۰)

شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال کے استاد پروفیسر ٹی۔ ڈبلیو۔ آرنلڈ کی کتاب: The Preaching of Islam کا موضوع ہی یہ ہے کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا بلکہ اخلاقِ حسنہ کی عملی تعلیمات سے پھیلا ہے۔ اس کتاب میں پروفیسر موصوف نے عیسائی ہونے کے باوجود حق و انصاف کا ساتھ دیا ہے اور عیسائی مشنریوں کے اس بے بنیاد

دعویٰ کی قلعی کھول کر رکھ دی ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا۔ پروفیسر موصوف نے دلائل و شواہد کے طور پر زیادہ تر صوفیائے اسلام ہی کی گراں قدر تبلیغی خدمات کو پیش کیا ہے۔

چونکہ صوفیاء اسلام نے عموماً اور حضور غریب نوازؒ اور ان کے بعد آنے والے مشائخ چشت نے خصوصاً ہندوستان کے تناظر میں پیغمبر اسلامؐ کی اخلاقی تعلیمات کو تبلیغ دین کا ذریعہ بنایا ہے، اس لئے ضروری ہے کہ اتباع رسالت میں ہم صوفیاء کے علمی و عملی اعتبار سے نظریہ اخلاق پر مختصر سا تبصرہ کریں اور اس تبصرہ میں مذکورہ بالا احادیث و آیات کے علاوہ دیگر احادیث و آیات اور ملفوظات صوفیاء سے استدلال کریں۔

صوفیا اور اخلاقِ محمدی کا اتباع

صوفیا کے نزدیک خدمتِ خلق کے معنی صرف یہی نہیں کہ چند بھوکوں کا پیٹ بھر دیا جائے یا چند حاجت مندوں کی ضرورت کو پورا کر دیا جائے بلکہ اس سے بھی زیادہ ایک اہم کام ہے اور وہ یہ کہ لوگوں کو برائی سے روکا جائے اور بھلائی کی طرف بلایا جائے۔ مسند میں ہے کہ رسولؐ نے ایک مرتبہ فرمایا:

”میں ان لوگوں کو پہنچاتا ہوں جو نہ نبی ہیں اور نہ شہید ہیں لیکن قیامت میں ان کے مرتبہ کی بلندی پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو خدا سے محبت ہے اور جن کو خدا پیارا کرتا ہے، وہ اچھی باتیں بتاتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں۔“

(مسند امام احمد بن حنبل بحوالہ تاریخ مشائخ چشت، پروفیسر نظامی، ص ۵۵)

بنی نوع انسان کے اخلاق کی اصلاح کے لئے جدوجہد وہ کام ہے، جس کے لئے پیغمبر مبعوث کئے گئے ہیں۔ خود رسولؐ کا ارشاد ہے: بعث لا تتم حسن الاخلاق میں حسن اخلاق کی تکمیل کے لئے بھیجا گیا ہوں۔

(مؤطا امام مالک)

قرآن میں پیغمبرانہ فریضہ کے متعلق فرمایا جاتا ہے: ویزکھم وعلمھم الکتاب والْحَمْدَ (سورہ جمعہ آیت نمبر ۲۰)

پیغمبران (ان پڑھ جاہلوں) کو پاک و صاف کرتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت کی باتیں سکھاتا ہے۔

ابن درید (المتوفی ۳۲۱ھ) نے حکمت کے یہ معنی لکھے ہیں:-

فکل كلمة و عظمتک او زجرتک او دعتک الی مکرمۃ او نہتک من قبیح فہی

حکمت و حکم ہر وہ بات جو تجھ کو سمجھائے یا تجھ کو تنبیہ کرے، یا کسی اچھی خصلت کی طرف بلائے یا

کسی بری چیز سے روکے وہ حکمت اور حکم ہے۔

(بحوالہ: جملہ اللغات، ج: ۲، ص: ۱۸۲، حیدرآباد، بحوالہ: تاریخ مشائخ چشت، ص: ۵۵)

قرآن مجید اور احادیث نبوی میں جگہ جگہ انسانی اخلاق کی اصلاح کی ضرورت اور اہمیت کو ذہن نشین کرانے کی کوشش کی گئی ہے۔

”لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى
الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ
الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ“ (سورہ بقرہ آیت نمبر ۱۷۷)

”نیکی یہی نہیں ہے کہ تم نماز میں اپنا منہ پورب یا پچھتم کی طرف کرو، بلکہ اصلی نیکی اس کی ہے جو خدا پر، قیامت پر، فرشتوں پر، کتاب اور پیغمبروں پر ایمان لایا اور مال کی خواہش کے باوجود (یا خدا کی محبت کے سبب سے) اپنا مال رشتہ داروں کو، یتیموں کو، غریبوں کو، مسافر کو مانگنے والوں کو، اور غلاموں کو آزاد کرنے میں دیا اور نماز ادا کرتا رہا اور زکوٰۃ دیتا رہا، اور جو وعدہ کر کے اپنے وعدے پورا کرتے ہیں اور جو مصیبت، تکلیف اور لڑائی میں ثابت قدم رہتے ہیں، یہی ہیں جو راست باز ہیں اور یہی تقویٰ والے ہیں۔“

ارشاد نبوی ہے کہ مسلمانوں میں کامل ایمان اس کا ہے، جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ (اکمل المومنین ایمانا احسنهم خلقاً) تمام مذہبی عبادات کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان میں اچھے اخلاق پیدا ہوں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس کی نماز اس کی برائی اور بدی سے نہ روکے تو ایسی نماز اس کو خدا سے دور کر دیتی ہے۔

(احیاء العلوم۔ امام غزالی، بحوالہ: تاریخ مشائخ چشت، ص: ۵۶)

ایک جگہ فرمایا جاتا ہے کہ انسان حسن خلق سے وہ درجہ پاسکتا ہے جو دن بھر روزہ رکھنے اور رات بھر عبادت کرنے سے حاصل ہوتا ہے: ان الرجل لیدرک بحسن خلقه درجة قائم الیل و صائم النهار۔ (ابوداؤد، مسند امام احمد بن حنبل) تصوف کی تعریفوں کو اگر ایک جگہ جمع کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ بیشتر تعریفیں ایسی ہیں جن میں تصوف کو اخلاق سے تعبیر کیا گیا ہے۔ مشائخ کے نزدیک تصوف کا مقصد یہ ہے کہ انسان خود اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کرے اور دنیا کے دوسرے بنے والوں کو مادی نجاستوں اور آلودگیوں سے پاک و صاف کرے۔ بنی نوع انسان کے ساتھ تعلقات میں شگفتگی پیدا کرنا، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، برائی سے بچانا، بھلائی کی طرف بلانا..... یہ وہ کام ہیں

جو عبادت سے زیادہ اہم ہیں۔ حضرت شیخ نظام الدین اولیا فرمایا کرتے تھے۔

”بہت نماز پڑھنا اور وظائف میں بکثرت مشغول رہنا، قرآن مجید کی تلاوت میں بہت مصروف رہنا، یہ سب کام چنداں مشکل نہیں ہیں۔ ہر باہمت شخص کر سکتا ہے بلکہ ایک ضعیف بڑھیا بھی کر سکتی ہے، روزہ پر مداومت کر سکتی ہے۔ تہجد گزاری میں مصروف رہ سکتی ہے۔ قرآن مجید کے چند پارے پڑھ سکتی ہے۔ لیکن مردانِ خدا کا کام کچھ اور ہی ہے۔

(سیر الاولیاء فارسی ص ۴۵۔ بحوالہ تاریخ مشائخ چشت، ص: ۵۷)

مشائخ متقدمین کی نظر میں تصوف ایک اخلاقی پروگرام کا نام تھا، جس میں اپنے نیز دوسروں کے اخلاق کی اصلاح کو زندگی کا سب سے اہم فرض سمجھا جاتا تھا۔ حضرت شیخ ابوالحسن احمد بن محمد نوری (پروفیسر نظامی نے ابوالحسن نوری لکھا ہے جو غالباً کتابت کی غلطی ہے) متوفی ۲۹۵ھ/۹۰۷ء کا قول ہے۔

ليس التصوف رسومًا ولا علومًا ولكن خلق (تصوف رسوم اور علوم کا نام نہیں، بلکہ اخلاق کا نام

ہے۔)

۱۔ (اردو ترجمہ کشف المحجوبہ از غلام معین الدین، ص ۷۶)

۲۔ (تذکرۃ الاولیاء فارسی از شیخ فرید الدین عطار، ج ۲، ص ۴۶، مطبوعہ تہران)

۳۔ کتاب اللمع ص ۴۹۲ تا ۴۹۴،

۴۔ رسالہ قشیریہ، ص ۱۲۳ تا ۱۲۴

۵۔ کتاب التعرف المذهب التصوف از ابو بکر الکلابازی، ص ۹۶ تا ۱۰۰۔

حضرت شیخ محمد بن قصاب کہا کرتے تھے۔

التصوف اخلاق کریمہ ظہرت فی زمان کریم من رجل کریم مع قوم کریم۔

تصوف اخلاق کریمہ ہیں جو بہتر زمانہ میں بہتر شخص سے بہتر قوم کے ساتھ ظاہر ہوئے ہیں۔

(تاریخ مشائخ چشت، ص ۵۷، بحوالہ رسالہ قشیریہ)

حضرت محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب کا قول ہے۔

التصوف خلق فمن زاد علیک فی الخلق زاد علیک فی التصوف (اردو ترجمہ کشف

المحجوب، از غلام معین الدین، ص ۷۳) تصوف خوش اخلاقی کا نام ہے یعنی جو شخص زیادہ خوش اخلاق ہوتا ہے، وہ زیادہ

صوفی ہوتا ہے۔

حضرت شیخ مرتضیٰ فرماتے ہیں۔

التصوف حسن الخلق تصوف خلق نیک کا نام ہے۔ (اردو ترجمہ کشف المحجوب، از غلام معین الدین، ص ۷۶) حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی فرمایا کرتے تھے کہ تصوف راہِ صدق و اخلاقِ حسنہ کا نام ہے۔

(خیر المجالس، فارسی، قلمی، ص: ۴۱، مملوکہ نظامی)

صوفیائے کرام کے حالاتِ زندگی اور تصوف کی تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ اسلامی تصوف، نفوسِ انسانی کو مادی نجاستوں سے پاک کرنے اور اعلیٰ اخلاق و کردار پیدا کرنے کی ایک عظیم الشان تحریک تھی۔ صوفیہ نے کارِ نبوت کو جاری رکھا۔ بنی نوعِ انسان کے اخلاق و اطوار اور فکر و عمل کو درست کرنے کی کوششیں کیں۔ مشائخِ متقدمین کے ملفوظات، تعلیمِ اخلاق کی سلسبیل و کوثر ہیں۔ جن کی خاموش روانی دلوں کو بے اختیار اپنی طرف کھینچتی ہے اور دلوں میں اچھے عمل کا جذبہ اور ولولہ جوش مارنے لگتا ہے۔ ان بزرگوں کی کوشش صرف یہ ہی نہ تھی کہ انسان کے ظاہری اعمال درست ہو جائیں بلکہ وہ چاہتے تھے کہ برائی کے سوت ہی بند ہو جائیں، انسان کا دل برائی کی طرف راغب ہی نہ ہو کہ دل کی نجاست، جسم کی نجاست سے بدرجہا بُری ہے۔

حضرت شیخ رکن الدین ملتانی فرمایا کرتے تھے۔

”جنابت بر دو نوع است، جنابتِ دل و جنابتِ تن و جنابتِ تن از صحبت

بازن حاصل شود، و جنابتِ دل بصحبتِ ناہموار جنابتِ تن پاک بآب

شود، اما جنابتِ دل بآبِ دیدہ محو گردد۔“ (اخبار الاخیار فارسی، ص: ۶۴)

جنابتِ دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک جنابتِ دل کی دوسری جنابتِ بدن کی۔ بدن کی جنابت وہ ہے جو عورت کے ساتھ صحبت کرنے سے حاصل ہو اور دل کی جنابت نالائقوں کی صحبت سے ہوتی ہے۔ بدن کی جنابت تو پانی سے پاک ہو جاتی ہے لیکن دل کی جنابت آنسوؤں سے دھوئی جاتی ہے۔

صوفیائے کرام کی زندگیوں کا جو پہلو سب سے زیادہ توجہ کا مستحق ہے وہ ان کی تعلیمِ اخلاق ہے۔ جن مصنفین نے اوراد و وظائف اور کشف و کرامات کو مرکزی اور بنیادی حیثیت دے دی ہے، انھوں نے تصوف کی حقیقت کو سمجھنے اور سمجھانے میں بڑی رکاوٹیں پیدا کر دی ہیں۔ خواجہ اجل شیرازی کا یہ واقعہ حضرت محبوب الہی نے ایک بار اپنی مجلس میں بیان فرمایا جو مشائخِ متقدمین کے لائحہ عمل، طریق کار اور مقصدِ حیات کا بہترین آئینہ دار ہے۔

”ایک شخص خواجہ اجل شیرازی کی خدمت میں آیا اور مرید ہو کر خواجہ صاحب کے حکم کا منتظر تھا کہ اب مجھے نماز یا ورد بتلاتے ہیں۔ خواجہ صاحب نے صرف یہ کہا کہ جو بات اپنے لئے پسند نہیں کرتا وہ اوروں کے لئے بھی پسند نہ

کر اور اپنے لئے اس بات کی خواہش کر جس کی اوروں کے لئے خواہش کرتا ہے۔ مدت بعد جب وہ شخص پھر حاضر خدمت ہوا تو عرض کی کہ میں فلاں روز آپ کا مرید ہوا تھا اور منتظر تھا کہ آپ مجھے نماز یا ورد کی بابت فرمائیں گے لیکن آپ نے مجھے کچھ نہ فرمایا۔ اب بھی میں اس بات کا منتظر ہوں۔ خواجہ صاحبؒ نے فرمایا، اس روز تجھے کیا سبق دیا تھا۔ مرید حیران رہ گیا اور کچھ جواب نہ دیا۔ حضرت خواجہ صاحبؒ نے مسکرا کر فرمایا، اس روز میں نے کہا تھا کہ جو اپنے لئے پسند نہیں کرتا وہ دوسروں کے لئے بھی نہ کر اور اپنے لئے اس بات کی خواہش کر جس کی اوروں کے لئے کرتا ہے چونکہ تو نے پہلا سبق یاد نہیں کیا اب میں دوسرا سبق کس طرح سکھاؤں۔“ (فوائد الفواد، فارسی ص ۸، اردو ترجمہ ص ۶)

حقیقت یہ ہے کہ تصوف نام ہی خدمتِ خلق اور تعلیمِ اخلاق کا ہے۔ ہمارے مشائخ متقدمین نے اس کو یہی سمجھا تھا اور اسی کے لئے اپنی زندگیاں وقف کر دی تھیں۔ (تاریخ مشائخ چشت از پروفیسر نظمی، ص ۶۰)

ارتقاءِ روحانی

(۱) محبت الہی (۲) خدمتِ خلق (۳) تعلیمِ اخلاق۔ ان سب کا نتیجہ کیا ہے؟ صوفیا کا کہنا ہے کہ ان سب کا نتیجہ ”ارتقاءِ روحانی“ ہے۔ ”ارتقاءِ روحانی“ کی وضاحت مولانا ابوالکلام آزاد کی زبانی سنئے کہ اس سے بہتر وضاحت ممکن نہیں۔

”فی الحقیقت وہ ”قانون ارتقاء“ جو لامارک، بلیر، ابن مسکوئیہ، اور ڈارون نے دریافت کیا ہے صرف مخلوقات کے جسم ہی تک محدود ہے۔ وہ کچھ نہیں بتلاتا کہ ارتقاء کی یہ زنجیر مکمل انسانی کی کڑی تک پہنچ کر پھر کہاں چلی جاتی ہے اور اس کے بعد ارتقاء کے منازل باقی رہتے ہیں یا نہیں؟ لیکن وہ قانون ارتقاء جسے محمدؐ نے دریافت کیا وہ بتلاتا ہے کہ بلاشبہ انسانیت کے مرتبہ تک پہنچنے کے بعد ”ارتقاء جسمی“ تو ختم ہو جاتا ہے لیکن اس کے بعد ایک ”ارتقاء روحانی“ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور جسم حیوانی کو انسان کا مکمل اختیار کرنے کے بعد بھی انسان بننے کے لئے بہت کچھ بننا اور ترقی کرنا باقی رہتا ہے۔“ (تاریخ مشائخ چشت، ص ۶۰-۶۱)

مولانا آزاد نے مزید لکھا ہے: ”اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ“ (سورۃ المجادلہ نمبر ۵۸ آیت نمبر ۱۱)

جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور جن لوگوں نے علم حق حاصل کیا سو اللہ تعالیٰ ان کے مدارج و ترقی دیتا ہے اور ارتقاء بخشتا ہے اور اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔

یہی مدارج ہیں جو اولیاء اللہ اور اصحاب الجنہ کے ذہاب الی اللہ کی مختلف منزلیں ہیں۔ ایمان باللہ اور محبت

الہی اس ارتقاء روحانی کی اصل ہے اور ارتقاء انسانی کے معنی یہ ہیں کہ اللہ پر ایمان و ایقان ترقی کرے اور اللہ کی ولایت اور دوستی اپنے اونچے مرتبوں اور مقاموں تک بلند ہو جائے۔

مزید ارشاد خداوندی ہے: **اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه**

(سورہ فاطر پارہ ۲۲ آیت نمبر ۱۰)

یعنی اس کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں اور نیک عمل اس کو بلند کرتے ہیں۔
کلمات طیبہ اور عمل صالح اللہ ہی کی طرف بلند ہوتے ہیں اور وہ عمل صالح کرنے والوں کو ارتقاء بخشتا ہے۔

اس آیت کریمہ میں دو چیزیں بیان کی گئی ہیں، ”کلم الطیب“ اور ”عمل صالح“ پس انسانیت کی تکمیل اور ارتقاء کی بنیاد بھی یہی دو چیزیں ہیں ”کلم الطیب“ سے مقصود ایمان باللہ ہے اور ”عمل صالح“ سے مقصود انسان کے وہ تمام کام جو صحت و اصلاح اور عدل و حقیقت کے مطابق ہوں، فرمایا کہ ایمان باللہ صعود کرتا ہے اور بلند ہوتا ہے اور عمل صالح کو خدا اونچے درجوں تک لے جاتا ہے۔“

(اولیاء اللہ و اولیاء الشیطان، مصنفہ مولانا ابوالکلام آزاد، طبع ثانی ۱۹۳۹ء لاہور، ص: ۵۴ تا ۵۵،)

حقیقت یہ ہے کہ سرکارِ غریب نواز اور ان کے بعد آنے والے خلفاء کی حیات مقدسہ سیرت پیغمبرؐ کی آئینہ دار ہے۔

پیغمبر اسلام اور ازواجِ مطہرات کا طرزِ عمل:

اختیاری فقر و فاقہ اور صوفیائے اسلام پر اس کا اثر

پیغمبر اسلامؐ کی حیات مقدسہ میں اخلاقِ حسنہ کا پہلو جتنا نمایاں ہے اتنا ہی اختیاری فقر و فاقہ کا عنصر انتہائی تابناک ہے۔ آپؐ کی ازواجِ مطہرات نے بھی سرکارِ دو عالم کی کامل اتباع کی۔ اس لئے تبرکاً ان کا ذکر ضروری ہے۔ فقر و فاقہ کا یہی راستہ صوفیائے اسلام نے اختیار کیا اور تبلیغ اسلام کی راہیں ہموار کیں۔ حضورِ غریب نواز، ان کے خلفاء اور ان کے بعد آنے والے چشتی صوفیاء نے فقر و فاقہ کو اپنا لائحہ عمل بنایا۔ غریب نوازؒ کی غذا اور لباس کا ذکر آگے آ رہا ہے، جو اختیاری فقر و فاقہ کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ ان کے جلیل القدر خلیفہ حضرت سلطان التارکین صوفی حمید الدین ناگوری علیہ الرحمۃ کی حیات پاک کا ایک واقعہ جو اختیاری فقر و فاقہ اور قناعت کی بہترین مثال ہے، ہدیہ قارئین ہے۔ حضرت صوفی حمید الدین علیہ الرحمہ ایک بیگہ زمین کی کاشت کر کے اپنی روزی حاصل کرتے تھے۔ ایک چادر کو کمر سے

بندھی رہتی دوسری جسم پر پڑی رہتی۔ بیوی کا یہ حال تھا کہ سر پر دوپٹہ تک نہ تھا۔ پیراہن کا دامن سر پر ڈال لیا کرتی تھیں لیکن انہی کی اس اختیاری فقر و فاقہ کی روش میں استغنا کی ایک عجیب نشان تھی۔ دیناوی جاہ و حشم اور زیب و زینت کا ذکر کبھی ان کی مجلس میں کسی نے نہیں سنا۔
(سیر الاولیاء، فارسی، ص: ۱۵۶ تا ۱۵۷)

ایک مرتبہ والی ناگور نے بادشاہ وقت کی جانب سے کچھ زمین اور نقد روپیہ پیش کیا اور قبول کرنے کی درخواست کی۔ حضرت صوفی کا جواب ڈاکٹر اقبال نے اپنی زبان میں اس طرح پیش کیا ہے
مرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بچ غریبی میں نام پیدا کر
آپ نے مزید فرمایا کہ ہمارے خواجگان چشت میں سے کسی نے ایسی چیز قبول نہیں کی، ایک بیدہ زمین جو میرے پاس ہے، میرے لئے کافی ہے۔
(سیر الاولیاء، فارسی، ص: ۱۵۶ تا ۱۵۷)

ظاہر ہے کہ فقر و فاقہ کی یہ روش سرکارِ دو عالم اور ان کی ازواجِ مطہرات کی تقلیدِ کامل میں اختیار کی گئی۔ حافظ محمد عالمگیر خاں کیف ٹونگی نے کیا خوب کہا ہے۔

عجز اللہ رے تمہارا کہ شبہ کل ہو کر

زندگی تم نے غریبی میں گزاری ساری

آئیے ہم سب سے پہلے فقر و فاقہ کے نقطہ نظر سے کا شانہ نبوت پر ایک نظر ڈالیں۔

ام المومنین حبیبہؓ ثانی سید المرسلین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور سید عالمؐ نے کبھی شکمِ یہ ہو کر نہیں کھایا اور نہ ہی کبھی فقر و فاقہ کا شکوہ کسی سے فرمایا۔
(زرقانی علی المصابیۃ، ص: ۳۱)

یہ اختیاری فقر و فاقہ تھا جو حضورِ گو غنا سے زیادہ پیارا تھا ورنہ آپ کے ہاتھوں میں کیا چھینے تھے۔ خزانہٴ ارض و کجیاں، اللہ کی تمام نعمتیں اور کائنات کی ساری برکتیں آپ کے بے مثل ہاتھوں میں تھیں
ہر رتبہ کہ بود در امکاں بروست ختم
ہر نعمتے کہ داشت خدا شد برو تمام

(مدارج النبوة، ج: ۱، ص: ۶۵)

چنانچہ حضور فرماتے ہیں کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میں طے کی پتھر ملی زمین کو تمہارے لئے سونا بنا دوں۔ میں نے عرض کیا اے میرے پروردگار نہیں، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اشبع یوما و اجوع یوما
فاذا جعت تضرعت الیک و ذکر تک فاذا شبعت شکر تک و حمد تک (ترمذی) میں ایک دن آسودہ رہوں اور ایک دن بھوکا رہوں۔ جب بھوکا رہوں تو تیری طرف عاجزی و زاری کروں، اور دل و جان سے تجھ کو

یاد کروں اور جب آسودہ رہوں تو تیرا شکر اور تیری حمد کروں۔ (زرقانی علی المواہب الدنیہ، ج: ۴، ص ۳۲۲)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضورؐ اور جبریل امین مکہ معظمہ میں کوہ صفا پر تھے حضورؐ نے فرمایا اے جبریل قسم ہے اس ذات اقدس کی جس نے مجھ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، شام کو آل محمدؐ کے پاس ایک مٹھی بھر آنا اور ایک ہتھیلی بھر ستو بھی نہیں ہوتا۔ بس یہ فرما ہی رہے تھے کہ آسمان سے ایک سخت آواز آئی۔ فرمایا، جبریل یہ کیا ہے؟ عرض کیا اسرائیل کو آپ کے پاس آنے کا حکم ہوا ہے۔ چنانچہ وہ حاضر ہو گئے اور کہا کہ آپ نے ابھی جو کلام فرمایا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سنا۔

فبعثنی الیک بمفاتیح خزائن الارض و امرنی ان اعرض علیک اسیر معک
جبال تھامہ زمردا و یاقوتا و ذہبا و فضة فان رضیت فعلت فان شئت نبیا ملکاً
و ان شئت نبیا عبدا فاوم الیہ جبریل ان تواضع فقال نبیا عبدا ثلاثا

یعنی مجھے آپ کے پاس زمین کے خزانوں کی کنجیاں دے کر بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ میں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں اور تھامہ کے پہاڑوں کو زمرہ، یاقوت، سونا اور چاندی بنادوں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو میں ابھی یہ کام کر دیتا ہوں۔ آپ کو اختیار ہے کہ چاہے بنی بادشاہ بنیں یا بنی بندہ۔ جبریل نے آپ کی طرف تواضع اختیار کرنے کا اشارہ فرمایا تو آپ نے تین مرتبہ فرمایا میں بنی بندہ بننا چاہتا ہوں۔

(طبرانی۔ زرقانی علی المواہب الدنیہ، ج: ۴، ص ۳۲۲)

ثابت ہوا کہ یہ فقر و فاقہ آپ نے خود اختیار فرمایا تھا اور اس کو غنا پر ترجیح دی تھی، ورنہ آپ مالک کو نہیں تھے

اور ہیں.....

مالکِ دین و دنیا ہو کر دونوں جہاں کے داتا ہو کر
فاقے سے ہیں سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم
عجز تو دیکھو اللہ اکبر تیکے کے بدلے اینٹ یا پتھر
اور سرِ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم

آپ کے فقر و فاقہ کا یہ عالم تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آپ اور آپ کے اہل و عیال کئی کئی راتیں پے در پے بھوکے گزارتے و کان اکثر خبزہم خبز الشعیر (ترمذی) اور اکثر ان کی روٹی جو کی روٹی ہوتی۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ.....

ما اكل خبزاً مرقفاً حتى مات آپ نے آخری دم تک پتلی روٹی (چپاتی) نہیں کھائی۔

(ترمذی شریف)

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ

ما شبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الخبز الشعیر یومین متابعین

حتى قبض

حضور نے جو کی روٹی سے پے در پے دو دن پیٹ نہیں بھرا یہاں تک کہ آپ کا وصال ہو گیا۔ (یعنی ایک دن

کھاتے تھے، ایک دن نہیں۔) (ترمذی شریف)

اور فرماتی ہیں کہ جب کبھی میں سیر ہو کر کھاتی ہوں تو مجھے رسول کے فقر و فاقہ کا حال یاد آ جاتا ہے تو میں رونے

لگ جاتی ہوں واللہ ما شبع من خبز و لحم مرتین فی یوم خدا کی قسم آپ نے ایک دن میں روٹی اور

گوشت سے دو وقت پیٹ نہیں بھرا۔ (ترمذی شریف)

اور میں آپ کے فاقے کی حالت دیکھ کر رو پڑا کرتی اور اپنا ہاتھ آپ کے پیٹ پر پھیر کر کہتی کہ فاقہ سے کیسا

دب گیا ہے؟

واقول نفسی لک الفداء لو تبلغت من الدنیا بما یقوتک فیقول یا عائشۃ مالی و

للدنیا اخوانی من اولی العزم من الرسل صبروا علی ما هو اشد من هذا اور کہتی تھیں کہ آپ پر میری

جان فدا ہو، دنیا میں سے اتنا تو قبول فرما لیجئے جو جسمانی قوت کے قائم رکھنے کو کافی ہو تو فرماتے عائشہ مجھے دنیا سے کیا

کام، میرے بھائی اولو العزم رسول تو اس سے بھی سخت حالت پر صبر کیا کرتے تھے۔ (شفا شریف، ص ۸۴)

کھانا جو کھانا جو کی روٹی ان چھنا آتا روٹی موٹی

وہ بھی شکم بھر روز نہ کھانا صلی اللہ علیہ وسلم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور دیکھا کہ آپ نماز بینہ پر

پڑھ رہے ہیں میں نے اس کا سبب پوچھا تو فرمایا بھوک کی وجہ سے، میں بے اختیار رونے لگا۔ فرمایا مت رو جو شخص پہ

نیت اجر و ثواب بھوکا رہے، قیامت کے دن کی سختی سے محفوظ رہے گا۔

(کنز العمال، زرقانی علی المواہب الدنیہ، ج ۴، ص ۳۱۹)

بلاشبہ جس طرح آپ اور آپ کے اہل بیت و ازواج مطہرات نے زندگی گزاری ہے، دنیا میں کوئی نہیں گزار

سکتا۔ ازواج مطہرات کے حجروں کا یہ حال تھا کہ چار حجروں کی دیواریں کچی اینٹ کی تھیں اور چھتیں کھجوروں کی شاخوں

کی تھیں، جن پر مٹی کی لپائی کردی گئی تھی اور پانچ حجروں کی تود یواریں بھی نہ تھیں صرف کھجور کی شاخیں گاڑ کر ان پر مٹی کا گلابہ کر دیا گیا تھا، ان کے دروازوں پر تین ہاتھ لہجے اور ایک ہاتھ چوڑے کبل کے پردے پڑے رہتے تھے۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کی بلندی اتنی تھی کہ میرا سر ان کی چھتوں کو لگتا تھا تو اس سے ان کے محل سراؤں کے ارتقاع کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ یہ خاص حضور کی ازواج مطہرات کے دولت خانے تھے، جن میں انہوں نے عمر بسر کی۔

ازواج مطہرات کے اسماء گرامی

چند کنیزوں کے علاوہ جن میں حضرت ماریہ قبطیہ اور ریحانہ بھی شامل تھیں آپ کی ازواج مطہرات کی کل تعداد گیارہ تھی، جن میں سے حضرت خدیجہ اور زینب بنت خزیمہ نے آپ کی ظاہری زندگی میں وفات پائی اور نو بیویوں نے آپ کے بعد انتقال کیا۔ آپ کی ازواج مطہرات کو قرآن حکیم نے امت کی مائیں قرار دیا ہے، ان کے اسماء گرامی درج ذیل ہیں۔

- (۱) حضرت خدیجہ الکبریٰ (۲) حضرت سودہ بنت زمعہ (۳) حضرت عائشہ (۴) حضرت حفصہ (۵)
 - حضرت زینب بنت خزیمہ (۶) حضرت ام سلمہ (۷) حضرت زینب بنت جحش (۸) حضرت جویریہ بنت حارث
 - (۹) حضرت ام حبیبہ (۱۰) حضرت صفیہ (۱۱) حضرت میمونہ۔
- (سیرۃ النبی از مولوی شبلی نعمانی جلد ۲: ص ۲۳۸ تا ۲۳۸)

تذکرہ خلفائے راشدین

یوں تو سبھی صحابہ کرام آسمان ہدایت کے روشن ستارے ہیں اور صوفیہ نے سبھی کے اخلاقِ حسنہ سے استفادہ کیا ہے لیکن یہاں ان خلفاء راشدین کے احوال کا کچھ تذکرہ کیا جا رہا ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے مشائخ عظام کے پیش رو طریقت اور ذات و صفات اور احوال میں ان کے امام و قائد ہیں، جن کا مرتبہ انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد ہے۔

اول خلیفہ راشد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ

صحابہ کرام میں سے شیخ الاسلام بعد از انبیاء خیر الانام علیہم السلام خلیفہ و امام، تارکین دنیا کے سردار، صاحبان

خلوت کے شہنشاہ، آفات دنیاوی سے پاک و صاف، امیر المومنین، سیدنا ابوبکر عبد اللہ بن عثمان بن ابی قحافہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ کی کرامتیں اور بزرگیاں مشہور ہیں اور معاملات و حقائق میں آپ کے نشانات و دلائل واضح ہیں۔ کشف المحجوب کے باب تصوف میں ان کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ حضرت صدیق نے اپنا تمام مال و منال راہ خدا میں دے کر اور خود ایک کھل اوڑھ کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے۔ رسول پاک نے پوچھا ما خلفت لعیالک یعنی اپنے بال بچوں کے لئے کیا چھوڑا؟ فقال اللہ و رسولہ کہا اللہ اور اللہ کا رسول۔ صاحب مشکوٰۃ نے ترمذی و ابوداؤد کے حوالے سے یہ حدیث نقل کی ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں ”ما ابقیت لاهلک فقال ابقیت لہم اللہ و رسولہ“ مرآۃ المناجیح۔ (اردو ترجمہ مشکوٰۃ المصابیح جلد ۸ ص ۳۵۵ از مفتی احمد یار خان علیہ الرحمۃ)

علامہ اقبال نے خوب کہا ہے.....

پردانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس
صدیق کے لئے ہے خدا کا رسول بس

مشائخ طریقت نے ارباب مشاہدہ اور صاحبان علم و عرفان میں آپ کو مقدم رکھا ہے چونکہ آپ کی مرویات بہت کم ہیں۔ اسی طرح حضرت فاروق اعظم سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو ارباب مجاہدہ میں مقدم رکھا گیا ہے کیونکہ آپ کے معاملات اور حق پر صلابت صحیح روایتوں میں مرقوم اور اہل علم کے درمیان معروف ہیں۔ چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ رات میں تلاوت قرآن کریم نماز میں کرتے تو نرم و آہستہ آواز میں کرتے اور حضرت فاروق رضی اللہ عنہ نماز پڑھتے تو بلند آواز سے کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول نے سیدنا ابوبکر صدیق سے دریافت فرمایا کہ تم اس وجہ سے نرم و آہستہ آواز میں تلاوت کرتے ہو؟ انھوں نے عرض کیا ”اسمع من انا جیہ“ جس سے مناجات کرتا ہوں وہ خوب سنتا ہے چونکہ میں جانتا ہوں وہ مجھ سے دور نہیں اور اس کی سماعت کے لئے نرم یا بلند آواز سے پڑھنا دونوں برابر ہیں اور جب حضرت فاروق اعظم سے دریافت فرمایا تو آپ نے عرض کیا ”او قظ الوسنان ای النائم و اطرء الشیطان“ سوئے ہوئے کو جگاتا ہوں اور شیطان کو بھگاتا ہوں، یہ مجاہدے کی علامت ہے اور وہ مشاہدے کا نشان۔ مجاہدے کا مقام مشاہدے کے پہلو میں ایسا ہے جیسے قطرہ دریا میں، یہ اس لئے ہے کہ حضور اکرم نے فرمایا ”هل انت الاحسن من حسنات ابی بکر“ اے عمر تم ابوبکر کی نیکیوں میں ایک نیکی ہو۔ جب سیدنا فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے بطل جلیل جن سے اسلام کو عزت و رفعت ملی حضرت ابوبکر صدیق کی نیکیوں میں ایک نیکی ہیں تو غور کیجئے کہ سارے جہان کے لوگ کس درجہ میں ہوں گے۔

(اردو ترجمہ، کشف المحجوب، ص ۱۰۸، از علامہ معین الدین)

سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ”دارِ نافائنی و احوالِ ناعاری و انفسنا معدودہ و کسلنا موجودہ“ ہمارا گھرفانی ہے، ہمارے احوال عاری ہیں، ہمارے سارے سانس گنتی کے ہیں اور سستی و کاہلی موجود ہے۔ لہذا فانی گھر کی تعمیر کرنا جہالت، عاریتی حال پر اعتماد کرنا نادانی، گنتی کے سانسوں پر دل لگانا غفلت اور کاہلی کو دین سمجھ لینا سراسر نقصان و خسارہ ہے، اس لئے کہ جو چیز عاریتاً جاتی ہے، اسے واپس کرنا ہوتا ہے اور جو چیز واپس جانے والی ہوتی ہے وہ باقی نہیں رہتی اور جو چیز گنتی میں آئے وہ محدود ہوتی ہے اور سستی و کاہلی کا تو کوئی علاج ہی نہیں۔ اس ارشاد میں ہمیں آپ نے تلقین فرمائی کہ یہ دنیا اور اس کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اس کے جانے کا اندیشہ نہ کرنا چاہئے اور نہ اس کی خاطر اس سے دل لگانا چاہئے کیونکہ جب تم فانی سے دل لگاؤ گے تو باقی سے پوشیدہ اور حجاب میں رہ جاؤ گے۔ حالانکہ یہ دنیا اور یہ نفس، طالب حق اور اس کے محبوبوں کے لئے حجاب و پردہ ہے، وہ دونوں سے اجتناب کرتے ہیں۔ جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ دنیا اور اس کا تمام ساز و سامان سب عارضی اور عاریت کی چیزیں ہیں تو ان کو اپنی ملک سمجھ کر ان میں مالک حقیقی کی اجازت اور اس کی منشاء کے خلاف تصرف کرنا کتنی نادانی ہے۔

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنی مناجات میں عرض کیا کرتے تھے کہ ”اللّٰھم ابسط لی الدنیا و زھدنی عنہا“ اے خدا دنیا کو میرے لئے کشادہ فرما لیکن مجھے اس میں مبتلا ہونے سے محفوظ رکھ۔ دنیا کی فراخی کی دعا کے بعد اس سے محفوظ رکھنے کی التجا میں ایک لطیف اشارہ ہے، وہ یہ کہ دنیا دے تاکہ شکر بجالاؤں پھر یہ توفیق دے کہ اسے تیری راہ میں اپنے ہاتھ سے خرچ کروں اور اپنا رخ تیری طرف پھیروں تاکہ شکر اور انفاق فی سبیل اللہ کا درجہ پاؤں اور مقام صبر بھی حاصل کروں تاکہ فقر میں پریشان نہ ہوں اور فقر پر اختیار ہو۔ اس مفہوم سے اس قول کی تردید بھی ہو جاتی ہے کہ جس کا فقر اضطراری ہو وہ فقر اختیاری سے زیادہ کامل ہوتا ہے اگر اضطراری ہو تو یہ فقر کی صفت ہے اگر اختیاری ہو تو یہ فقر بندے کی صفت ہے جب اس کا عمل کشش فقر سے منقطع ہو جائے تو اس سے بہتر ہے کہ تکلف سے اپنا درجہ بنائے۔

(اردو ترجمہ، کشف المحجوب، ص: ۱۰۹، از غلام معین الدین)

سیدنا داتا گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صفت فقر کا اس وقت زیادہ ظہور ہوتا ہے جب کہ تو نگری کی حالت میں اس کے دل پر فقر کا ارادہ ہو پھر وہ ایسا عمل کرے جو اسے ابن آدم کی محبوب چیزوں سے یعنی دنیاوی مال و متاع سے دست کش کر دے نہ کہ فقر کی حالت میں اس کا دل تو نگری کی خواہش سے بھرپور ہو اور ایسے عمل کا ارتکاب کرے، جس کی بناء پر تو نگروں، بادشاہوں اور درباریوں کے دروازوں پر جانا پڑے۔

صفت فقر تو یہ ہے کہ انسان تو نگری چھوڑ کر فقر اختیار کرے نہ یہ کہ فقر میں مال و منال اور جاہ و حشم کا طالب

ہو۔

سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا رتبہ انبیاء علیہم السلام کے بعد ساری مخلوق سے افضل و مقدم ہے اور یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی ان سے آگے قدم رکھے اور معنوی اعتبار سے مقدم ہو جائے کیونکہ آپ نے فقرِ اختیاری کو فقرِ اضطراری پر مقدم و افضل رکھا۔ یہی تمام مشائخ طریقت کا مذہب ہے۔

یہاں افضلیت سے شیخ ہجویری کا مقصد خلافت کی وجہ سے افضلیت ہے، جہاں تک جہتِ ولایت کا تعلق ہے تو مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام سب سے افضل و اعلیٰ ہیں جیسا کہ خود شیخ ہجویری نے کشف المحجوب میں حضرت علی کو مقتدائے جملہ اولیاء و اصفیاء تسلیم کیا ہے، جسے میں نے اسی باب میں حضرت علی کے ذکر میں قلمبند کر دیا ہے اور یہ افضلیت اور تقدم جہتِ ولایت کے لحاظ سے حضرت علی کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں۔ قارئینِ کرام اسے کسی قسم کے تعارض یا تضاد پر محمول نہ کریں۔

حضرت زہری رضی اللہ عنہ آپ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب حضرت صدیقؓ نے بیعت خلافت لی تو آپ نے منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ میں ارشاد فرمایا:

والله ما كنت حريصا على الامارة يوما ولا ليلة قط ولا كنت فيها راغبا ولا سئلتها الله قط في سرو علانية ومالي في الامارة من راحة خدا کی قسم ایک دن یا ایک رات کے لئے بھی میں امارت کا خواہاں نہیں ہوا اور نہ مجھے اس کی رغبت ہے اور نہ ظاہر و باطن میں خدا سے اس کا سوال کیا ہے اور نہ میرے لئے امارت میں راحت ہے۔

اللہ تعالیٰ جب بندہ کو کمالِ صدق پر فائز کرتا ہے اور عزت و منزلت کے مقام پر متمکن فرماتا ہے تو بندہ صادق منتظر رہتا ہے کہ حق تعالیٰ کی طرف سے کیا حکم ہوتا ہے، جیسا بھی اس پر حکم وارد ہوتا ہے وہ اس پر قائم و برقرار رہتا ہے۔ اگر فرمان آئے کہ فقیر ہو جا تو فقیر ہو جاتا ہے اگر فرمان آئے کہ امیر ہو جا تو امیر بن جاتا ہے۔ اس میں وہ اپنے تصرف و اختیار کو کام میں نہیں لاتا۔ یہی صورت حال صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تھی۔ آپ نے ابتداء میں بھی ویسی ہی تسیم و رضا کو اختیار فرمایا جس طرح انتہاء میں اختیار فرمایا۔ صوفیاء کرام نے ترک دنیا اور حرص و منزلت کے چھوڑنے کو فقر پر اور ترک ریاست کی تمنا کو اس لئے پسند کیا کہ دین میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تمام مسلمانوں کے امام عام ہیں اور طریقت میں آپ تمام صوفیاء کے امام خاص ہیں۔ (اردو ترجمہ کشف المحجوب از مفتی غلام معین الدین نعیمی ص ۱۱۰) سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی ایک شاخ کا شجرہ آپ پر منتہی ہوتا ہے۔

دوسرے خلیفہ راشد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ

دوسرے خلیفہ راشد، سرہنگ اہل ایمان، مقتدائے اہل احسان امام اہل تحقیق دریائے محبت کے غریق سیدنا ابو حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ کے فضائل و کرامات اور فراست و دانائی مشہور و معروف ہیں، آپ فراست و صلابت کے ساتھ مخصوص ہیں طریقت میں متعدد لطائف و دقائق ہیں۔ اسی معنی و مراد میں حضور اکرم کا یہ ارشاد ہے کہ ”الحق ينطق على لسان عمر“ حق عمر کی زبان پر بولتا ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں یہ حدیث اس طرح ہے ”ان الله جعل الحق على اللسان عمر و قلبه“ یعنی اللہ نے جناب عمر کی زبان اور دل پر حق جاری فرمایا۔ یہ بھی فرمایا کہ ”قد كان في الامم محدثون فان يك منهم في امتي فعمر“ گذشتہ امتوں میں محدثین گذرے ہیں، اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہیں۔ طریقت کے بکثرت رموز و لطائف آپ سے مروی ہیں۔ اس کتاب میں ان سب کا جمع کرنا دشوار ہے البتہ ان میں سے ایک یہ ہے۔ آپ نے فرمایا ”العزلة راحة من خلفاء السوء“ بدوں کی ہم نشینی سے گوشہ نشینی میں چین اور راحت ہے۔

گوشہ نشینی کے دو طریق

گوشہ نشینی دو طریقہ سے ہوتی ہے، ایک خلقت سے کنارہ کشی کرنے پر، دوسرے اُس سے تعلق منقطع کرنے سے۔ خلقت سے کنارہ کشی کی صورت یہ ہے کہ اُس سے منہ موڑ کر خلوت میں بیٹھ جائے اور ہم جنسوں کی صحبت سے ظاہری طور پر بیزار ہو جائے اور اپنے اعمال کے عیوب پر نگاہ رکھنے سے راحت پائے۔ خود کو لوگوں کے ملنے جلنے سے بچائے اور اپنی برائیوں سے ان کو محفوظ رکھے اور دوسرا طریقہ یہ کہ خلقت سے تعلق منقطع کرے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ اس کے دل کی کیفیت یہ ہو جائے کہ وہ ظاہر سے کوئی علاقہ نہ رکھے۔ جب کسی کا دل خلق سے منقطع ہو جاتا ہے تو اسے کسی مخلوق کا اندیشہ نہیں رہتا اور اسے کوئی خطرہ نہیں رہتا کہ کوئی اس کے دل پر غلبہ پاسکے، اس وقت ایسا شخص اگر چہ خلقت کے درمیان ہوتا ہے لیکن وہ خلقت سے جدا ہوتا ہے اور اس کے ارادے اس سے منفرد ہوتے ہیں۔ یہ درجہ اگر چہ بہت بلند ہے لیکن بعید از قیاس نہیں مگر یہی طریقہ سیدھا اور مستقیم ہے۔

سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اسی مقام پر فائز تھے۔ ظاہر میں تو سریر آرائے خلافت اور خلقت میں ملے

جلے نظر آتے تھے لیکن حقیقت میں آپ کا دل عزت و تنہائی سے راحت پاتا تھا۔ یہ دلیل واضح ہے کہ اہل باطن اگرچہ بظاہر خلق کے ساتھ ملے جلے ہوتے ہیں لیکن ان کا دل حق کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے اور ہر حال میں خدا ہی کی طرف رجوع ہوتا ہے اور جس قدر وقت خلق سے ملنے جلنے میں صرف ہوتا ہے وہ اسے حق کی جانب سے بلاء و امتحان شمار کرتے ہیں وہ خلق کی ہم نشینی سے حق تعالیٰ کی طرف بھاگتے ہیں۔ وہ خیال کرتے ہیں کہ دنیا خدا کے محبوبوں کے لئے ہرگز پاک و صاف نہیں ہوتی کیونکہ احوال دنیا مکدر ہوتے ہیں جیسا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا ”دار اسست علی البلوی بلا بلوی محال“ دنیا ایسا گھر ہے جس کی بنیاد بلاؤں پر رکھی گئی ہے، محال ہے کہ بغیر بلا کے وہ رہ سکے۔

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ رسول خدا کے مخصوص صحابہ میں سے ہیں اور بارگاہ الہی میں آپ کے تمام افعال مقبول ہیں حتیٰ کہ ابتداء جب مشرف بہ اسلام ہوئے تو جبریل علیہ السلام نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا ”قد استبشر یا محمد اهل السماء باسلام عمر“ یا رسول اللہ! آسمان والے آج عمر کے مشرف بہ اسلام ہونے پر بشارت و تہنیت دیتے ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں۔

(اردو ترجمہ کشف المحجوب ص ۱۱۲، از غلام معین الدین)

تیسرے خلیفہ راشد: حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ

محزون حیا، اعبداہل صفا، متعلق بدرگاہ رضا، متحلی بطریق مصطفیٰ، سیدنا ابو عمر عثمان بن عفان ذوالنورین رضی اللہ عنہ ہیں۔ ہر لحاظ سے آپ کے فضائل واضح اور آپ کے مناقب ظاہر ہیں۔

حضرت عبداللہ بن رباح اور حضرت ابوقادہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جس دن بلوایوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا ہم امیر المومنین سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھے۔ بلوائی جب دروازے کے سامنے جمع ہو گئے تو آپ کے غلاموں نے ہتھیار اٹھائے۔ آپ نے فرمایا جو ہتھیار نہ اٹھائے وہ میری غلامی سے آزاد ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ ہم اپنے خوف کے سبب باہر نکل آئے اثنائے راہ میں حضرت امام حسن ابن علی مرتضیٰ علیہما السلام آتے ہوئے ملے۔ ہم ان کے ہمراہ پھر حضرت عثمان کے پاس آ گئے تاکہ دیکھیں امام حسن مجتبیٰ کیا کرتے ہیں۔ جب امام حسن مجتبیٰ اندر داخل ہوئے تو سلام عرض کیا پھر بلوایوں کی حرکت پر اظہارِ افسوس کرتے ہوئے کہا، اے امیر المومنین میں آپ کے حکم کے بغیر مسلمانوں پر تلوار بے نیام نہیں کر سکتا، آپ امام برحق ہیں۔

(یہاں شیخ ہجویری کی امام برحق سے مراد خلیفہ برحق ہے کیونکہ خلفائے راشدین کو خلیفہ ہی کہا جاتا ہے اور امامت تو صرف ائمہ اہل بیت سے مخصوص ہے۔) آپ حکم دیجئے تاکہ آپ سے اس قوم کو دور کروں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا۔

یا ابن اخی ارجع واجلس فی بیتک حتی یاتی اللہ بامرہ فلا حاجة لنا فی اہراق الدماء اے میرے بھائی علیؑ کے فرزند جاؤ اپنے گھر آرام کرو یہاں تک کہ اللہ کا کوئی حکم وارد ہو ہمارے لئے لوگوں کے خون بہانے کی ضرورت نہیں۔

مقام خلت و دوستی میں بلا و مصیبت کے درمیان، تسلیم و رضا کی یہ روشن علامت ہے۔ آپ کا یہ طرزِ عمل حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے اس طرزِ عمل کے بالکل مماثل ہے، جو ان سے آتشِ نمرود کی آزمائش کے وقت ظہور میں آیا تھا۔ چنانچہ نمرود ملعون نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاتمہ کرنے کے لئے آگ جلائی اور ان کو منجیق میں رکھا گیا تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کیا ”هل لك من حاجة“ کیا آپ کو کوئی حاجت ہے؟ حضرت خلیل علیہ السلام نے فرمایا ”اما الیک فلا“ ”بندہ سراپا محتاج ہے لیکن تم سے کوئی حاجت نہیں، جبرئیل علیہ السلام نے عرض کیا تو پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کیجئے۔ فرمایا ”حسبی من سوالی علمہ بحالی“ ”حق قبالی میرے سوال سے بے نیاز ہے، وہ میری حالت کو جانتا ہے۔ مطلب یہ کہ مجھے اپنا حال عرض کرنے کی کیا ضرورت ہے وہ جانتا ہے کہ مجھ پہ کیا بیت رہی ہے۔ وہ میرے معاملہ کو مجھ سے بہتر سمجھتا ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ میری بہتری و فلاح کس چیز میں ہے۔ حضرت عثمان ذوالنورین کا معاملہ بھی بالکل اسی کے مشابہ ہے اور وہ حضرت خلیل علیہ السلام کو منجیق میں رکھے جانے کے مقام پر تھے اور بلوائیوں کا اجتماع، آتشِ نمرود کے قائم مقام اور امام حسن مجتبیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جگہ تھے لیکن ان دونوں واقعات میں فرق یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بلا سے نجات ملی تھی اور حضرت عثمان ذوالنورینؓ اس بلا میں شہید ہوئے تھے کیونکہ نجات کا تعلق بقا سے ہے اور ہلاکت کا تعلق فنا سے۔ (اردو ترجمہ کشف المحجوب، از مفتی غلام معین الدین ص ۱۱۳)

یہاں حضرت ہجویری کے بیان کے ساتھ یہ وضاحت ضروری ہے کہ مؤرخین اسلام مثلاً علامہ طبری و علامہ بلاذری وغیرہ نے مستند طریقے سے لکھا ہے کہ حضرت علیؑ نے بلوائیوں کو دفع کرنے کے لئے حضرت امام حسنؑ اور امام حسینؑ کو حضرت عثمان کے دروازے پر متعین کر دیا تھا۔ حضرت عثمانؓ کی شہادت واقع ہونے کے بعد حضرت علیؑ نے دونوں شہزادوں سے دریافت کیا کہ جب تم موجود تھے تو ان کی شہادت کیسے ہو گئی؟ دونوں شہزادوں نے جواب دیا کہ بلوائیوں کا ہجوم دروازے کے بجائے کچھلی دیوار سے چھت پر چڑھ کر حضرت عثمانؓ کے گھر میں کود گیا تھا اور ہم

دروازے پر کھڑے رہے اور ان کا ہجوم اس قدر تھا کہ حضرت عثمان کا دفاع ممکن نہ تھا۔
 الغرض صوفیائے کرام جو مال و جان خرچ کرتے ہیں اور بلاؤں میں تسلیم و رضا اور عبادت میں اخلاص
 برتتے ہیں وہ سب ان ہی کی اقتداء میں ہے۔ درحقیقت آپ حقیقت و شریعت کے امام برحق ہیں، دوستی حق میں آپ
 کا مرتبہ ظاہر ہے۔ (اردو ترجمہ، کشف المحجوب)

چوتھے خلیفہ راشد حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ

چوتھے خلیفہ راشد، انی مصطفیٰ، غریق بحر بلا، حریق نار ولا، مقتدائے جملہ اولیاء و اصفیاء، سیدنا ابوالحسن علی
 بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ ہیں۔ طریقت میں آپ کی شان عظیم اور مقام رفیع ہے۔ اصول حقائق کی تشریح و تعبیر میں
 آپ کو دسترس حاصل تھی، یہاں تک کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ”شیخنا فی الاصول
 و البلاء علی المرتضیٰ“ اصول و بلا میں ہمارے رہنما و پیشوا حضرت علی مرتضیٰ ہیں اور آپ علم طریقت اور
 اس کے معاملات میں ہمارے امام ہیں۔ علم طریقت کو اہل طریقت اصول کہتے ہیں، معاملات طریق دراصل بلاؤں کا
 تحمل ہے۔

منقول ہے کہ کسی نے حضرت علی مرتضیٰ سے عرض کیا کہ اے امیر المومنین! مجھے کوئی وصیت فرمائیے: آپ
 نے فرمایا۔

لا تجعل اکبر شغلک باہلک و ولدک فان یکن اہلک و ولدک من
 اولیاء اللہ تعالیٰ فان اللہ لا یضیع اولیائہ و ان کانوا اعداء اللہ۔ فما
 ہمک و شغلک لا عداۃ سبحانہ۔

اپنے اہل و عیال سے انہماک تیرا سب سے اہم مشغلہ نہ بن جائے اگر تیرے اہل و عیال اولیاء میں سے ہیں
 تو اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو ضائع نہیں کرتا اور اگر وہ دشمن خدا ہیں تو اس کے دشمن سے تجھے کیا سروکار؟
 یہ مسئلہ ”من دون اللہ“ سے دلی انقطاع و علیحدگی سے متعلق ہے، وہ اپنے بندوں کو جیسا چاہتا ہے رکھتا
 ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہلیہ کو جو کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی دختر تھیں، انتہائی نازک
 حالت (درِ وزہ) میں چھوڑ کر راہِ تسلیم و رضائے الہی اختیار کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ
 اور اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بے آب و گیاہ میدان میں چھوڑ کر رضائے الہی پر شا کر ہو گئے۔ انہوں نے

ان کو اپنا سب سے بڑا مشغلہ نہ جانا اور ہمہ تن متوجہ ہو کر دل کو حق سے واصل کر لیا۔ بالآخر انھیں دونوں جہان میں سرفرازی حاصل ہوئی۔

حضرت علی مرتضیٰ سے ایک اور موقع پر کسی نے دریافت کیا کہ سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ”غناء القلب باللہ تعالیٰ“ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دل کو تو نگر بنانا۔ جو دل خدا کے ساتھ غنی ہوتا ہے، اسے نہ تو دنیا کی نیستی پریشان کر سکتی ہے اور نہ دنیا کی ہستی خوش کر سکتی ہے۔ درحقیقت یہ فقر و صفوت کی طرف لطیف اشارہ ہے، جس کا ذکر کیا جا چکا ہے۔

لہذا اہل طریقت کو چاہئے کہ عبادات کے حقائق، اشارات کے دقائق، دنیا و آخرت کے مال سے انقطاع اور تقدیر الہی کے نظارہ میں آپ کی اقتداء کریں۔ (اردو ترجمہ کشف المحجوب ص ۱۱۵، از غلام معین الدین نعیمی)

خلیفہ پنجم: حضرت امام حسن علیہ السلام

سلسلہ خلافت راشدہ کی آخری کڑی جناب امام حسن علیہ السلام ہیں، آپ کی شان یہ ہے کہ خلافت راشدہ میں شامل ہیں۔ حضرت ہجویری نے آپ کا ذکر خلفائے راشدین کی بجائے ائمہ اہل بیت میں کیا ہے مگر راقم الحروف نے اس کتاب میں ان کا ذکر دونوں جگہ کیا ہے۔ آپ ولایت و امامت کے سلسلہ الذہب میں بھی منسلک ہیں اور خلافت سے بھی وابستہ ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مدت خلافت کے متعلق فرمایا تھا.....

”الخلافة بعدی ثلثون سنة ثم تكون ملکا“ یعنی میرے بعد خلافت تیس سال رہے گی پھر بادشاہت قائم ہو جائے گی۔

(تہذیب التہذیب ج ۲، ص ۲۵۹، البدایہ والنہایہ ج ۸، ص ۱۶)

صاحب صواعق محرقہ حضرت علامہ ابن حجر مکی لکھتے ہیں ”آپ (امام حسن) اپنے نانا کے نص کے مطابق آخری خلیفہ راشد ہیں۔ اپنے باپ (حضرت علی علیہ السلام) کی شہادت کے بعد اہل کوفہ کی بیعت سے آپ خلیفہ بنے اور آپ چھ ماہ اور چند دن تک خلیفہ رہے۔ آپ خلیفہ برحق امام عادل و صادق ہیں اور اپنے نانا (رسول کریم) کی اس پیشین گوئی کو پورا کرنے والے ہیں کہ میرے بعد خلافت تیس سال تک رہے گی۔ یہ چھ ماہ ان تیس سالوں کی تکمیل کرنے والے ہیں، اس لئے آپ کی خلافت منصوص ہے اور اس پر اجماع ہو چکا ہے اور اس کے برحق ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔“ (اردو ترجمہ صواعق محرقہ ص ۲۵۷ تا ۲۵۸ از علامہ اختر فتح پوری مطبوعہ لاہور)

آپ ربیع الاول ۴۱ھ میں مسلمانوں کو خون ریزی سے بچانے کے لئے خلافت سے دست بردار ہو گئے۔ اپنی کتاب خلفائے راشدین میں مولانا محمد عاصم اعظمی نے صحیح لکھا ہے۔ (خلفائے راشدین، ص ۵۲۵ تا ۵۲۶) ” شہادت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد امت اسلام میں نزاع و خصومت اور قتل و خونریزی کا الم ناک سلسلہ شروع ہو گیا تھا اور قیصر و کسریٰ کو فتح کرنے والی باطل شکن تلواریں مسلمانوں کے سر قلم کرنے لگی تھیں، حضرت حسن کے اقدام صلح نے باہمی خون ریزی و فساد کے سلسلے کا خاتمہ کر دیا۔ آپ نے اپنے اقتدار کی قربانی دے کر پوری امت کو ایک قیادت کے رشتے میں منسلک کر دیا، اس طرح رسول گرامیؐ کی یہ مبارک پیش گوئی حرف بہ حرف پوری ہوئی جو چالیس سال پیشتر حضرت حسن علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمائی گئی تھی۔ ” ایک دن رسول مہمبر پر جلوہ فرمائے ہوئے تھے۔ حسن بن علی علیہما السلام آپ کے پہلو میں بیٹھے تھے، سرکار کبھی لوگوں کی جانب نگاہ کرتے اور کبھی حسن کو دیکھتے پھر ارشاد فرمایا اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعہ مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔“ (البدایہ والنہایہ، ج ۸، ص ۱۶، بحوالہ بخاری شریف)

ڈاکٹر اقبال نے مثنوی اسرار و رموز میں حضرت امام حسن علیہ السلام کو اس طرح خراج عقیدت پیش کیا ہے۔

آں کے شمعِ شبتانِ حرم
حافظِ جمعیتِ خیرِ الامم

یعنی رسول گرامیؐ کے دو شہزادوں (امام حسن اور امام حسین علیہما السلام) میں سے ایک (یعنی امام حسن علیہ السلام) شبتانِ حرم کی شمعِ فردزاں ہیں اور خیر الامم (امت مسلمہ) کی اجتماعیت کے محافظ و نگہبان ہیں، تقریباً نو سال تک حضرت امام حسن علیہ السلام نے خلافت سے علیحدگی کے بعد مدینہ منورہ میں زندگی بسر کی۔ آپ کا وجود مبارک لوگوں کے دلوں میں کھٹک رہا تھا چنانچہ آپ کو زہر ہلا بل پلایا گیا، جس کے اثر سے قلب و جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر گرنے لگے۔ جب حالت زیادہ نازک ہوئی اور زندگی کی امید نہ رہی تو حضرت امام حسین کو بلایا ان سے واقعہ بیان کیا انھوں نے زہر دینے والے کا نام پوچھا تو آپ نے فرمایا نام معلوم کر کے کیا کرو گے؟ امام حسین نے کہا کہ اگر زہر دینے والے کا نام بتادیں تو میں اسے قتل کروں گا۔ امام حسن نے فرمایا اگر میرا گمان صحیح ہے تو خدا بہتر بدلہ لینے والا ہے، اگر غلط ہے تو میں نہیں چاہتا کہ کوئی بے گناہ انسان قتل کیا جائے۔ وصیت کے مطابق آپ کے جنازے کو روضہ رسول پاک کے دروازے پر لایا گیا لیکن حاکم مدینہ مروان نے (اپنی خباثت باطنی کی وجہ سے) ان کے روضہ نبوی میں دفن کئے جانے کی ممانعت کی۔ امام حسین اور مروان میں شدید اختلاف ہوا اور قریب تھا کہ بنو ہاشم اور بنو امیہ میں جنگ چھڑ جاتی۔ امام حسین کو امام حسن کی دوسری وصیت یاد آئی کہ اگر خونریزی کا اندیشہ ہو تو مجھے جنت

البقیع میں دفن کر دینا۔ چنانچہ امام حسین نے فتنہ و فساد سے بچتے ہوئے آپ کو جنت البقیع میں دفن کرنے کا انتظام کیا۔ آپ کی وفات پر پورا عالم اسلام سو گوار ہو گیا۔ مدینہ منورہ میں صف ماتم بچھی ہوئی تھی، بازار بند ہو گئے، گلیوں میں سناٹا چھا گیا، معمولات زندگی معطل ہو گئے۔ جنازے میں لوگ کثرت سے شریک ہوئے۔ ثعلبہ بن مالک جو حضرت حسن کے جنازے میں شریک تھے، ان کا بیان ہے کہ میں نے بقیع میں اتنا اثر دہاں دیکھا کہ اگر سوئی پھینکی جاتی تو زمین پر نہیں کسی کے سر پر پڑتی۔

(الاصابة فی تمییز الصحابة، جلد ۱، ص ۲۳۱)

آپ کی شہادت ربیع الاول ۴۹ ہجری یا ۵۰ ہجری میں واقع ہوئی۔ اس وقت آپ کی عمر شریف ۴۷ یا ۴۸ برس تھی۔ مستند محدثین، مؤرخین اور اکابر علماء نے زہر دینے والی عورت کا نام جعدہ بنت اشعث بن قیس درج کیا ہے، جو امام حسن کی زوجہ تھیں۔ (علامہ ابن حجر عسقلانی کی کتاب ”تہذیب التہذیب“ جلد ۲، ص ۳۰۰)، علامہ مسعودی کی کتاب مروج الذهب علی الکامل جلد ۶، ص ۵۵، علامہ ابوالفداء کی کتاب تاریخ ابوالفداء، ص ۱۸۳، علامہ ابن اثیر کی کتاب اسد الغابہ، جلد ۲، ص ۱۱۵، جلد ۳، ص ۱۸۲، علامہ حسین بن محمد الدیار بکری کی کتاب تاریخ النخیس جلد ۲، ص ۲۹۲، علامہ ابن حجر مکی کی کتاب صواعق محرقہ، ص ۱۳۸، علامہ جلال الدین سیوطی کی کتاب تاریخ الخلفاء، ص ۷۴، مولانا عبدالرحمن جامی کی فارسی کتاب شواہد النبوة اردو ترجمہ، ص ۲۱۶، اور خاتم المحدثین شاہ عبدالعزیز دہلوی کی کتاب سرائید التہذیب، ص ۱۰۱۔ فتاویٰ مصطفوی، ص ۱۵۸ تا ۱۶۱، از مولانا مصطفیٰ رضا خاں علیہ الرحمۃ، ناشر برکات رضا، ممبئی۔ ۳۔

جعدہ کے ذریعہ امام حسن علیہ السلام کو زہر دلوانے کی جو سازش کی گئی اس کا ذکر درج ذیل کتابوں میں قارئین ملاحظہ کر سکتے ہیں۔

داویر حشر مرا نامہ اعمال نہ دیکھ

اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں

سیر الاولیاء اردو ترجمہ از اعجاز الحق قدوسی مطبوعہ لاہور، ص ۸۱، استیعاب از ابن عبدالبر، جلد ۱، ص ۱۴۴، مطبوعہ مصر۔ مروج الذهب از علامہ مسعودی الجزء الثانی، ص ۳۹، مطبوعہ مصر۔ روضۃ الصفا از محمد بن خاوند شاہ، جلد ۳، ص ۷، مطبوعہ نولکشور، ۱۲۶۶ھ۔ تذکرۃ الخواص من الائمة فی مناقب الائمة از سبط ابن جوزی متوفی ۶۵۶ھ بحوالہ طبقات ابن سعد۔

یہ تمام مصنفین اہل سنت کے جلیل القدر علماء ہیں۔

اصحاب عشرہ مبشرہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین

حضرات اصحاب عشرہ مبشرہ میں چار اسمائے گرامی حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، اور حضرت علی رضی اللہ عنہم کے ہیں، جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ چھ اسمائے گرامی یہ ہیں (۱) حضرت ابوعبیدہ ابن الجراح (۲) حضرت عبدالرحمن بن عوف (۳) حضرت طلحہ بن عبید اللہ (۴) حضرت زبیر بن عوام (۵) حضرت سعد بن ابی وقاص (۶) حضرت سعید بن زید۔ یہ دس اصحاب وہ ہیں، جن کے لئے خصوصاً دنیا ہی میں جنت کی بشارت آگئی۔ ان کے اسمائے گرامی کو کسی شاعر نے اس طرح نظم کیا ہے۔

دہ یار بہشتی اند قطعی
بو بکر و عمر علی و عثمان
سعد است و سعید و ابو عبیدہ
طلحہ زبیر و عبیدہ رحماں

اصحاب صفہ

امت مسلمہ کا اس پر اجماع ہے کہ حضور اکرمؐ کے صحابہ کرام کی ایک جماعت مسجد نبوی میں ہمہ وقت مصروف عبادت رہتی تھی اور انھوں نے کسب معاش سے کنارہ کشی اختیار کر رکھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیؐ کو ان پر خصوصی توجہ فرمانے کا حکم دیا چنانچہ ارشاد ہے۔

ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه (قرآن پاک) یعنی جو لوگ دن رات اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں اور اس کی رضا چاہتے ہیں۔ آپ ان پر توجہ خاص مبذول فرمائیں۔ اصحاب صفہ کے فضائل و مناقب پر بکثرت آیات قرآنی اور احادیث نبوی ناطق و شہاد ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول خداؐ کا گزر اصحاب صفہ کی طرف ہوا اور آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ وہ فقر اور مجاہدے کے باوجود خوش و خرم ہیں۔ آپ نے ان سے فرمایا اے اصحاب صفہ! تم کو اور میری امت کے ہر اس شخص کو جو تمہاری صفت پر خوش دلی سے قائم ہو بشارت دی گئی ہے کہ تم جنت میں میرے رفقاء ہو گے۔

طبقہ صحابہ کی فضیلت

تمام صحابہ کرام مرتبہ صحابیت میں یکساں ہیں، ان کا زمانہ سب زمانوں سے ہر لحاظ سے افضل تھا۔ درحقیقت

صحابہ کرام کا زمانہ ہی خیر القرون تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نبی کی محبت سے سرفراز فرمایا اور ان کے دلوں کو تمام عیبوں سے محفوظ رکھا تھا۔

حضور اکرم کا ارشاد ہے ”خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم“ (الحديث) سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد وہ زمانہ جو اس سے متصل ہے پھر وہ جو اس کے بعد آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے.....

والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذین اتبعوہم

باحسان (سورۃ توبہ، پارہ ۱۱، آیت نمبر ۱۰۰) سب سے پہلے ایمان میں سبقت کرنے والے

مہاجرین و انصار ہیں اور وہ لوگ جو بھلائی کے ساتھ ان کے بعد ایمان لائیں گے۔

(اردو ترجمہ، کشف المحجوب، از مفتی غلام معین الدین نعیمی، ناشر جیسیم بک ڈپو، دہلی، ص: ۱۳۳)

اہل بیت اطہار

نبی کریمؐ کی اولاد امجاد سے متعلق متفق علیہ روایت یہ ہے کہ آپؐ کی چھ اولادیں تھیں۔ قاسم، ابراہیم، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ آپؐ کی بھی صاحبزادیوں (جن کی تعداد میں کوئی اختلاف نہیں) نے اسلام کا زمانہ پایا اور ہجرت کی سعادت سے بہرہ مند ہوئیں۔ علامہ ابن اسحاق نے دو صاحبزادوں کا مزید نام لیا ہے، طیب اور طاہر۔ مولانا محمد سلیمان منصور پوری کی تحقیق کے مطابق حضرت عبداللہ کا لقب نعی کریمؐ کی جانب سے طیب اور حضرت سیدہ خدیجہؓ کی جانب سے طاہر ہے۔ اُن ہی کی وفات پر مکہ معظمہ میں سورہ کوثر نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بعثت نبوت کے بعد پیدا ہوئے تھے۔ (رحمۃ للعالمین: ج ۲، ص ۱۹۶ اعتقاد پبلشنگ ہاؤس دہلی)

شاہ عبدالحق محدث دہلویؒ نے بھی یہی لکھا ہے کہ اکثر علمائے انساب کا مذہب ہے کہ طیب و طاہر حضرت عبداللہ کا لقب ہے۔ (اردو ترجمہ مدارج النبوة ج ۲، ص ۱۷۷) صاحبزادوں میں قاسم اور ابراہیم پر سب راویوں کا اتفاق ہے۔ حضرت ابراہیم حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا سے اور بقیہ تمام اولادیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے تھیں۔ (زرقانی شرح مواہب ص ۲۳)

حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئیں۔ حضرت زینب کا نکاح حضرت ابوالعاص سے ہوا۔ جنگ بدر میں گرفتار ہو کر آئے اور رہا ہونے کے بعد مکے چلے گئے، وہاں سے مدینہ آئے اور اسلام لائے۔ حضرت زینب دوبارہ ان کے نکاح میں آئیں۔ ان تینوں صاحبزادیوں نے یکے بعد دیگرے آپؐ کے سامنے انتقال کیا۔ صرف حضرت فاطمہ زہرا علیہا السلام آپؐ کی حیات ظاہری تک زندہ رہیں اور چھ ماہ بعد حضرت فاطمہ کا بھی وصال ہو گیا۔ حضرت فاطمہ کا سال ولادت ۱ بعثت صحیح تسلیم کر لیا جائے تو بقول مولانا شبلی نعمانی جب پندرہ سال ساڑھے پانچ مہینہ کی ہوئیں تو ۰۲ھ میں حضورؐ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے نکاح کر دیا۔ حضرت فاطمہ علیہا السلام کی اولاد میں، حسن، حسین، ام کلثوم اور زینب ہیں اور اہم واقعات کے لحاظ سے تاریخ

اسلام میں مشہور ہیں۔ حضرت فاطمہ نے ۳۳ رمضان المبارک ۱۱ھ میں وصال فرمایا۔

آیت تطہیر کا خصوصی مصداق کون ہیں؟

علامہ صائم چشتی لکھتے ہیں ”مگر صاحب قرآن رسول ہاشمی کے لامحدود اختیارات کی وسعت تو دیکھئے۔ آپ کی حضرت علی و فاطمہ اور حسن و حسین سے والہانہ محبت و شفقت کا اندازہ کیجئے۔ آیت نازل ہوتی ہے انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اهل البيت و يطهرکم تطہیرا۔“

(سورۃ احزاب پارہ نمبر ۲۲ آیت نمبر ۳۳)

(یعنی اے نبی کے گھر والو! اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر آلودگی کو دور کر کے تمہیں خوب پاکیزہ کر دے۔) فدعا النبی، علی و فاطمہ و الحسن و الحسین نزول آیت ہوا تو امام الانبیاء نے آواز دی علی آجاؤ، بیٹی فاطمہ تم بھی آجاؤ اور حسن و حسین کو بھی ساتھ لیتی آؤ۔ چاروں نفوس قدسیہ حاضر ہو گئے۔ امام الانبیاء نے ایک طرف حضرت علی کو بٹھایا، دوسری طرف جناب فاطمہ کو بٹھایا۔ جناب حسن و حسین کو گود میں لے لیا اور شان منزل کی حامل کملی مقدس میں سب کو چھپا لیا اور رب عالم کی بارگاہ میں دعا کی۔ اللھم ھؤلاء اھل بیتی فاذهب عنھم الرجس و وطهرھم تطہیرا یعنی یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں تو ان سے ہر آلودگی کو دور فرما اور خوب پاکیزہ فرما دے۔ آیت تطہیر حضرت ام سلمہ (زوجہ رسول) رضی اللہ عنہا کے گھر میں نازل ہوئی تھی اور وہیں پر ہی یہ بزم نور سجائی گئی تھی۔ ام المؤمنین ام سلمہ نے یہ کیف پرور اور نور بیز سماں دیکھا تو آگے بڑھ کر دربار رسالت میں عرض کیا: ”انما معھم یا رسول اللہ“ یعنی میں بھی اس بزم نور میں یا رسول اللہ شامل ہوں تو امام الانبیاء نے تالیف قلبی فرماتے ہوئے فرمایا۔ قال انت علی مکانک انت علی الخیر ام سلمہ! تم خیر پر ہو اور اپنے مقام پر ہو۔ آیت مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب گھر والوں کو عام حکم فرما دیا ہے، اس لئے اس میں سے عمومی طور پر کسی کو بھی خارج نہیں کیا جاسکتا۔ دُعا کے لئے امام الانبیاء نے صرف چار ہستیوں کا انتخاب فرمایا ہے، اس تخصیص کو توڑا نہیں جاسکتا۔“

(”شہید ابن شہید“ جلد اول از: مولوی صائم چشتی، ص ۱۰۱ تا ۱۱۱، ناشر: اسلامک پبلی کیشنز، پیچ باغ، کانپور یو پی)

علامہ صائم چشتی صاحب کا یہ کہنا کہ ”(ان چار نفوس قدسیہ یعنی علی، فاطمہ، حسن اور حسین) کی تخصیص کو توڑا نہیں جاسکتا، دُعا کے لئے صرف چار ہستیوں کو منتخب فرمایا ہے۔“ یہی پتے کی بات ہے۔ کیونکہ اہل بیت میں ازواج

مطہرات کا شامل ہونا الگ بات ہے اور چادرِ تطہیر میں ان چار نفوسِ قدسیہ کے علاوہ ازواجِ مطہرات کو شریک نہ کرنا اور بات ہے۔ علامہ ابن کثیر جو علامہ ابن تیمیہ کے خاص جانثار ہیں وہ بھی ام سلمہ کے علاوہ حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ پیش آنا بیان کرتے ہیں۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے بھی چادرِ تطہیر میں داخل ہونا چاہا لیکن رسول پاکؐ نے ان کو منع کر دیا اور وہی فرمایا جو حضرت ام سلمہؓ سے فرمایا تھا کہ تم خیر پر ہو۔

(تفسیر ابن کثیر، جلد ۸، ص ۷۶)

علامہ صائم صاحب نے چاروں نفوسِ قدسیہ کی تخصیص کی تائید میں درج ذیل کتابوں سے استدلال کیا

..... ہے

- (۱) ترمذی شریف ۲/ ۲۲۷ (۲) المستدرک ۳/ ۱۴۶ (۳) خصائص کبریٰ ۲/ ۲۶۴ (۴) اشعۃ المعات ۳/ ۶۸۱ (۵) اسد الغابہ ۳/ ۱۲، ۵/ ۵۲ (۶) نزہت المجالس ۵/ ۲۲۲ (۷) مظاہر حق ۴/ ۱۳۵ (۸) در منثور ۵/ ۱۹۹ (۹) تفسیر کبیر ۶/ ۳۶۵ (۱۰) تفسیر خازن ۳/ ۲۵۹ (۱۱) تفسیر معالم التنزیل ۳/ ۲۵۹ (۱۲) ابن کثیر جلد ۸، ص ۷۵ (۱۳) مدارج النبوت ۲/ ۲۶۴ (۱۴) صواعق محرقة ص ۴۳ (۱۵) الاصابہ ۴/ ۳۶۷

آیہ تطہیر اور حدیث کساء لازم و ملزوم ہیں۔ اس سلسلے میں مزید حوالے پیش کئے جا رہے ہیں

- (۱) معاصر مفسر محمد عزہ دروزہ کی کتاب التفسیر الحدیث ج ۸، ص ۲۶۱ (۲) فقیہ الشافعی علامہ خطیب شربینی تفسیر سراج المنیر ج ۳ ص ۲۳۵ (۳) امام مسلم: صحیح مسلم ج ۲ ص ۳۳۱ (۴) امام علامہ طبری: تفسیر جامع البیان جلد ۲ ص ۵ (۵) امام بیہقی: سنن بیہقی ج ۲ ص ۱۵۰ (۶) محبت الدین طبری شافعی: الریاض النضرہ ج ۲ ص ۱۸۸ (۷) محبت الدین طبری شافعی ذخائر العقبیٰ ص ۲۴ (۸) امام حاکم: المستدرک علیٰ التحسین ج ۲ ص ۴۱۶ (۹) علامہ ابن حجر: مجمع الزوائد ج ۹ ص ۱۶۹ (۱۰) علامہ ابن تیمیہ: منہاج السنۃ الجزء الثالث ص ۴ (۱۱) امام احمد بن حنبل: مسند الجزء الاول ص ۳۳۱ (۱۲) علامہ ابن عبد البر: الاستیعاب فی معرفت الاصحاب الجزء الثاني (۱۳) امام مالک: موطاء (۱۴) امام بغوی: مصابیح السنۃ الجزء الثاني ص ۲۷۸ (۱۵) علامہ سلیمان قندوزی حنفی نقشبندی: ینایع المودۃ عربی تفسیر آیہ تطہیر، ص ۷۰ تا ۱۰۹۔

اسی طرح آیت مودۃ قل لا اسئلکم علیہ اجر الا المودۃ فی القربی (پارہ نمبر ۲۵، سورہ

شوریٰ نمبر ۴۲، آیت نمبر ۲۳) یعنی ”اے نبی کہہ دیجئے کہ میں تو (اس تبلیغ رسالت کا) تم سے کچھ اجر سوائے اس کے طلب نہیں کرتا کہ میرے قربت داروں سے محبت کرو۔“

علامہ صائم چشتی نے آیہ مودت کا مصداق صرف چاروں نفوسِ قدسیہ کو قرار دیا ہے اور درج ذیل حوالے

دئے ہیں.....

(۱) تفسیر ابن عربی ج ۲، ص ۲۱۲ (۲) جلالین مصری ج ۲، ص ۳۲ (۳) مدارک التزیل، ج ۲، ص ۱۰۵
 (۴) تفسیر کبیر امام رازی ج ۷ ص ۳۹۰ (۵) تفسیر ابن جریر، ج ۲۵، ص ۱۴ (۶) تفسیر خازن معالم ج ۲، ص ۱۲۲
 (۷) تفسیر صاوی ۱۲۲/۱ (۸) تفسیر حقانی ۱۱۸/۳ (۹) صواعق محرقہ عربی ص ۱۱۸ (۱۰) زرقانی علی
 المواہب ۷/۳ (۱۱) فاضل بریلوی مولانا احمد رضا خاں صاحب نے بھی اس آیہ کریمہ سے متعلق ایک قول یہ بھی لکھا
 ہے کہ اس آیت میں قربی سے مراد حضرت علی و حضرت فاطمہ و حسنین کریمینؑ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔

(کنز الایمان، ص ۸۷، ناشرین بک ڈپو، لال کنواں دہلی)

علامہ صائم چشتی نے لکھا ہے کہ آیت مودت کے نزول کے بعد صحابہ کرام نے نبی کریمؐ سے پوچھا کہ وہ آپ
 کے قرابتدار کون ہیں، جن کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی ہے تو امام الانبیاءؑ نے فرمایا ”علی و فاطمہ و
 ابنائہما“ یعنی علی فاطمہ اور ان کے بیٹے علیہم السلام زمانہ قریب کے مفسر سید قطب شہید بھی آیت مذکورہ کی تفسیر میں
 لکھتے ہیں کہ عبد الملک بن میسرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے طاؤس کو اس آیت کے بارے میں عبد اللہ بن عباس سے
 حدیث بیان کرتے ہوئے سنا۔ ابن عباس نے سعید بن جبیر سے سوال کیا، سعید بن جبیر نے جواب دیا محمدؐ کے قربی آل
 محمدؐ ہیں۔
 (فی ظلال القرآن جلد ۷ سورہ شوریٰ کی تفسیر میں)

یہی بات علامہ بحرانی نے ترجمہ صحیح البخاری جزء ششم کے حوالے سے مذکورہ بالا اسناد کے ساتھ لکھی ہے
 (غایت المرام ص ۳۰۶)، اور ان ہی الفاظ و معانی و اسناد کی طرح علامہ ابراہیم بن معقل النسفی (حنفی) المتوفی
 ۲۹۰ھ نے آیت مودت کی تشریح کی ہے۔
 (تفسیر النسفی بہامش خازن، جلد ۴، ص ۹۴)

اسی طرح نورالدین علی بن محمد بن الصباغ مالکی نے بھی اپنی کتاب فصول الہمہ میں بیان کیا ہے علامہ ابراہیم
 بن محمد الحموی الجونی نے بھی اپنی کتاب فرائد السمطین میں اسی طرح بیان کیا ہے۔

(فرائد السمطین جلد ۱، باب دوم، ص ۲۸)

علامہ موفق بن احمد مکی حنفی المعروف بہ علامہ خوارزمی یا اخطب خوارزم نے اپنی دو کتابوں میں یہی بات لکھی
 ہے۔ (۱) مقتل الحسین ج ۱، ص ۲۷ (۲) کتاب المناقب علی ابن ابی طالب، ص ۳۹۔

واضح رہے کہ علامہ خوارزمی کی کتاب مناقب علیؑ درج ذیل کتابوں کا ماخذ رہی ہے۔ (۱) صواعق محرقہ از
 ابن حجر مکی (۲) کفایت الطالب از محمد یوسف کنجی (۳) فصول الہمہ از ابن صباغ مالکی (۴) ینایع المودۃ از علامہ
 قندوزی (۵) فرائد السمطین از علامہ حموی۔

بعینہ یہی مضمون کہ آیہ مودت کے خصوصی مصداق چاروں نفوس قدسیہ ہیں، درج ذیل علماء کی کتابوں میں

بھی موجود ہے۔

- (۱) علامہ ابن حجر مکی کتاب مجمع الزوائد جلد: ۷، ص: ۱۰۳ (۲) امام ابوالقاسم الکلی غزنائی تفسیر الکلی جلد: ۴، ص: ۲۵ (۳) علامہ شبلی شافعی: نور الابصار، ص: ۱۰۱ (۴) علامہ محبت الدین الطبری: ذخائر العقبی، ص: ۵ (۵) جلال الدین سیوطی: الدر المنثور میں سورہ شوریٰ کی تفسیر (۶) امام طبری: تفسیر جامع البیان، جلد: ۲۵، ص: ۱۶ (۷) علامہ شیخ متقی: کنز العمال، جلد: ۱، ص: ۲۱۸ (۸) ابو نعیم اصفہانی حلیۃ الاولیاء جلد: ۳، ص: ۲۰۱۔

ازواج مطہرات اور رسول پاک کے بھی اہل خانہ اس آیت میں عمومی طور پر شریک ہیں مگر حدیث کساء نے صرف چاروں نفوس قدسیہ کو خصوصی طور سے آیہ تطہیر کا مصداق قرار دیا ہے۔ مولانا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بھی لکھا ہے ”بیشک مذکورہ چاروں ہستیاں (علی و فاطمہ و حسن و حسین علیہم السلام) اہل بیت میں شامل ہیں اور آقائے انہیں چادر تطہیر میں چھپایا اور ان کے اہل بیت نبی ہونے کا انکار فرمانِ مصطفیٰ ﷺ کا انکار ہے۔“ مولانا طاہر القادری نے ازواج مطہرات کو بھی اہل بیت میں شامل کیا ہے لیکن چادر تطہیر سے ان کا کوئی تعلق نہیں بتایا ہے۔ جہاں تک اہل بیت میں شامل ہونے کا تعلق ہے، انہوں نے حضرت سلمان فارسی کو بھی اہل بیت میں شامل کیا ہے اور لکھا ہے کہ حضورؐ نے رحمت کا ہاتھ بڑھاتے ہوئے حضرت سلمان فارسی کو بھی اہل بیت میں شامل فرمایا ہے۔

(فلسفہ شہادت حسین، ص: ۲۶۰)

آیت تطہیر کے متعلق رشید المصطفیٰ علامہ رشید الدین خاں دہلوی شاگرد رشید شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے بڑے جامع انداز میں دلائل پیش کئے ہیں۔ علامہ بیضاوی، امام رازی، علامہ زنجیری، ملا حسین واعظ کاشفی، مکمل العلماء شہاب الدین دولت آبادی اور علامہ عیسیٰ جند اللہ برہان پوری متوفی ۱۰۳۱ھ صاحب بین المعانی کے حوالے دیئے ہیں۔ (ایضاح لطافۃ المقال، ص: ۱۲۷) علامہ مذکور کی تحریر سے یہ بات قطعی طور پر ثابت ہے کہ آیت مفسرین اسی امر کے قائل ہیں کہ آیہ تطہیر بالخصوص انہیں حضرات کے حق میں نازل ہوئی۔

علامہ شاہ حافظ علی انور قلندر کا کوروی نے بھی اپنی کتاب ”شہادت نامہ“ میں اس موضوع پر تفصیلی بحث کی ہے۔ شاہ عبدالحق محدث کی مدارج النبوة، علامہ قسطلانی کی ارشاد الساری شرح صحیح بخاری اور علامہ نور الحق ولد شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی تیسیر القاری شرح بخاری کے حوالے دیئے ہیں اور اپنی بحث کو حسب ذیل عبارت پر ختم کیا ہے۔

”اگر کہیں کہ اہل بیت شامل ہیں سب کو لیکن آنحضرتؐ نے برگزیدہ کیا اہل بیت سے ان چار حضرات کو اور اشارہ فرمایا کہ آیہ تطہیر بالخصوص انہیں کے ساتھ ہے۔“ (شہادت نامہ، ص: ۱۸)

یہاں مسلم شریف کی ایک حدیث بھی قابل غور ہے، جس کے راوی حضرت زید بن ارقم ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا ”من اهل بيته۔ نساؤہ؟“ قال لا، ايم الله ان المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع الى ابوها وقومها۔ اهل بيته اصله و عصبته الذين حرموا الصدقة بعده“، یعنی اہل بیت کون تھے۔ کیا حضرت کی بیویاں تھیں؟ تو جناب زید بن ارقم نے کہا کہ خدا کی قسم حضرت کی بیویاں حضرت کے اہل بیت نہیں ہو سکتیں کیونکہ بیوی کا مرد سے رشتہ مستقل نہیں۔ کچھ دنوں مرد کے ساتھ رہتی ہے پھر وہ اگر اس کو طلاق دیدے تو وہ اپنے باپ اور اپنی قوم میں واپس چلی جاتی ہے۔ حضرت کے اہل بیت حضرت کے خاندان والے اور آپ کے وہ قرابتدار ہیں، جن پر حضرت کے علاوہ صدقہ حرام ہے۔ (صحیح مسلم، جلد: ۲، ص: ۲۸۰)

نبی کریم کی احادیث مبارکہ میں اہل بیت کے ساتھ لفظ ”عترت“ بھی آیا ہے، جیسے ”انسی تارك فيكم الثقلين كتاب الله و عترتي اهل بيتي، ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدى“، یعنی میں دو بڑی چیزیں چھوڑ رہا ہوں۔ ایک قرآن شریف دوسری میری عترت جو میرے اہل بیت ہیں۔ جب تک تم ان دونوں کی پیروی کرو گے گمراہ نہیں ہو سکتے۔ یہ حدیث پاک عترت کے ساتھ حسب ذیل کتابوں میں ہے۔

(۱) تفسیر در منثور از سیوطی، جلد: ۲، ص: ۶۰ (۲) مشکوٰۃ شریف، ج: ۸، ص: ۱۳۳ (۳) کنز العمال، جلد: ۱، ص: ۴۴، مطبوعہ حیدرآباد دکن۔ اس کتاب میں عترتی اہل بیٹی کی جگہ آیا ہے۔ (۴) مسند امام احمد بن حنبل میں جس سے بخاری و مسلم کی احادیث منتخب کی گئی ہیں، اس کی سب جلدوں میں سینکڑوں جگہ یہ حدیث پاک عترتی اہل بیٹی کے ساتھ موجود ہے۔ (۵) ترمذی شریف، ص: ۴۶۷ تا ۴۶۸، مطبوعہ: لکھنؤ۔

اب دیکھنا یہ ہے کہ عربی لغت میں عترت کے معنی کیا ہیں۔ کیا لفظ عترت کا اطلاق ازواج پر ہو سکتا ہے؟ میرے پیش نظر حسب ذیل عربی لغات ہیں۔

۱۔ عترت بالکسر فرزند ان و اخص اقارب مرد یا اہل بیت قریب یا خویشان او (منتہی الارب، جلد: ۳، ص: ۱۱۷) ۲۔ عترت بالکسر خویشان و نزدیکان مرد (صراح، ص: ۱۹۶، مطبوعہ: لکھنؤ) ۳۔ عترۃ الرجل نسلہ و رھطہ الادنون یعنی مرد کی عترت اس کی نسل اور قریبی رشتہ داروں کو کہتے ہیں۔ (مختار الصحاح، ص: ۱۳۲، مطبوعہ: مصر) ۴۔ العترۃ نسل الانسان قال الازھری و روی ثعلب عن ابن الاعرابی ان العترۃ ولد الرجل و ذریئہ و عقبہ من صلبہ و لا تعرف العرب من العترۃ غیر ذالک یعنی عترت انسان کی نسل ہوتی ہے۔ ازھری نے کہا اور ثعلب نے ابن الاعرابی سے روایت کی کہ عترت مرد کی اولاد اور اس کی ذریت اور

اس کے فرزندوں کو کہتے ہیں جو اس کے صلب سے پیدا ہوں۔ عرب عترت کے معنی اس کے سوا اور کچھ جانتے ہی نہیں۔
(مصباح منیر، جلد ۶: ص ۱۸، مطبوعہ مصر)

شاہ عبدالحق محدث دہلوی کے یہاں بھی مذکورہ بالا حدیث کی روشنی میں اہل بیت کے ساتھ لفظ عترت آیا ہے۔ آپ نے اہل بیت کی تفسیر میں مختلف اقوال درج کئے ہیں۔ ”کبھی اس میں رسول کی ازواج مطہرات بھی شامل ہوتی ہیں اور کبھی مخصوص سیدہ فاطمہ، امام حسن و حسین اور علی رضی اللہ عنہم مراد ہوتے ہیں، اس بنا پر کہ ان میں فضیلتیں بکثرت ہیں۔ سلام اللہ علیہم اجمعین۔ (اردو ترجمہ مدارج النبوة، جلد ۱: ص ۵۴۴) شاہ صاحب نے چادرِ تطہیر میں انہیں چاروں نفوسِ قدسیہ کی شمولیت کا اظہار کیا ہے اور لکھا ہے کہ ”مفسرین کا اس میں اختلاف ہے کہ آیا تطہیر میں اہل بیت سے کون مراد ہے۔ اکثر مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ اس سے مراد سیدہ فاطمہ، حسین کریمین اور علی مرتضیٰ سلام اللہ علیہم اجمعین ہیں، جیسا کہ اکثر روایتیں اس پر دلالت کرتی ہیں لیکن تقاضائے انصاف یہ ہے کہ اس میں ازواج مطہرات بھی داخل ہیں۔ اس بنا پر کہ آیہ کریمہ کا سیاق و سباق اور اس کا نزول انہیں ازواج مطہرات کے ضمن میں ہے۔ حضورؐ کا ان چاروں تن پاک کو بلانا، آغوش میں لے کر چادر شریف اڑھانا، پھر یہ دعا مانگنا کہ اللہم ھؤلاء اہل بیتی یعنی اے خدا یہ ہیں میرے اہل بیت، اس میں ازواج مطہرات کے دخولِ ناپاکی کو دور کرنے کی فضیلت اور پاکی و صفائی میں ان کی شمولیت کوئی منافات یا تعارض نہیں ہے۔“
(ایضاً، ص ۵۴۵)

اسی طرح آیت مودۃ: قل لا اسئلكم علیہ اجرًا... الاخ کی تشریح کرتے ہوئے شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ یہاں قربی سے مراد علی، فاطمہ اور ان کے دونوں فرزند علیہم السلام ہیں۔ (ایضاً، ص ۵۴۵)
نواب صدیق حسن خاں صاحب نے ترمذی کی مذکورہ بالا حدیث شریف جس میں عترتی واہل بیتی آیا ہے درج کی ہے۔ اس کے بعد یہ لکھا ہے۔ ”حدیث دلیل ہے اخذ کتاب اللہ و عترت رسول اللہ پر اور اقتران پر ان دونوں کے۔ مراد عترت سے فاطمہ و علی و حسین اور ان کی نسل ہے۔ (سلام اللہ علیہم اجمعین)

(تشریف البشر بذكر الأئمة اثني عشر، ص ۷)

مختصر یہ کہ اہل بیت اطہار میں خصوصی طور پر چاروں نفوسِ قدسیہ شامل ہیں۔ ازواج مطہرات کی بھی عظمت اور پاکیزگی کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، اس سے بڑی عظمت کیا ہوگی کہ قرآن پاک میں انہیں امت محمدی کی مائیں قرار دیا گیا ہے۔ ان ہی ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ پاک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے خلاف منافقین نے جو تہمت لگائی تو اللہ تعالیٰ نے اس تہمت سے آپ کی برأت کا قرآن پاک کی سورہ نور میں اعلان کیا تاکہ آپ کی پاکیزگی ظاہر ہو جائے۔

آیت مباہلہ

فقل تعالوا ندع ابنائنا و ابنائکم و نساننا و نسانکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين (پارہ: ۳، سورہ: آل عمران، آیت: ۶۱) یعنی ”اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ ہم تم بلائیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں اور اپنی جانیں اور تمہاری جانیں۔ پھر مباہلہ کریں اور جھوٹوں پر لعنت کریں“ اس آیت کریمہ کے بارے میں اکابر علمائے اسلام متفق ہیں کہ ان آیات کے مصداق بھی یہی چاروں نفوس قدسیہ ہیں۔

مباہلہ کا واقعہ تفاسیر، احادیث اور تاریخ کی کتابوں میں درج ہے اور بے حد مشہور ہے۔ میدان مباہلہ میں نبی کریمؐ اور چاروں نفوس قدسیہ تشریف لے گئے تھے، ان ہی کو پنچتن پاک کہا جاتا ہے (عربی میں خمسہ منجاء کہتے ہیں)۔ اس واقعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ نجران، یمن میں ایک مقام ہے وہاں عیسائی رہتے تھے اور وہاں ایک عظیم الشان کلیسا تھا، جس کی دنیائے عیسائیت میں مرکزی حیثیت تھی۔ نبی کریمؐ نے انھیں بھی دعوت اسلام بھیجی۔ انھوں نے تحقیق حالات کے لئے ایک وفد عبدالمسیح عاقب کی قیادت میں بھیجا۔ وہ وفد مسجد نبوی کے صحن میں مقیم ہوا۔

پنچمبر اسلام سے مباحثہ ہوا مگر وہ قائل نہ ہوئے آخر آیت مباہلہ نازل ہوئی۔ چنانچہ مباہلہ طے ہو گیا اور ۲۴ رزی الحجہ ۱۰ھ کو پنچتن پاک جھوٹوں پر لعنت کرنے کے لئے نکلے۔ (طبقات ابن سعد، ج ۱، ص ۳۵۷) حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے نہایت عقیدت و معرفت کے ساتھ واقعہ مباہلہ کی تصویر کشی کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ”آنحضرتؐ نے ان سے (چاروں نفوس قدسیہ سے) کہا کہ جب میں دعا کروں تو تم آمین کہنا۔“ سبحان اللہ کیا وقت اور کیا حالت ہے۔ کیسے گواہان ہیں اور کیسا شہود۔ جماعت نصاریٰ نے جب ان پنچتن پاک کو دیکھا اور دعا و آمین کی بات سنی تو ڈر گئے۔ ان میں سب سے زیادہ عالم و عقلمند ابوالحارث بن علقمہ تھا۔ اس نے کہا کہ ”وفد محمدی میں ایسے چہرے نظر آرہے ہیں کہ اگر وہ چاہیں تو خدا ان کی خاطر پہاڑ کو اس جگہ سے سرکا دے۔ ہرگز مباہلہ نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے اور کوئی نصرانی روئے زمین پر باقی نہ رہے گا۔“ شیخ محقق نے واقعہ کی مزید تفصیل پیش کی ہے اور نتیجہ یہ بتایا ہے کہ عیسائی وفد نے مباہلہ سے انکار کر دیا، خراج دینا منظور کیا اور رعایا بننا قبول کیا ”خراج میں یہ طے ہوا کہ نجران کے عیسائی ہر سال چالیس درہم کے قیمتی دو ہزار حلے (پوشاکیں) دیں گے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ تیس گھوڑے، تیس شتر، تیس زرہ، تیس نیزے دیں گے۔ پس ان سب اشیاء کی پیش کش کے ساتھ مصالحت ہو گئی۔“

(مدارج النبوة، جلد: دوم، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، ص: ۴۹۸ تا ۵۰۰، مطبوعہ نولکشور، ۱۹۰۴ء)

مولانا احمد رضا خاں فاضل بریلوی آیہ مبہلہ کی روایت میں اضافہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ ”سید عالمؐ نے فرمایا کہ اس کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے نجران والوں پر عذاب قریب ہی آچکا تھا۔ اگر وہ مبہلہ کرتے تو بندروں اور سوروں کی صورت میں مسخ کر دیئے جاتے اور جنگل آگ سے بھڑک اٹھتا اور نجران اور وہاں کے رہنے والے پرند تک نیست و نابود ہو جاتے اور ایک سال کے عرصہ میں تمام نصاریٰ ہلاک ہو جاتے۔“

(کنز الایمان، ص: ۱۰۴، بیسین بک ڈپو۔ دہلی)

علامہ جلال اللہ محمود بن عمر الزمخشری نے اپنی تفسیر کشاف میں من وعن یہی واقعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے درج کیا ہے۔ آخری جملہ زمخشری نے یہ لکھا ہے کہ ”اس واقعہ میں آل عبا (چاروں نفوس قدسیہ) کے لئے نہایت قوی دلیل ان کی فضیلت کی ہے۔“

(تفسیر کشاف، جلد ۱، ص: ۳۰۷، مطبوعہ مصر)

علامہ صائم چشتی نے اس واقعہ کے ثبوت میں نہایت اہم کتابوں کے حوالے دیئے ہیں۔ راقم الحروف حصول سعادت کے لئے چند حوالوں کا اضافہ کرتا ہے۔

(۱) علامہ بیضاوی: تفسیر بیضاوی، ص: ۶۷ (۲) علامہ اسماعیل حقی، تفسیر روح البیان، جلد: ۱، ص: ۴۵۷

(۳) امام بیہقی: سنن بیہقی، جلد: ۱، ص: ۶۳ (۴) امام احمد بن حنبل: مسند جلد: ۱، ص: ۱۸۵ (۵) علامہ بغوی: مصابیح

النہ، جلد: ۲، ص: ۲۰۱ (۶) علامہ ذہبی سیر اعلام النبلاء، جلد: ۳، ص: ۱۹۳، (۷) علامہ ابن قیم: زاد المعاد، ج: ۱، ص

۴۹۱۔ (۸) تفسیر تبصیر الرحمان از علامہ علی بن احمد، جلد: ۱، ص: ۱۱۴ (۹) تفسیر فتح البیان، از نواب سید صدیق حسن

خاں، جلد: ۲، ص: ۵۵)

مختصر یہ کہ اس واقعہ کی روایت کو بھی اسناد و رواۃ کے اختلاف لیکن معنی کے اتفاق کے ساتھ ایک بہت بڑی تعداد نے بیان کیا ہے۔

پیغمبر اعظمؐ نے یہ بھی فرمایا ہے ”لکل بنی ام عصبۃ ینتمون الیہم الا ابنی فاطمہ فنا ولیہما و عصبۃہما یعنی برماں کی اولاد کا عصب (باپ) ہوتا ہے جس کی طرف وہ منسوب ہوتی ہے، سوا حضرت فاطمہ علیہا السلام کے بیٹوں کے کہ میں ہی ان کا ولی اور عصبہ ہوں۔“

(امام حاکم کی مستدرک، جلد: ۳، ص: ۱۷۹، علامہ سخاوی کی کتاب التجلاب ارتقاء الغرف بحب اقرباء الرسول و ذوالی الشرف، ص: ۱۳۰)

نبی کریمؐ نے مزید فرمایا۔ ”ان اللہ تعالیٰ جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ و جعل

ذریۃ فی صلب علی ابن ابی طالب“

یعنی تمام نبیوں کا سلسلہ نسل ان کی اپنی پشت سے چلا لیکن میری اولاد کا ظہور پشت علی ابن ابی طالب سے ہوگا۔
(الجامع الصغیر از علامہ سیوطی، جلد: ۱، ص: ۴۹)

جملہ اہل بیت کرام کے لئے جن میں یہ چاروں نفوس قدسیہ بطور خاص شامل ہیں، امام مسلم نے اپنی صحیح میں یہ روایت درج کی ہے.....

”انا تارك فيكم الثقلين اولها كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا كتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال واهل بيتي اذكر كم الله في اهل بيتي، اذكر كم الله في اهل بيتي“ یعنی میں دو گراں قدر چیزیں تم میں چھوڑ رہا ہوں۔ ان میں سے پہلی کتاب اللہ ہے جس میں ہدایت اور نور ہے، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، پھر آپ نے کتاب کی رغبت دلائی، پھر آپ نے فرمایا اور (دوسری چیز) میرے اہل بیت ہیں۔ میں اپنے اہل بیت کے متعلق تم کو اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے متعلق تم کو اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔

اس حدیث پاک کی روشنی میں اہل حق کو ان چاروں نفوس قدسیہ کی توقیر صاف نظر آتی ہے۔ قرآن حکیم کی مزید ایک آیت ملاحظہ ہو.....

انا اعطيتك الكوثر (سورہ کوثر پارہ ۳۰)

(یعنی اے رسول..... ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا)

علامہ حاکم الحکافی حنفی روایت کرتے ہیں کہ ہم سے حصین نے (اسناد کامل کے ذریعہ) علی بن الحسین سے اور علی بن الحسین نے اپنے جد کے حوالے سے رسول کی حدیث بیان کی۔

علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں کہ مجھ سے رسولؐ نے فرمایا (اے علی) کیا تم جنت کے کوثر کو جانتے ہو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ کوثر کیا ہے؟ پیغمبر اسلامؐ نے فرمایا کوثر میرے اہل بیت کا مقام ہے۔ (علامہ الحکافی شواہد التنزیل، جلد: ۲، ص: ۳۷۶)

علامہ فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ ”کوثر سے مراد پیغمبر اسلامؐ کی اولاد ہے، اس لئے کہ یہ سورہ ان (کافروں) کے جواب میں نازل ہوئی جنہوں نے پیغمبر اسلامؐ کو اولاد (نرینہ) نہ ہونے کا طعنہ دیا تھا۔ لہذا آپؐ کو ایسی اولاد عطا کی گئی جو ہر زمانے میں باقی رہے گی۔ چنانچہ اہل بیت سے کتنے افراد شہید کئے گئے، پھر بھی دنیا ان سے بھری پڑی ہے اور بنی امیہ سے کوئی ایک بھی روئے زمین پر باقی نہ رہا۔“ (تفسیر کبیر، جلد: ۳۰، سورہ کوثر کی تفسیر میں)

حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے ان چاروں نفوس قدسیہ کے بارے میں اپنے

رسالہ تکمیل الایمان میں فیصلہ کن بات کہی ہے۔

”بہ حسب شرف ذات، طہارت طینت و پاکی جو ہر بیچ کس بہ فاطمہ، حسن و حسین و دیگر اہل بیت نہ رسد۔“

یعنی شرف ذات، طہارت طینت، پاکی جو ہر میں کوئی بھی فاطمہ، حسن و حسین اور دیگر اہل بیت کو نہیں پہنچتا۔

اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے شیخ محقق لکھتے ہیں: ”ایں فضائل کہ ذکر کردہ شدہ راجع بہ شرف

ثواب و نفع اہل اسلام نیست بلکہ بہ مزید شرف نسب و کرامت جوہر ذات است۔ چہ

شک نیست کہ در اولاد پیغمبر کہ اجزائے اویند شرفی و شانے هست کہ در ذات شیخین

نیست۔ هیچ کس را در آنجا مجال توقف و انکار نہ خواهد بود۔“ یعنی جن فضائل اہل بیت کا ذکر

کیا گیا وہ کثرت ثواب اور اہل اسلام کے نفع کی طرف راجع نہیں ہیں بلکہ اس پر مزید ان کا (اہل بیت کا) شرف نسب

اور کرامت جوہر ذات ہے کیونکہ اس بات میں شک نہیں کہ اولاد پیغمبر میں جو کہ پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اجزاء

مبارک ہیں۔ ایک ایسا شرف و شان ہے جو شیخین (یعنی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما) کی ذات میں نہیں

ہے۔ کسی شخص کو اس مقام پر انکار اور توقف کی مجال نہیں ہوگی۔ (رسالہ تکمیل الایمان، ص: ۵۷، فارسی)

چاروں نفوسِ قدسیہ میں حضراتِ حسنینؑ کا فرزند ان رسول ہونا

ان چاروں نفوسِ قدسیہ میں حضراتِ حسنین کو آیہ مبہلہ اور دوسری احادیثِ مبارکہ کی روشنی میں نبی کریمؐ کا

بیٹا قرار دیا گیا ہے۔ نواسے ہونے کے علاوہ یہ دونوں شہزادے بیٹے بھی قرار پائے۔ بعض مسلم شخصیتوں کو ان کے بیٹے

ہونے میں اشکال پیدا ہوا تو اس دور کے مستند علما نے اس کا جواب دیا۔ مثال کے طور پر امام فخر الدین رازیؒ نے حضرت

امام شعبیؒ کے حوالے سے لکھا ہے کہ ان کی موجودگی میں حجاج بن یوسف اموی نے خراسان کے مشہور فقیہ یحییٰ بن یعمر کو

بلخ سے بیڑیاں پہنائے ہوئے بلوایا۔ ان کا قصور یہ تھا کہ وہ حضراتِ حسنین کے اولاد رسول ہونے کا دعویٰ کرتے تھے۔

حضرت یحییٰ سے حجاج نے کہا کہ تم اپنے دعوے کی دلیل میں آیہ مبہلہ کے علاوہ کوئی اور دلیل پیش کرو۔ حضرت یحییٰ

نے برجستہ درج ذیل آیہ قرآن پاک تلاوت کی۔ ”و نوحاً ہدینا من قبل و من ذریتہ داؤد و

سلیمن و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہرون و کذا لک نجزی المحسنین و زکریا و

یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین“ (پارہ: ۷، الانعام سورہ: ۶، آیت: ۸۵، ۸۶) یعنی ان

سے پہلے نوح کو بھی ہم نے راہِ راست دکھائی اور ان ہی کی نسل میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون

سب کو ہم نے راہِ راست دکھائی اور خلوص دل سے نیک کام کرنے والوں کو ہم ایسے ہی صلے عطا کرتے ہیں اور اسی طرح زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کو جو سب کے سب صالحین میں سے تھے۔ حضرت یحییٰ فقیہ نے حجاج سے مخاطب ہو کر کہا کہ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ حضرت مریمؑ کے واسطے سے انھیں حضرت نوح کی اولاد میں شامل کیا۔ خداوندِ عالم نے جس طرح حضرت نوح کے پوتوں کو ان کی اولاد میں شامل کیا، اسی طرح ان کے نواسے حضرت عیسیٰ کو بھی حضرت نوح کی ذریت میں داخل کیا۔ امام شعمی کا بیان ہے کہ حضرت یحییٰ کی اس دلیل قرآنی کو سن کر حجاج مبہوت ہو گیا۔

(تفسیر کبیر، جلد: ۱، ص: ۲۰۹)

امام سیوطی نے بھی یہ واقعہ اسی طرح درج کیا ہے۔ (تفسیر درِ منشور، جلد: ۳، ص: ۲۸) نواب صدیق حسن خاں اس واقعہ کو درج کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ ”حجاج اور یحییٰ بن یحمر کا یہ واقعہ مختلف عبارتوں اور بہت سے طریقوں سے بیان کیا گیا ہے اور اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ نسب ماں کی طرف سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ اس لئے کہ خدا نے حضرت عیسیٰ کو حضرت نوح کی ذریت میں ذکر کیا ہے اور ان کا کوئی باپ تھا ہی نہیں، پھر ان کی ماں کی وجہ سے تو خدا نے ان کو حضرت نوح کی ذریت میں ذکر کیا۔

(تفسیر فتح البیان، جلد: ۳، ص: ۱۸۷، مطبوعہ مصر)

علامہ ابن کثیر نے بھی یہ واقعہ اسی دلیل کے ساتھ لکھا ہے۔ (تفسیر ابن کثیر، ص: ۹۳، مطبوعہ مصر) علامہ ابن خلکان نے بھی اس واقعہ کو تفصیل سے لکھ کر حضرت یحییٰ کے استدلال کی بیحد تعریف کی ہے۔ (وفیات الاعیان المعروف بہ تاریخ ابن خلکان، جلد: ۲، ص: ۲۲۷، مطبوعہ مصر) اس واقعے کا تذکرہ امام شافعی نے بھی کیا ہے۔ (مرآۃ البیان، جلد: ۱، ص: ۲۷۱، مطبوعہ حیدرآباد دکن) علامہ کمال الدین محمد بن طلحہ شافعی اپنی کتاب مطالب السؤل (ص: ۱۳) میں لکھتے ہیں کہ امام شعمی جو بہت بڑے عالم تھے، ان سے بھی حجاج نے اسی موضوع پر مناظرہ کیا تھا اور انھوں نے آیہ مذکورہ بالا کے علاوہ بخاری شریف کی حدیث شریف کا یہ فقرہ امام حسنؑ سے متعلق پیش کیا تھا۔ ”ان ابسنی هذا سیّد“ یعنی یقیناً میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ (البدایہ والنہایہ جلد: ۸، ص: ۱۶) امام شعمی کے سامنے حجاج ان کے دلائل سن کر خاموش ہو گیا۔

مقام تعجب ہے کہ حجاج اور حضرت یحییٰ کے اس فیصلہ کن مباحثے کے بعد بھی یہ اشکال باقی رہا اور عباسی خلیفہ ہارون رشید نے حضرت امام موسیٰ کاظمؑ سے سوال کیا کہ آپ اپنے کو کس طرح ذریتِ رسول کہتے ہیں جبکہ آپ حضرت علیؑ کی ذریت ہیں۔ امام موصوف نے آیہ مبہلہ بھی پڑھی اور مذکورہ بالا آیہ کریمہ سے بھی استدلال کیا۔

(صواعق محرقة عربی، ص: ۱۲۲، اردو ترجمہ صواعق محرقة، ص: ۶۷ تا ۶۸)

(نور الابصار، ص: ۱۳۴؛ وفیات الاعیان، جلد: ۲، ص: ۱۳۱)

اہل بیت اطہار کی پانچ باتوں میں نہی کریم کے ساتھ شرکت

اللہ تعالیٰ نے اہل بیت اطہار کو پانچ باتوں میں رسالت مآب کا شریک کیا ہے۔ علامہ ابن حجر مکی نے امام فخر رازی کے حوالے سے لکھا ہے۔ ”ذکر الفخر الرازی ان اهل بيته يساونه في خمسة اشياء في السلام قال السلام عليك ايها النبي وقال سلام على آل ياسين وفي الصلوة عليه وفي التشهد وفي الطهارة قال تعالى طه اي يا طاهر و قال يطهركم تطهيرا و تحريم الصدقة وفي المحبة قال تعالى فاتبعوني يحببكم الله و قال قل لا اسئلكم عليه اجرا الا المؤدة في القربى“ یعنی امام فخر الدین رازی نے بیان کیا ہے کہ رسول پاک کے اہل بیت پانچ باتوں میں آپ کے مساوی ہیں۔ (۱) سلام میں کہ السلام علیک ایھا النبی اور سلام علی آل یسین (۲) تشہد کے اندر صلوٰۃ میں (اللھم صل علی محمد و علی آل محمد.. الاخ) (۳) طہارت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے فرمایا طہ یعنی اے طاہر اور اہل بیت کے لئے فرمایا تطہرکم تطهیرا (۴) صدقے کے حرام ہونے میں کہ جس طرح رسول پاک پر حرام کیا آپ کے اہل بیت پر بھی حرام کیا۔ (۵) محبت واجب ہونے میں کہ خدا نے جس طرح مسلمانوں کو حکم دیا کہ میری اتباع کرو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ یہاں اتباع سے مراد محبت کے ساتھ اطاعت رسول میں فنا ہونا ہے اور اہل بیت کے ساتھ آیہ مؤدت (قل لا اسئلكم.. الاخ) کی روشنی میں محبت کو واجب قرار دیا ہے۔ (صواعق محرقہ عربی، ص: ۸۹ و اردو ترجمہ ص: ۵۰۳)

صواعق محرقہ کے علاوہ امام رازی کا یہ قول درج ذیل کتابوں میں بھی موجود ہے۔ (۱) رشفة الصاوی از علامہ سید ابوبکر بن شہاب الدین علوی، ص: ۳۴، مطبوعہ مصر (۲) اسعاف الراغبین از علامہ الصبان، ص: ۷۷، مطبوعہ مصر (۳) تشریف البشر بذکر الائمة الاثنی عشر از نواب صدیق حسن خاں، ص: ۸۔

یہاں سلام علی آل یسین کی وضاحت ضروری ہے، کیونکہ قرآن پاک میں سلام علی الیاسین آیا ہے۔ اس سلسلے میں مستند مفسرین کے اقوال درج ذیل ہیں۔

علامہ سیوطی نے سلام علی آل یسین لکھا ہے۔ (تفسیر درمنثور، جلد: ۵، ص: ۲۸۵، مطبوعہ مصر) امام رازی نے بھی ایسا ہی لکھا ہے۔ (تفسیر کبیر جلد: ۷، ص: ۱۶۱) نواب صدیق حسن خاں کی بھی یہی رائے ہے۔ (تفسیر فتح البیان، جلد: ۸، ص: ۷۷، مطبوعہ مصر) علامہ ابن کثیر نے وضاحت سے لکھا ہے ”قرأ آخرون سلام على آل ياسين و هي قراءة ابن مسعود رضي الله عنه و قال آخرون سلام على آل ياسين“

یعنی آل محمد ﷺ یعنی دوسرے لوگوں نے سلام علی آل یسین پڑھا ہے اور یہی قرأت ابن مسعودؓ کی ہے اور دوسرے لوگوں نے کہا ہے کہ سلام علی آل یسین ہے یعنی آل محمد پر خدا کا سلام ہو۔ (تفسیر ابن کثیر، جلد: ۸، ص: ۳۷۳، مطبوعہ مصر) امام سیوطی نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ہے کہ آل یسین سے مراد آل محمد ہیں۔ (تفسیر در منثور، جلد: ۵، ص: ۲۸۶) مذکورہ بالا مستند مفسرین کے اقوال کے مطابق سلام علی الیاسین کی تشریح کر دی گئی ہے تاکہ کوئی اشکال باقی نہ رہے۔ راقم الحروف نے اہل بیت اطہار کے لئے اسی بنا پر علیہم السلام لکھا ہے۔ اگرچہ ان کے لئے رضی اللہ عنہم کہنا بھی صحیح ہے۔ یہ الفاظ عام طور پر صحابہ کرام کے لئے لکھے جاتے ہیں لیکن ان کے لئے مخصوص نہیں ہیں۔ مستند علمائے اسلام نے غیر صحابہ کے لئے بھی یہ الفاظ استعمال کئے ہیں۔ رد المحتار شرح در مختار (جلد: ۵، ص: ۲۸۰) میں ہے کہ ”یستحب الترضی للصحابۃ والترحم للتابعین و من بعدهم من العلماء ولعباد وسائر الاخیار و کذا یجوز عکسہ و هو الترحم للصحابۃ والترضی للتابعین و من بعدهم علی الراجح“ ملخصاً یعنی صحابہ کے لئے رضی اللہ عنہ مستحب ہے اور تابعین کے لئے رحمۃ اللہ علیہ مستحب ہے اور اس کا الثانی یعنی صحابہ کے لئے رحمۃ اللہ علیہ اور تابعین وغیرہ علماء و مشائخ کے لئے رائج مذہب پر رضی اللہ عنہ بھی جائز ہے۔ علمائے دیوبند نے بھی اپنے اکابر مولوی محمد قاسم نانوتوی اور مولوی رفیع الدین احمد گنگوہی کو رضی اللہ عنہما لکھا ہے۔

(تذکرۃ الرشید، جلد: ۱، ص: ۲۸)

اس کے یہ معنی ہرگز نہیں کہ ہم خلفاء ثلاثہ اور جملہ اصحاب رسول رضی اللہ عنہم کا احترام نہ کریں بلکہ ان کا ادب و احترام تو جزو ایمان سمجھنا ضروری ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ نے اپنے ایک مکتوب میں صحابہ کے بارے میں حدیث نجوم کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ کشتی میں سفر کرنے والے کے لئے ضروری ہے کہ وہ ستارے پر نظر رکھے تاکہ دریا میں صحیح رہنمائی حاصل کر سکے، حضرت مجدد نے آیت قرآنی وبالسنجم ہم یہتدون یعنی اور ستارے سے وہ راہ پاتے ہیں کو سامنے رکھ کر بڑا جامع استدلال کیا۔

(مکتوب امام ربانی، دفتر اول مکتوب نمبر: ۵۹)

جہاں تک ائمہ اہل بیت اطہار اور ابوالائمہ حضرت علی کا تعلق ہے، ان کی خصوصی شان کو ایک دوسرے مکتوب میں ظاہر کیا ہے جس کا حوالہ تنظیم سلاسل کے باب میں موجود ہے، ان چاروں نفوس قدسیہ کے فضائل و کمالات کا ماننا رفض نہیں ہے۔ رفض تو صحابہ کرام سے عداوت رکھنے کا نام ہے جیسے خوارج و نواصب جو اہل بیت کے دشمن ہیں۔ اہل سنت الحمد للہ صحابہ اور اہل بیت دونوں کی محبتوں کے جامع ہیں۔ فاضل بریلوی نے بجا فرمایا ہے.....

اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور

نجم ہیں اور ناؤ ہے عترت رسول اللہ کی

عجیب معاملہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان ان چاروں نفوس قدسیہ کے فضائل و کمالات کا کما حقہ ذکر کرتا ہے تو بعض سنی نما لوگ (جو حقیقت میں سنی نہیں ہیں) اس مسلمان کو شیعہ یا رافضی کہہ کر بدنام کرنے لگتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ حضرت شاہ عبدالعزیز کے ساتھ ہوا۔ ایک روہیلہ پٹھان جس کا نام آفتاب تھا شاہ عبدالعزیز صاحب کے درس میں شریک ہوا کرتا تھا۔ ایک دن شاہ صاحب نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے فضائل و مناقب بیان کئے تو اس کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے درس میں شریک ہونا بند کر دیا۔ خود شاہ صاحب کا بیان ہے ”بندہ راشیعیہ فہمیدہ آمدن در درس موقوف کرد“

(تاریخ مشائخ چشت، نشر کردہ، ندوۃ المصنفین، دہلی، ص ۳۶۵، بحوالہ ملفوظات شاہ عبدالعزیز)

ایسا ہی ایک واقعہ شاہ صاحب کے والد ماجد حضرت شاہ ولی اللہ کے ساتھ پیش آیا۔ ایک شخص نے شاہ ولی اللہ سے شیعوں کو کافر قرار دینے کے متعلق فتویٰ دریافت کیا تو شاہ صاحب نے اختلاف کیا۔ وہ شخص یہ بہرہ رکھتا تھا ”شیعی است“ چلا گیا۔ (ایضاً)

حد یہ ہے کہ ایک نام نہاد مصنف احسان الہی ظہیر نے عربی میں البریلوۃ کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے، جس میں فاضل بریلوی کی رسول پاکؐ، جناب سیدۃ النساء العالمین فاطمہ الزہرا اور ائمہ اہل بیت سے وابہ نہ عقیدت کی وجہ سے ان پر شیعیت کا الزام لگایا ہے۔ وہ لکھتا ہے، ”وہ (یعنی فاضل بریلوی) شیعہ روایات و احادیث کی روایت کرتے تھے اور انھیں اہل سنت میں رواج دیتے تھے۔“

(البریلوۃ، ص ۲۲۳)

کن روایات کی بناء پر اس نے ایسا لکھا ہے، ان کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ نجدی علماء میں یہ کتاب خاصی مقبول ہوئی۔

حضرت علی کا ذکر باب ولایت اور باب امامت میں موجود ہے قارئین ملاحظہ فرمائیں گے۔ ازواج مطہرات، خلفاء راشدین، عشرہ مبشرہ اور اصحاب صفہ کا ذکر بھی کتاب ہذا میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی گئی ہے۔ اس ذکر شریف اہل بیت کرام سے مقصود حضرات صوفیاء اسلام پر ان کا اثر دکھانا ہے۔ ایک ذات کرامی یعنی حضرت سیدۃ النساء العالمین فاطمہ زہرا کا ذکر یہاں ضروری ہے تاکہ ان کے حیات طیبہ کے وہ پہلو سامنے آجائیں جن سے صوفیاء اسلام متاثر ہوئے ہیں۔

سیدۃ النساء العالمین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا

آپ کی فضیلت کی انتہاء یہ ہے کہ پدر بزرگوار نبی الانبیاء محمد مصطفیٰؐ ہیں، شوہر نامدار ولی الاولیاء حضرت علی

مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ ہیں اور پسران ذی وقار (یعنی امام حسن اور امام حسین علیہما السلام) سردارِ جوانان اہل جنت ہیں۔ آپ دو اماموں (حسن و حسین علیہما السلام) کی والدہ ہیں اور نوائمہ اہل بیت اطہار کی جدہ عالیہ ہیں اور حضور غریب نواز کی بھی جدہ عالیہ ہیں۔

شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال مرحوم نے جناب سیدہ کی اس فضیلت کو اپنے خاص عارفانہ اور عاشقانہ انداز میں اس طرح پیش کیا ہے.....

مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز
یعنی جناب مریم کو صرف ایک نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عزت حاصل ہوئی (کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں) مگر حضرت فاطمہ زہرا کو تین نسبتوں کی وجہ سے عزت ملی ہے.....

نور چشم رحمت للعالمین آں امام اولین و آخرین
یعنی وہ نبی کریم جو رحمۃ للعالمین اور امام اولین و آخرین ہیں، ان کی نور نظر ہیں
بانوئے آں تاجدارِ ہل اتی مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا
آپ زوجہ گرامی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ہیں جو مرتضیٰ ہیں، مشکل کشا ہیں اور شیر خدا ہیں اور جو قرآن حکیم کی سورہ ہل اتی (سورہ دہر) کے تاجدار ہیں۔

اس سورہ دہر میں ان کے اور ان کے گھروالوں کے فضائل کا ذکر ہے۔

مادر آں مرکز پر کار عشق مادر آں قافلہ سالار عشق
عشق الہی کے پرکار کے مرکز کی اور قافلہ سالار کی مادر گرامی ہیں۔
اس شعر سے اقبال کی مراد حضرت امام حسین علیہ السلام سے ہے۔

آں یکے شمع شبستان جرم حافظ جمعیت خیر الامم
اس شعر سے اقبال کی مراد امام حسن علیہ السلام ہیں، جن کا ذکر خلفائے راشدین میں بہ حیثیت خلیفہ پنجم اسی شعر کے ساتھ کر دیا گیا ہے۔ اسی نظم میں جو اقبال کی مثنوی اسرار و رموز میں ہے انھوں نے مزید کہا ہے

بہر محتاجے دلش آں گو نہ سوخت با یہودے چادر خود را فروخت
نوری وہم آتشی فرماں برش گم رضا لیش در رضاے شو ہر ش
آں ادب پر وردہ صبر و رضا آسیا گردان و لب قرآں سرا
گریہ ہائے اوز بالیں بے نیاز گوہر افشا ندے بدامان نماز

اشک او بر چید جبریل از زمیں ہنچو شبنم ریخت بر عرش بریں
یعنی وہ فاطمہ زہرا جس نے اپنی چادر مبارک یہودی کو فروخت کر کے سائل کا سوال پورا کر دیا۔

(خاتون جنت مولفہ ملک محمد دین، ص: ۱۲۳ تا ۱۲۵)

ملائکہ (نوری مخلوق) اور اجنہ (آتش مخلوق) دونوں ان کے فرمانبردار تھے مگر (اس عظمت و وجاہت کے باوجود) انھوں نے اپنی رضا کو شوہر (حضرت علی) کی رضا میں گم کر دیا تھا۔ یعنی ان کی رضا حضرت علی کی رضا کے تابع تھی۔ جن کی پرورش نبی کریمؐ نے صبر و رضا کے آداب سکھا کر کی تھی۔ وہ چکی بھی پیستی جاتی تھیں اور قرآن کی تلاوت بھی کرتی جاتی تھیں۔ جب وہ نماز پڑھتی تھیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ ان آنسوؤں کو حضرت جبریل علیہ السلام موتیوں کی طرح چن کر مثل شبنم عرش بریں پر بکھیر دیتے تھے۔

عصر حاضر کے عظیم عالم اہل سنت احمد رضا خاں فاضل بریلوی نے بارگاہِ سیدہ میں جو گہائے عقیدت اشعار کی شکل میں پیش کئے ہیں ان کا جواب ممکن نہیں۔

اس بتول جگر پارہ مصطفیٰ	جملہ آرائے عفت پہ لاکھوں سلام
جس کا آنچل نہ دیکھا مہ و مہر نے	اس روائے نزاہت پہ لاکھوں سلام
سیدہ، زاہرہ، طیبہ، طاہرہ	جانِ احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام

اسم گرامی فاطمہ کی وجہ تسمیہ

محققین علمائے اہل سنت نے نامِ مبارک فاطمہ رکھے جانے کی جو وجہ بتائی ہے، وہ حضرت ملا علی قاریؒ نے علیہ الرحمۃ کی زبان سے سنیے۔ وہ فرماتے ہیں: فقد ورد مرفوعاً انما سمیت فاطمة لان الله قد فطمها و ذریتها عن النار يوم القيامة اخرجہ الحافظ الدمشقی و روی النسائی مرفوعاً انما سمیت فاطمة لان الله تعالى فطمها و محببها عن النار

(علی بن محمد القاری المعروف بہ ملا علی قاری شرح فتاویٰ ص: ۱۱۰، مصطفیٰ البانی رحمہ)

(ترجمہ) ”مرفوعاً وارد ہے (یعنی یہ نبی کریمؐ کا فرمان ہے) کہ فاطمہ، اس لئے نام رکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انھیں اور ان کی اولاد کو قیامت کے دن آگ سے محفوظ کر دیا ہے۔ یہ روایت حافظ الحدیث ابن مسعودؓ نے بیان کی ہے۔ امام نسائی حدیث مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ فاطمہ اس لئے نام رکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انھیں اور ان کے

محبین کو آگ سے محفوظ کر دیا ہے۔“

علامہ شافعی اور علامہ ابن حجر کی شافعی نے علامہ ابن درید کے حوالے سے حضرت سیدہ کے اسم مبارک فاطمہ کی یہی وجہ بتائی ہے۔ (نور الابصار، ص: ۴۵، صواعق محرقة عربی، ص: ۱۸۸)

فاضل بریلوی نے مذکورہ بالا علماء کرام کی تائید کرتے ہوئے فتاویٰ رضویہ میں جزاء اللہ عدوہ کے زیر عنوان یہی خیال ظاہر کیا ہے۔

جناب سیدہ کی یہ فضیلت کیا کم ہے کہ نبی کریم کی خدمت میں جب وہ حاضر ہوتی تھیں تو آپؐ کھڑے ہو جاتے تھے اور ان کی پیشانی مبارک کو بوسہ دیتے تھے اور اپنی جگہ ان کو بٹھاتے تھے۔ الفاظ حدیث میں یہ ہیں..... واذا دخلت علی النبی ﷺ قام الیہا فقبلہا و اجلسہا فی مجلسہ (ترمذی شریف، جلد ۲: ص: ۲۲۷) علامہ عسقلانی نے فتح الباری (۵۰: ۱۱) میں ابوداؤد اور ترمذی کی یہ حدیث درج کی ہے..... ”عن ام المومنین عائشة رضی اللہ عنہا أنها قالت: کانت (فاطمة) اذا دخلت علیہ ﷺ رحب بہا و قام الیہا فأخذ بیدہا فقبلہا و اجلسہا فی مجلسہ“ یعنی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہؓ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا حضور نبی کریم کی خدمت مقدس میں حاضر ہوتیں تو آپؐ سیدہ سلام اللہ علیہا کو خوش آمدید کہتے، کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے، ان کا ہاتھ پکڑ کر اسے بوسہ دیتے اور انھیں اپنی نشست پر بٹھاتے۔ علامہ عسقلانی کہتے ہیں کہ ابوداؤد اور ترمذی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے جبکہ ابن حبان اور حاکم نے اسے صحیح کہا ہے۔

ایک بار بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئیں تاکہ آپؐ سے گھر کے کام کاج میں مدد کے لئے کوئی کنیز مانگ لیں۔ مگر آپؐ کے پاس مجمع دیکھ کر بغیر کچھ کہے سنے واپس آگئیں۔ آپؐ دوسرے دن بیت الشرف فاطمہ پر تشریف لائے اور ان سے پوچھا کیا حاجت تھی جو تم میرے پاس آئی تھیں۔ حضرت علیؑ نے وجہ بتائی تو آپؐ نے فرمایا کہ میں تم دونوں کو ایسی چیز بتاؤں جو خادم سے بہتر ہو۔ جب تم سونے لگو تو ۳۳ بار سبحان اللہ، ۳۳ بار الحمد للہ اور ۳۳ بار اللہ اکبر پڑھا کرو (صحیح بخاری الجزء الثالث، ص: ۱۹۲، باب عمل المرأة فی بیت زوجها) حاکم نے مستدرک میں نقل کیا ہے کہ ایک بار رسول پاکؐ خانہ سیدہ میں آئے تو آپؐ ان کے گلے میں چاندی کی زنجیر دیکھ کر واپس لوٹ گئے۔ حضرت فاطمہ کو سخت ملال ہوا۔ آپؐ نے اسے فروخت کر کے قیمت رسول خداؐ کو بھجوا دی۔ آپؐ نے اصحاب صفہ پر خرچ کر دی۔ غرض کہ آپؐ بقول اقبال ”ادب پروردہ صبر و رضا ہیں اور آپؐ کے اسوۂ حسنہ کو دیکھ کر صوفیاء اسلام نے بھی صبر و رضا اور اختیاری فقر و فاقہ کی راہ اختیار کی ہے۔ رسول پاکؐ کے دولت کدہ میں جس طرح فقر و فاقہ ہوتا تھا، اسی

طرح جناب سیدہ کا بیت الشرف بھی فقر و فاقہ کا مظہر تھا۔ تاریخ اور احادیث میں بے شمار واقعات ہیں، جن سے آپ کی قناعت پسندی، غرباء نوازی اور فقر و فاقہ کے حالات کا اندازہ ہوتا ہے۔

حدیث پاک ہے کہ رسول خداؐ نے فرمایا کہ اے بیٹی فاطمہ! کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہو یا تمام مسلمان عورتوں کی سردار ہو۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں: **بداں** کہ اس حدیث دلالت دارد بر فضل فاطمہ بر تمامہ نساء مومنات حتی کہ از مریم و آسیہ و خدیجہ و عائشہ رضی اللہ عنہن۔ (اشعۃ اللمعات، جلد ۴، ص: ۳۸۰)

اس حدیث سے جناب سیدہ کی فضیلت تمام مومن خواتین پر ثابت ہوتی ہے حتیٰ کہ حضرت مریم و آسیہ و خدیجہ و عائشہ۔ مختصر یہ کہ آپ ہی کی ذات گرامی منبع ہے، سیادت، ولایت، امامت اور معرفت کا۔ اسی لئے صوفیاء ان سے بے پناہ عقیدت رکھتے ہیں۔ بعض بزرگوں نے اپنے منظوم شجروں میں رسول پاک اور علی مرتضیٰ کے اسمائے گرامی کے بعد یہ شعر بھی بڑھایا ہے.....

بلبلِ باغِ مدینہ، قرۃ العینِ رسول یعنی بی بی فاطمہ خیر النساء کے واسطے اس باب میں جتنی کتابوں کے حوالے دیئے گئے ہیں وہ بحمد اللہ اہل سنت والجماعت کے علماء کی تصنیفات ہیں۔ یہاں یہ بات بھی واضح کر دینا ضروری ہے کہ حضرت خواجہ بزرگ آل نبی اولاد علی ہیں اور جگر گوشہ رسول و آل رسول ہیں، اسی طرح ان کے خادم خاص حضرت خواجہ سید فخر الدین گردیزی (خدا م غریب نواز کے مورث اعلیٰ) بھی کاظمی سادات میں سے ہونے کی بنا پر رسول و آل رسول سے وابستہ ہیں، اس لئے ان حضرات پر پنجتن پاک میہم السلام کی محبت کا بے پایاں غلبہ ہے، جسے بر خود غلط اور خانہ بر انداز چمن اہل سنت شیعیت سے تعبیر کرتے ہیں۔ خدا م غریب نواز جس طرح پنجتن پاک کے ایام وصال پر نورانی مجلسیں منعقد کرتے ہیں، اسی طرح حضرات خلفائے ثلاثہ (صدیق اکبر، فاروق اعظم اور عثمان ذی النورین) کے ایام وصال پر بھی مجالس کا انعقاد کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت خدیجہ الکبریٰ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما کی تاریخ وصال پر بھی احاطہ نور بارگاہ غریب نواز میں جلسوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ انجمن سیدزادگان خدا م خواجہ صاحب کی طرف سے احاطہ نور میں جو بورۂ اعراس کے سلسلے میں نصب کیا گیا ہے، اس میں سال کی ان تمام محافل اعراس کا ذکر موجود ہے۔ ان مجلسوں میں شیرینی کے علاوہ لکڑی عام کا بھی انتظام ہوتا ہے۔ خدا م غریب نواز کا وہی عقیدہ ہے، جسے امام شافعی نے اپنے اس شعر میں ظاہر کیا ہے۔

فان الرفض حبُّ اهل بیت محمد

فلیشهد الثقلان انی رافض

یعنی اگر اہل بیت نبوی سے محبت رفض ہے تو انسان اور جنات گواہ رہیں کہ میں رافضی ہوں۔
یہ شعر درج ذیل مستند کتابوں میں موجود ہے۔

ینایج المؤدۃ، ص: ۳۹۴؛ صواعق محرقہ، ص: ۹۷؛ اسعاف الراغبین از علامہ محمد بن علی الصبان مصری، ص: ۱۱۸؛
نور الابصار، ص: ۱۱۵؛ طبقات الشافعیہ، ص: ۱۵۸؛ تفسیر کبیر، جلد: ۷، ص: ۴۰۶؛ دلیل الطالب از نواب صدیق حسن
خاں بھوپالی، ص: ۱۹۔

حضرت مجدد الف ثانیؒ نے اپنے مکتوبات مبارکہ میں امام شافعیؒ کا مذکورہ بالا شعر لکھ کر اہل سنت کے والہانہ
جذبہ حب اہل بیت نبویؐ پر استدلال کیا ہے۔ خدام حضرات کے پیش نظر یہ شعر بھی رہتا ہے.....

اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین
ایمان ما محبت آل محمد است

شہنشاہِ ولایت حضرت علی علیہ السلام

حضرت علی علیہ السلام کا ذکر خیر خلیفہ راشد، امام اول، چشم و چراغِ اہل بیتِ نبوی کی حیثیت سے کیا جا چکا ہے۔ اب یہاں منہاجِ نبوت کے نقطہ نظر سے ولایتِ مرتضوی کا ذکر کیا جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ نبی کریمؐ کے بعد فضائل و کمالات کی جو بھی فہرست دیانت داری سے بنائی جائے گی اس میں حضرت علی کا نام گرامی سرفہرست نظر آئے گا۔ یہ شیعہ رجحان و عقیدت کا مظاہرہ نہیں بلکہ مستند علمائے اہل سنت کی رائے ہے۔ چند آراء ملاحظہ ہوں۔

خلفائے راشدین میں حضرت علی کی امتیازی حیثیت حضرت امام احمد بن حنبلؒ کی نظر میں

حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ نے حدیثِ سفینہ بیان کی تو ان کے بیٹے عبداللہ نے کہا تفصیلِ خلفاء کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ موصوف نے کہا ابو بکر، عمر اور عثمان۔ عبداللہ نے کہا اور علی؟ تو اس کے جواب میں آپ نے کہا ”یسا بنی! علی ابن ابی طالب من اهل البيت لا یقاس بہم احدا“ یعنی اے فرزند! علی کا شمار اہل بیت میں ہے، اہل بیت پر کسی کا قیاس نہیں ہو سکتا۔

(مناقب امام احمد بن حنبل، ص: ۱۶۳؛ از علامہ ابن جوزی، مطبوعہ مصر)

خلفاء راشدین کو خلافت راشدہ کے منصب پر فائز ہونے سے جو شرف ملا، اس کا ذکر کرتے ہوئے ”کرخ“ کے لوگوں سے امام احمد بن حنبل اس طرح مخاطب ہوتے ہیں۔

”ان الخلافة لم تزین علیاً بل علی زینہا“ یعنی خلافت نے علی کی زینت نہیں بڑھائی

بلکہ علی سے خلافت کو زینت ملی۔ (مناقب امام احمد بن حنبل، ص: ۱۶۳)

حضرت امام احمد حنبلؒ ائمہ اربعہ مجتہدین میں سے ہیں، ان کے یہ دونوں اقوال حضرت علیؑ کی بلند کی مرتبت اور علو فضیلت کے حامل ہیں۔

علی نبی کریم کا معجزہ ہیں

علامہ شیخ شہاب الدین الاشہمی لکھتے ہیں..... ”امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ و کرم اللہ وجہہ آیتہ من آیات اللہ و معجزۃ من معجزات رسول اللہ ﷺ و مونیذ بالتائید الالہی کاشف الکروب و مجلیہا و مثبت قواعد الاسلام و مرسیہا“
(مستطرف، جلد: اول، ص: ۱۹۱، مطبوعہ مصر)

یعنی امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ و کرم اللہ وجہہ ایک نشانی ہیں خدا کی نشانیوں میں سے اور معجزہ ہیں رسول کریم کے معجزات میں سے۔ آپ کے ساتھ تائید الہی شامل حال تھی، غم و اندوہ کو آپ دور کرنے والے ہیں، ستون اسلام کو آپ ہی نے محکم کیا اور آپ ہی کشتی اسلام کا ننگر ہیں۔

علی قرآن ناطق ہیں

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمۃ اپنی کتاب ازالۃ الخفاء میں لکھتے ہیں..... ”حضرت مرتضیٰ فرمود کہ ایں قرآن قرآن صامت است، ومن قرآن ناطق“، یعنی حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ قرآن قرآن صامت (خاموش) ہے اور میں بولتا ہوں قرآن ہوں۔

مولانا ابوالکلام آزاد کی نظر میں علی قرآن ناطق ہیں

مفسر قرآن مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں..... ”اگر یہ سچ ہے کہ جناب امیر علیہ السلام (یاد رہے مولانا آزاد نے حضرت علی کے نام کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے) نے خوارج و منکرین کے مقابلے میں فرمایا تھا کہ میں قرآن ناطق ہوں تو میں اس کی تصدیق کے لئے تیار ہوں اگرچہ حقیقت ناشناس طبعیتیں سمجھتی ہیں کہ یہ بہت بڑا دعویٰ تھا، یقیناً یہ بڑا دعویٰ تھا جو کوئی انسان نہیں کر سکتا ہے لیکن اگر حضرت امیر نے کیا تھا تو غلط نہ تھا۔ اگر ان کی مقدس زندگی آنحضرت کے اسوۂ حسنہ کا ایک کامل عکس تھا اور ان کے اعمال کی روشنی سراج منیر رسالت ہی سے ماخوذ تھی تو کیوں انھیں یہ حق نہ تھا کہ وہ اپنے تئیں ”قرآن ناطق“ کہیں جو کتاب الہی مابین الدنین حروف و نقوش کی شکل میں تھی، اس کی ہستی ناطق تھی جو اعمال حضرت مرتضوی کے اندر سے پکارتی تھی کہ یہ علی ابن ابی طالب کی آواز نہیں ہے بلکہ ”قرآن الحکیم“ کی

صدائے الہی ہے اور چونکہ ”القرآن“ کی آواز ہے اس لئے یقیناً خود منزل القرآن کی آواز ہے ”كنت سمعه الذی یسمع به ولسانه الذی یتکلم به (بخاری) (لمعات صداقت حصہ اول، مجموعہ مضامین ابوالکلام آزاد، ص: ۱۳، طبع لاہور، ۱۳۴۰ھ) یعنی جب بندہ مقرب الہی ہو جاتا ہے تو اللہ اس کے کان بن جاتا ہے، جن سے وہ سنتا ہے اور اس کی زبان بن جاتا ہے، جس سے وہ کلام کرتا ہے۔

یہ تو علمائے اہل سنت کے آراء ہیں لیکن غیر مسلم دانشوروں نے بھی حضرت علی علیہ السلام کے بے پایاں علمی و عملی کمالات دیکھ کر بڑے حقیقت پسندانہ انداز میں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ چند دانشوروں کے اسمائے گرامی درج ذیل ہیں۔

(۱) فرانسیسی مستشرق گابریل انکیری (Gabriel Enkiri) نے حضرت علی پر ایک مستقل کتاب فرانسیسی زبان میں لکھی ہے۔ کتاب کا نام ہے Lechevalier LL Islam ہے، جس کا ترجمہ فارسی میں شہسوار اسلام کے نام سے ایران میں شائع ہوا ہے۔

(۲) عیسائی مصنف جارج جرداق کی عربی کتاب ”صوت العدالت الانسانی“۔

(۳) مشہور عیسائی ادیب و مورخ عبد المسیح انطاکی حلبی مدیر العمران مصر نے اپنے شاہکار ادب عربی ”العقیدہ العلویۃ المبارکہ او تاریخ شعری لصدرا الاسلام“ میں لکھتے ہیں کہ علی علیہ السلام دنیا کے تمام حکماء و فلاسفہ کے امام ہیں (تاریخ الشعری لصدرا الاسلام، ص: ۵۶۷، مطبوعہ مصر)

(۴) عصر حاضر کے عظیم عیسائی شاعر و ادیب اور ماہر قانون، جسٹس پولس سلامہ (Paulas Salama) چیف جسٹس بیروت اپنے ملحمہ عربیہ ”عید الغدیر“ کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ ”عیسائی لوگ اپنی مجالس میں علی کا ذکر خیر کرتے ہیں، آپ کے علم و حکمت سے مستفید ہوتے ہیں اور آپ کے تقویٰ و پرہیزگاری کے سامنے تعظیم جھکتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ زہد و عبادت کرنے والے، مفکرین و فلاسفہ، ادباء و خطباء، ماہرین قانون اور فقہاء، ہر شعبہ حیات میں آپ کے کمالات کے آگے سرنگوں ہیں۔ (عید الغدیر اول ملحمہ عربیہ، مقدمہ، ص: ۲، طبع بیروت)

(۵) عصر حاضر کے عیسائی مصنف برنہ بی راگرسن (Barnaby Rogerson) اپنی انگریزی کتاب (حالیہ تصنیف) (P.286) "The Heirs Of The Prophet Muhammad" (Great Britain, 2006) میں حضرت علی علیہ السلام کے نام گرامی کے ساتھ امام کا لفظ استعمال کرتے ہیں جبکہ دوسرے خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم کے لئے لفظ خلیفہ استعمال کرتے ہیں۔ موصوف حضرت علی علیہ السلام کو صرف خلیفہ راشد ہی نہیں، امام تسلیم کرتے ہوئے ان کے اوصاف حمیدہ کا بلند آہنگی کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔

مذکورہ بالا عیسائی مشاہیر اہل علم کے علاوہ مصر کے مشہور عیسائی مورخ جرجی زیدان (صاحب تاریخ التمدن الاسلامی، جلد: ۴، ص: ۳۷۷، مطبوعہ مصر) مسٹر ڈیون پورٹ صاحب کتاب "Apology For Muhammad And The Quran" مسٹر ٹامس کارلائل صاحب کتاب ہیروز اینڈ ہیرودورسپ، مسٹر واشنگٹن ارونگ صاحب کتاب "Muhammad And His Successors" اور شہرہ آفاق مؤرخ ایڈورڈ گکین صاحب کتاب "The History Of The Decline And Fall Of The Roman Empire" نے حضرت علی علیہ السلام کی امتیازی صفات اور انفرادی خصوصیات کا ذکر جمیل کیا ہے۔ کہن لکھتے ہیں کہ: "دعوت ذوالعشرہ کے موقع پر حضرت علی نے اپنی بے پایاں جرأت کا ثبوت دیا۔ آپ نے کہا کہ اے نبی! میں ہر طرح دین اسلام کے کام میں آپ کی نصرت و رفاقت کے لئے حاضر ہوں، میں مخالفین کی آنکھیں نکال لوں گا، ان کے دانت توڑ ڈالوں گا اور ان کے پیٹ پھاڑ ڈالوں گا۔ پیغمبر اسلام نے علی کی درخواست کو جوش کے ساتھ قبول فرمایا اور فرمایا کہ جو اس کام میں میری مدد کرے گا وہی میرا رفیق اور وزیر ہوگا۔ چونکہ حضرت علی نے دین اسلام کی مدد کے لئے پیغمبر اسلام سے کہا تھا اس لئے انھوں نے علی کے لئے رفیق اور وزیر ہونا طے کر دیا۔ چند حاضرین نے حضرت ابوطالب سے ان کے بیٹے علی کے اس اعلیٰ عزت پانے پر طنزیہ کلمات کہے۔" یہ چند حوالے قارئین کے سامنے اس لئے پیش کئے جا رہے ہیں تاکہ انھیں حضرت علی علیہ السلام کی جامع الکملات شخصیت کا اندازہ ہو جائے۔

حجۃ الوداع کے موقع پر پیغمبر اسلام کا اعلان ولایت علی منہاج النبوة

تاریخ اسلام کے مسلمات میں سے ہے کہ آپ ۲۵ رذی قعدہ ۱۰ ہجری کو حج آخر کے ارادے سے روانہ ہو کر ۴ رذی الحجہ کو مکہ معظمہ پہنچے۔ آپ کے ہمراہ ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور جناب سیدہ فاطمہ زہرا علیہا السلام بھی تھیں۔ حضرت علی یمن سے مکہ پہنچے اور شریک حج ہو گئے۔ غرض مناسک حج ادا کرنے کے بعد آپ مدینہ منورہ کے ارادے سے ۱۴ رذی الحجہ کو روانہ ہوئے۔ آپ کے ہمراہ تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار اصحاب تھے۔ حجہ کے قریب مقام غدیر پر پہنچتے ہی پالان شتر کا منبر بنوایا۔ اس پر چڑھ کر آپ نے ایک اہم خطبہ دیا، جس میں اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اپنی افضلیت کا اقرار لیا۔ پھر حدیث ثقلین ارشاد فرمائی جس میں قرآن اور اہل بیت کی تاکید فرمائی۔ مولوی شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ "اہل بیت کی محبت کی تاکید تین بار فرمائی۔" (سیرۃ النبی، ج: ۲، ص: ۱۰۱، مکتب مدنیہ، لاہور) صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ اہل بیت سے تمسک کی تاکید کے بعد امام اہل بیت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو

اپنے قریب بلا کر دونوں ہاتھوں سے اٹھالیا اور اتنا بلند کیا کہ ان کی بغل مبارک کی سفیدی ظاہر ہو گئی۔ پھر فرمایا ”کیا میں تمہارے نزدیک تمہارے نفسوں سے اولیٰ نہیں ہوں؟ سب نے کہا بیشک، تب آپ نے فرمایا جس کے نفس سے میں اولیٰ ہوں علی بھی اس کے نفس سے اولیٰ ہیں۔“ مولوی شبلی نعمانی لکھتے ہیں ”یہ صحیح مسلم میں (مناقب حضرت علی) کی روایت ہے، نسائی، مسند امام احمد بن حنبل، ترمذی، طبرانی، طبری، حاکم وغیرہ میں کچھ اور فقرے بھی ہیں، جن میں حضرت علیؑ کی منقبت ظاہر کی گئی ہے۔ ان سب روایتوں میں ایک فقرہ مشترک ہے ”مَنْ كُنْتَ مَوْلَاهُ فَعَلَى مَوْلَاهُ اللَّهُمَّ وَالِ مِنَ الْإِلَهِ وَ عَادَ مِنْ عَادِهِ“ (سیرۃ النبی، ج: ۲، ص: ۱۰۱) مولوی شبلی نے مولا کا ترجمہ محبوب کیا ہے، حالانکہ سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں مولا کے معنی مالک اور اولیٰ بالتصرف کے ہیں شاہ علی حسن چشتی جاسی علیہ الرحمۃ نے خوب کہا ہے

چرا در معنی من کنت مولا می روی ہر سو

علی مولا بہ آں معنی کہ پیغمبر بود مولا

اس خطبے سے مقصد یہ تھا کہ اصحاب رسول حضرت علیؑ کی عظمت و ولایت سے کما حقہ واقف ہو جائیں۔ مولوی شبلی نے منقبت علیؑ کے اظہار کے لئے یمن کا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ کچھ لوگوں نے حضرت علیؑ کی شکایت کی تھی۔ یہ لوگ یمن میں حضرت علیؑ کے ہمراہیوں میں سے تھے۔ حالانکہ تفسیر ثعلبی میں علامہ ثعلبی نے ابوصالح و ابن عباس اور امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ یہ آیت یا ایہا الرسول بلغ... الخ (پارہ نمبر: ۶، سورہ مائدہ، آیت: ۶۷) حضرت علیؑ کے حق میں نازل ہوئی، جس کی بنا پر رسول پاک نے ولایت علیؑ کا اعلان کیا۔ صاحب ینایع المودۃ علامہ سلیمان حنفی نقشبندی نے بھی یہی بات لکھی ہے۔

(ملاحظہ ہو اردو ترجمہ ”ینایع المودۃ“، ص: ۱۹۳۔)

علامہ سلیمان نے اسی کتاب میں دوسری روایت (بحذف اسناد) ابوسعید خدری کی درج کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ غدیر خم کے موقع پر یہ آیت حضرت علیؑ کے حق میں نازل ہوئی۔ حلیۃ الاولیاء میں ابو نعیم اصفہانی نے بھی ایسا ہی لکھا ہے۔ اس واقعہ غدیر خم کو امام الحدیث حافظ ابن عقدہ نے کتاب الموالاتہ میں ۱۴۶ صحابہ کی سند سے بیان کیا ہے۔ ابن عقدہ نے ان صحابہ کے علاوہ ۲۸ صحابہ کرام کو بھی راویان حدیث غدیر میں شمار کیا ہے لیکن ان کے نام نہیں لکھے۔ امام جزری نے اسی صحابیوں سے، امام احمد بن حنبل نے بیس صحابیوں سے اور طبری نے پچھتر (۷۵) صحابیوں سے روایت کیا ہے۔ علاوہ اس کے اکابر علمائے اسلام مثلاً علامہ ذہبی، صنعائی اور ملا علی قاری اسے مشہور اور متواتر مانتے ہیں۔ نواب سید صدیق حسن خاں عالم اہل حدیث نے اپنی کتاب ”منہج الوصول“ (ص: ۱۳) میں اور اپنی تفسیر ”فتح البیان“ (جلد: ۱،

ص: ۲۸) میں بھی اس واقعہ کو درج کیا ہے۔

علامہ محمد صالح کشفی علیہ الرحمۃ نے اپنی کتاب مناقب مرتضوی میں پیغمبر اعظمؐ کے اس فرمان (حدیث غدیر) میں کچھ الفاظ کا اضافہ بھی ظاہر کیا ہے، وہ الفاظ یہ ہیں ”وانصر من نصرہ و اخذل من خذله و ادر الحق معه حیث کان“ یعنی اے اللہ! جو کوئی اس (علی) کا مددگار ہو تو بھی اس کا مددگار ہو اور جو کوئی اس کی مدد کرنا چھوڑ دے تو بھی اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دے اور حق کو اس کے (علی) ساتھ ساتھ گردش دے جہاں کہیں وہ ہو۔“ (کوکب دری، اردو ترجمہ، مناقب مرتضوی، ص: ۲۲۵)

حدیث غدیر کو علامہ ابن حجر مکی نے بھی درج کیا ہے۔

(صواعق محرقة اردو ترجمہ از علامہ اختر فتحپوری ص: ۲۱۶)

حضرت مولانا محمد بسین فرنگی محلی نے حدیث غدیر کو مختلف اسناد صحیحہ کے ساتھ اپنی کتاب میں درج کیا ہے۔ (وسیلۃ النجات فارسی مع ترجمہ اردو، ص: ۱۰۱ تا ۱۰۳، مطبع گلشن فیض، لکھنؤ، ۱۳۱۳ھ)

واقعہ غدیر کے جزئیات کی تفصیل محدثین، مفسرین اور مورخین نے اپنی اپنی تحقیق کے مطابق بیان کی ہے۔ مولانا ڈاکٹر طاہر القادری نے اپنی کتاب ”سیف الجلی علی منکر خلافت علی“ میں حدیث غدیر کی تخریج کر سنے والے ائمہ حدیث (دوسری صدی ہجری تا گیارہویں صدی ہجری) کے اسمائے گرامی کی فہرست دی ہے جن کی تعداد ۱۶۳ ہے۔ اگر پندرہویں صدی ہجری تک کے ائمہ کو اس فہرست میں شامل کیا جائے تو مزید بہت سے اسمائے گرامی کا اضافہ ہو جائے۔

علامہ محمد صالح کشفی نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت علیؑ کو رسول پاکؐ نے ایک خیمہ میں بٹھایا، حضرات صحابہ اور ازواج مطہرات نے حضرت علیؑ کو مبارک باد پیش کی۔ حضرت عمر ابن خطابؓ نے نمایاں طور پر تہنیت ان الفاظ کے ساتھ پیش کی ”اے ابوطالب کے فرزند! آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے اس حال میں صبح کی کہ آپ میرے اور ہر مومن مرد اور عورت کے مولا ہو گئے۔“ علامہ شبلی نے لکھا ہے کہ ایک شخص حارث بن نعمان فہری نے حضرت نبی کریمؐ کی حدیث غدیر پر اعتراض کیا تو اسی وقت آسمان سے اس پر ایک پتھر گرا اور وہ مر گیا۔ (نور الابصار، عربی، ص: ۷۸)

مفسرین کا اتفاق ہے کہ حضرت جبریلؑ تکمیل دین کا مژدہ جانفزا بارگاہ الہی سے اس آیت کی صورت میں لے کر آئے ”الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا“ یعنی آج کے دن میں نے تمہارے واسطے دین کو کامل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لئے دین اسلام کو پسند کیا۔ مولوی شبلی نعمانی اور سبھی مفسرین نے اس آیت کریمہ کا نزول حجۃ الوداع کے موقع

(سیرۃ النبی، جلد: ۲، ص: ۹۶)

پر تسلیم کیا ہے۔

صاحب مناقب مرتضوی علامہ محمد صالح کشفی نے اس آیت کا ربط حدیث غدیر سے بتایا ہے اور کہا ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد نبی کریمؐ نے ارشاد فرمایا کہ دین کے کامل، نعمت کے اتمام اور میری رسالت اور علیؑ کی ولایت سے خدا کے راضی ہونے پر میں تکبیر (اللہ اکبر) کہتا ہوں۔ (کوکب دری اردو ترجمہ، مناقب مرتضوی، ص: ۴۲۵)

علامہ جلال الدین سیوطی نے بھی ایسا ہی لکھا ہے۔ (تفسیر درمنثور، ج: ۲، ص: ۳۹۸) صاحب حلیۃ الاولیاء نے بھی یہی کہا ہے۔

اور صاحب مناقب مرتضوی، کا بیان ہے کہ نبی کریمؐ نے حضرت علیؑ کے لئے ولایت کا اعلان اس آیت کریمہ کے مطابق کیا تھا۔

یا یہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما

بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ (سورۃ مائدہ پارہ: ۶، آیت: ۶۷)

یعنی اے رسول جو حکم تمہیں بھیج دیا گیا ہے، اسے پہنچا دو۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو سمجھا جائے گا کہ تم نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا اور اللہ تم کو لوگوں کے شر سے بچائے گا۔

امام ابوالحسن واحدی نے اپنی کتاب اسباب النزول میں اور علامہ ابو عبد اللہ محمد بن یوسف اللکھی الشافعی نے اپنی کتاب مسمیٰ بہ کفایت الطالب میں بحوالہ علامہ محی الدین نووی لکھا ہے کہ یہ آیت حضرت علیؑ کی ولایت کے اعلان کے لئے نازل ہوئی۔

بہر حال نزول آیت کے سلسلے میں علماء مفسرین میں اختلاف اپنی جگہ ہے لیکن حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ کے لئے حدیث غدیر بھی کو تسلیم ہے اور اس سے صوفیائے اسلام نے حضرت علیؑ کو شاہ ولایت قرار دیا ہے۔ حضرت مجدد الف ثانی نے حضرت علیؑ کی ولایت کبریٰ کے سلسلے میں جو کچھ کہا ہے وہ حرف آخر کا درجہ رکھتا ہے۔ باب روحانی سلاسل کی تنظیم میں ان کا مکتوب ملاحظہ کیجئے، جس سے معلوم ہوگا کہ حضرت علیؑ اور ان کے بعد گیارہ ائمہ اہل بیت کو صوفیائے اسلام اپنا مرجع سمجھتے ہیں یعنی قرب ولایت کا منبع فیض حضرت علیؑ ہیں۔ مکتوب نمبر ۱۲۳ اردو ترجمہ مکتوبات دفتر سوم حصہ دوم ص ۱۶۵ تا ۱۶۶ مجدد صاحب نے علیؑ علیہ السلام کی جسدی پیدائش سے پہلے بھی تمام امتوں کے اولیاء کا حضرت علیؑ کو منبع فیض ولایت مانا ہے۔

علامہ سعد الدین تفتازانی لکھتے ہیں ”والمشاوخی فی علم السروتصفیۃ الباطن فان المرجع فیہ الی العترة الطاهرة“ یعنی مشائخ نے علم سرالہی اور تصفیۃ باطن میں عترت طاہرہ سے استناد

کیا ہے کیونکہ اس علم کا سرچشمہ اہل بیت کرام ہیں۔

(علامہ تفتازانی کی کتاب شرح مقاصد، جلد: ۲، ص: ۳۰۰، دارالمعارف العثمانیہ، لاہور)

علماء دیوبند و اہلحدیث کے مسلم الثبوت بزرگ مولوی اسماعیل دہلوی متوفی ۱۲۴۶ھ (صاحب تقویۃ الایمان) لکھتے ہیں ”حضرت علی کے لئے شیخین (ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما) پر ایک گونہ فضیلت ثابت ہے اور وہ فضیلت آپ کے فرمانبرداروں کا زیادتی کے ساتھ ہونا ہے اور مقامات ولایت بلکہ قطبیت و غوثیت و ابدالیت اور ان ہی جیسی باقی خدمات آپ کے زمانے سے لے کر دنیا کے ختم ہونے تک آپ ہی کی وساطت سے انجام پذیر ہوں گی۔ بادشاہوں کی بادشاہت اور امیروں کی امارت میں حضرت علی کا دخل ہے، جو عالم ملکوت کی سیر کرنے والوں سے مخفی نہیں..... اہل ولایت کے اکثر سلسلے بھی جناب مرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہی کی طرف منسوب ہیں، پس قیامت کے دن بہت فرمانبرداروں کی وجہ سے جن میں اکثر بڑی بڑی شانوں والے اور عمدہ مرتبے والے ہوں گے، حضرت مرتضیٰ کا لشکر اس رونق اور بزرگی سے دکھائی دے گا کہ اس مقام کا تماشا دیکھنے والوں کے لئے یہ امر نہایت ہی تعجب کا باعث ہوگا۔“ (صراطِ مستقیم، ص: ۶۷)

بعد ختم نبوت ولایت کا سلسلہ جاری ہے اور حضرت علی کے فیضان سے یہ سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا۔ مولانا عبدالباری فرنگی محلی علیہ الرحمۃ نے لکھا ہے کہ جب تک مرتبہ نبوت تمام نہیں ہوا تھا نبی و رسول آتے رہے، جب وہ تمام ہو گیا تو اولیاء اللہ خلفائے رسول ہوتے رہے اور ہوتے رہیں گے۔

(ملاحظہ ہو مولانا علی الباری کی کتاب ”فیوض حضرت بانہ“، ص: ۱۹۳۸)

سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ کے نامور بزرگ حضرت گیسو دراز بندہ نواز علیہ الرحمۃ نے حضرت علی کی ولایت کبریٰ کو خلافت کبریٰ کہا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ خلافت آنحضرتؐ بردو گونہ است، یکے خلافت صغریٰ کہ مراد از خلافت ظاہری است۔ دوم خلافت کبریٰ کہ مراد از خلافت باطنی است و مخصوص بحضرت علی است (جوامع الکلم) حضرت گیسو دراز کے علمی و عملی کمالات کا کما حقہ اعتراف اہل حدیث عالم حکیم سید عبداللہی نے ”نزہت الخواطر“ میں اور ان کے فرزند ابوالحسن علی میاں ندوی نے تاریخ دعوت و عزیمت میں کیا ہے (تاریخ دعوت و عزیمت، جلد: ۳)۔ حضرت خواجہ غریب نوازؒ سے بھی ایک رباعی صاحب تذکرہ آتش کدہ لطف علی بیگ آذربیکدلی نے منسوب کی ہے، جس میں حضرت علی کو بعد نبی کریمؐ ولایت کا تاج دار مانا گیا ہے۔

اے دادہ شہاں ز تیغ تو باج نبی

اے بر سر تو بعد نبی تاج نبی

یک قامت احمدی ز معراج بنی

اے تو کہ ز معراج تو بالا تر شد

(آتش کدہ آذر، ص: ۳۵۸، از انتشارات مؤسسہ نشر کتاب، ایران)

غریب نواز سے ایک اور رباعی منسوب ہے، جس میں حضرت علی علیہ السلام کو بے مثل قرار دیا گیا ہے۔
 اوصاف علی بہ گفتگو ممکن نیست گنجائش بحر در سبہ ممکن نیست
 من ذات علی بواجبی کے دانم الا دانم کہ مثل او ممکن نیست
 سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ کے ایک جلیل القدر بزرگ حضرت شاہ نیاز احمد بریلوی علیہ الرحمۃ نے بھی ولایت
 مرتضوی اور حدیث غدیر کے بارے میں اپنے شعر میں لطیف اشارہ کیا ہے.....

ولی حق وصی مصطفیٰ دریائے فیضانے امام دو جہانے، قبلہ دین و ایمانے
 پیہر بر سر منبر نشست و خواند مولائش کہ تا مولائی اش را باشد اندر خلق برہانے
 حضرت نیاز بے نیاز نے اپنے ایک اور شعر میں حضرت علی کو امام، وصی نبی اور ولی خدا تسلیم کیا ہے
 بحق امام علی مرتضیٰ وصی نبی و ولی خدا

(دیوان نیاز)

صوفیائے اسلام نے اپنے ملفوظات میں خرقہ ولایت کا بھی ذکر کیا ہے جو نبی کریم کو اللہ تعالیٰ نے شب
 معراج میں عطا کیا تھا اور آپ نے اسے حضرت علی علیہ السلام کو عطا کیا۔ اسے خرقہ معراجیہ بھی کہتے ہیں۔ علامہ اخلاق
 حسین دہلوی مرحوم نے ”آئینہ ملفوظات“ میں خرقہ معراجیہ کا ذکر درج ذیل کتابوں کے حوالے سے کیا ہے۔ (۱)
 اسرار الاولیاء، ص: ۳۹ (ملفوظات حضرت بابا فرید گنج شکر) (۲) مقابس المجاس، ص: ۳۵۶، مصنفہ خواجہ غلام فرید
 چشتی، (۳) فوائد القواد، ص: ۱۹۶، (ملفوظات محبوب الہی نظام الدین اولیاء، (۴) سیر الاولیاء، مصنفہ حضرت امیر
 خور محمد بن مبارک کرمانی، (آئینہ ملفوظات، ص: ۱۹۹ تا ۲۰۶)

امیر خور نے اسے خرقہ فقر لکھا ہے جو معراج کی رات بارگاہ رب العزت سے نبی کریم کو عطا ہوا اور یہ بھی لکھا
 ہے کہ خلفائے راشدین میں سے یہ خرقہ نبی کریم نے آخری خلیفہ وصی رسول اللہ مومنوں کے امیر اور ولیوں کے قطب
 اور حقائق توحید کے منبع اسد اللہ الغالب حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کو عنایت کیا اور اسی کی برکت سے اولیاء
 کرام کی یہ سب قدر و منزلت و مدح و ثنا ہے اور اس کی بخشش کی کیفیات کو سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء
 نے خاص شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا ہے، اور پھر حضرت علی نے یہ خرقہ حضرت خواجہ حسن بھری کو پہنایا۔ پھر اولیاء
 نامدار اور مشائخ کبار تک پہنچا۔ (سیر الاولیاء، اردو ترجمہ، ڈاکٹر عبد اللطیف، ص: ۴۱)

ملفوظات مخدوم جہانیاں کے حوالے سے میر محمد صالح کشتی نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔

(کوکب دری، ترجمہ اردو، مناقب مرتضوی، ص: ۱۶، مطبوعہ بانڈہ الیکٹرک پریس، جالندھر)

علامہ اخلاق حسین دہلوی مرحوم نے تفصیل سے بحث کے بعد حدیث خرقہ کا معتبر مقام تسلیم کیا ہے۔

(آئینہ ملفوظات، ص: ۲۰۶)

حدیث ولایت اور خرقہ معراج کے سبب سے ہی جملہ اولیاء و اصفیاء نے حضرت علی علیہ السلام کو اپنا امام اور پیشوا تسلیم کیا ہے، جس پر خانقاہی نظام قائم ہے۔ اس موضوع پر بہت کچھ لکھا جاسکتا ہے مگر فی الحال خوف طوالت سے اتنے ہی دلائل پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

امامت

ابتدائی کلمات

واذا بتلیٰ ابراہم ربہ بکلمت فاتمہن قال انی جاعلک للناس
اماماً ط قال ومن ذریتی ط قال لاینال عہدی الظلمینہ

(سورۃ البقرہ آیت ۱۲۳)

یعنی ”اور جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے آزمایا کچھ باتوں سے اور انھوں نے ان کو پورا کر دیا تھا تو رب تعالیٰ نے فرمایا میں تجھے انسانوں کا امام بنانے والا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور میری ذریت کو بھی۔ رب تعالیٰ نے فرمایا میرا عہد ظالموں کے لئے نہیں ہوا کرتا۔“ یعنی آپ کی اولاد میں جو ظالم (کافر) ہیں امامت کا منصب نہ پائیں گے۔ (کنز الایمان ترجمہ قرآن مع خزائن العرفان، ص: ۳۵، بیسن بک ڈپو، علی)

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبوت اور امامت حضرت اسحق علیہ السلام کی اولاد میں رہی بعد ازاں اولاد اسماعیل علیہ السلام میں پہنچی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد میں کوئی پیغمبر مبعوث نہیں ہوا، یہاں تک کہ نئی آخر الزماں محمد مصطفیٰ تشریف لائے اور ان کے بعد سلسلہ امامت ان کے اہل بیت میں حضرت علی سے امام مہدی تک جاری رہے گا۔ علامہ سلیمان قندوزی حنفی نقشبندی نے اپنی اسناد کے ساتھ حضرت مفصل سے روایت کی ہے کہ انھوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ وہ کلمات کون سے ہیں جن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا؟ تو جواب میں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہی کلمات ہیں کہ جن سے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، یعنی پنجتن پاک کے اسمائے گرامی۔ حضرت مفصل نے پھر پوچھا کہ ”فاتمہن“ سے کیا مراد ہے؟ امام جعفر صادق نے بارہ اماموں کا نام لیا تھا، یعنی حضرت علی سے امام مہدی تک ”فاتمہن الی القانم المہدی اثنی

عشر اماماً تسعة من الحسين “ یعنی امام مہدی تک ائمہ کی پوری تعداد بارہ کر دی جن میں نوائمہ امام حسین کی اولاد سے ہوں گے۔ (اردو ترجمہ منابع المؤدۃ، ص: ۱۶۰)

علامہ سید محمد صالح کشفی اسی آیت کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ”حضرت حمیدی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم نے اس آیت کی شان نزول کے باب میں فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو انھوں نے اپنی ذریت کے لئے کی تھی منتہی ہو کر اس امام کو پہنچی جس نے ہرگز کسی بت کے آگے سجدہ نہیں کیا۔ اسی سبب سے حق تعالیٰ نے مجھے پیغمبر مرسل بنایا اور علی علیہ السلام کو میرا وصی مقرر کیا۔“

(کوکب درّی، ص: ۳۵)

بقول شیخ علی ہجویری علیہ الرحمۃ رسول اللہ کے اہل بیت وہ حضرات ہیں جن کی طہارت ازل سے مخصوص ہے۔ ان میں کا ہر فرد طریقت میں جامع و مکمل تھا۔ شیخ ہجویری نے حضور مولا علی کرم اللہ وجہہ کا ذکر خلفائے راشدین میں کیا ہے۔ راقم الحروف نے اس ذکر کو من وعن خلفائے راشدین کے عنوان کے تحت شامل کر دیا ہے۔ ائمہ طریقت از اہل بیت اطہار کے زیر عنوان حضرت شیخ ہجویری نے پانچ اماموں کا ذکر کیا ہے یعنی امام حسن سے حضرت امام جعفر صادق تک۔ (اردو ترجمہ کشف المحجوب، از مفتی غلام معین الدین نعیمی، جیم بک ڈپو، اردو بازار، دہلی)

چونکہ ابوالائمہ امام اول حضرت علی علیہ السلام کا ذکر شیخ ہجویری نے امامت کے نقطہ نظر سے نہیں کیا ہے، اس لئے راقم الحروف حضرت علی علیہ السلام کا ذکر بہ حیثیت امام اول کر رہا ہے پھر امام حسن سے امام جعفر صادق تک کشف المحجوب سے ان کے حالات و صفات من وعن نقل کرے گا۔ اس طرح چھ آئمہ کا ذکر پورا ہو جائے گا، بعد ازاں چھ آئمہ کے اسماء گرامی مع فضائل و مناقب (یعنی امام موسیٰ کاظم سے امام محمد مہدی تک) بطور تبرک اجمالاً درج کرے گا تاکہ بارہ ائمہ اہل بیت اطہار کی تعداد پوری ہو جائے یہاں بارہ اماموں کے تعلق سے مشاہیر اہل سنت کے دو تین اقوال پیش کر رہا ہوں تاکہ قارئین کرام کو معلوم ہو جائے کہ اہل سنت کے نزدیک ان ائمہ اطہار کی کتنی بڑی قدر و منزلت ہے۔ سب سے پہلے امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ علیہ الرحمۃ نے اپنی کتاب تہیّمات الہیہ میں جو کچھ لکھا ہے اُسے درج کر رہا ہوں۔ شاہ ولی اللہ کے فرزند ارجمند حضرت شاہ عبدالعزیز سے سوال کیا گیا کہ ”آپ کے والد نے اپنی کتاب تہیّمات الہیہ میں بارہ ائمہ اہل بیت کے لئے چار صفتیں یعنی عصمت، حکمت، وجاہت اور قطبیت باطنہ ثابت کی ہیں۔ کیا یہ عقیدہ مذہب اہل سنت کے خلاف نہیں ہے؟“ (فتاویٰ عزیزی فارسی مجتہائی، دہلی، ص: ۱۲۷)

حضرت شاہ عبدالعزیز علیہ الرحمۃ نے اپنے تفصیلی جواب کے آخر میں لکھا ”خلاصہ یہ کہ از روئے تحقیق ان چار صفات کا بارہ اماموں کے لئے ثابت کرنا مذہب اہل سنت کے خلاف نہیں ہے، اگرچہ ظاہر میں حضرات ان الفاظ

کے استعمال سے گھبرائیں گے۔“

(حوالہ سابق، ص: ۱۲۹)

حضرت شاہ عبدالعزیز علیہ الرحمۃ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب تحفۃ اثناء عشریہ میں ائمہ اہل بیت اطہار کے تعلق سے مزید فرمایا ہے۔ ان کے دو اقوال ملاحظہ ہوں۔ (۱) حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کی اولاد میں جو امامت باقی رہی اور ان میں ایک دوسرے کو وصی بناتا رہا وہ اسی قطبیت ارشاد اور فیض ولایت کا منبع ہوتا تھا۔“

(تحفۃ اثناء عشریہ، فارسی، ص: ۲۱۴)

(۲) نیز پچھلے امام مثل حضرت سجاد و باقر و صادق و کاظم و رضا تمام اہل سنت کے مقتدا اور پیشوا ہوئے ہیں کہ اہل سنت کے علماء مثلاً زہری، امام ابوحنیفہ اور امام مالک نے ان حضرات کی شاگردی اختیار کی ہے اور اس وقت کے صوفیاء مثلاً حضرت معروف کرخی وغیرہ نے ان حضرات سے کسب فیض کیا ہے اور مشائخ طریقت نے ان حضرات کے سلسلے کو سلسلۃ الذہب قرار دیا ہے اور اہل سنت کے محدثین نے ان بزرگوں سے ہر فن خصوصاً تفسیر و سلوک میں اور احادیث میں دفتروں کے دفتر روایت کئے ہیں۔“

(تحفۃ اثناء عشریہ، فارسی، ص: ۲۳۳)

شاہ عبدالعزیز علیہ الرحمۃ نے عصمت کی بھی نہایت نفیس تشریح کی ہے۔ فرماتے ہیں: (۱) ”گناہ پر قادر ہونے کے باوجود اس کا صدور محال ہو اور یہ معنی بہ اجماع اہل سنت، حضرات انبیاء و ملائکہ علویہ کے ساتھ مخصوص ہیں۔ (۲) گناہ کا صادر ہونا جائز ہے اس پر کوئی محال لازم نہیں آتا لیکن اس کے باوجود صادر نہ ہو اور اس معنی کو محفوظیت کہتے ہیں۔“

(فتاویٰ عزیزیہ، فارسی، جلد ۱، ص: ۱۲۸)

شاہ عبدالعزیز کا منشاء یہ ہے کہ ائمہ اہل بیت اطہار معصوم بہ معنی محفوظ عن الخطاء ہیں۔

ائمہ اہل بیت اطہار علمائے اہل حدیث کی نظر میں

(۱) اس سے بھی بڑھ کر نواب وحید الزماں حیدر آبادی کا اعتراف دیکھئے جو نہ صرف مسلک اہل حدیث سے وابستہ ہیں بلکہ صحاح ستہ کے ترجمہ نگار بھی ہیں۔ وہ لکھتے ہیں: ”اہل حدیث شیعہ علی ہیں، رسول کے اہل بیت سے محبت، موالات رکھتے ہیں اور ان کے بارے میں رسول کی اس وصیت کا پاس رکھتے ہیں کہ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتا ہوں اور میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جاتا ہوں (۱) کتاب اللہ (۲) میری امت اور اہل بیت۔ اہل حدیث قیاسی مسائل میں اہل بیت کے اقوال کو دوسروں کے اقوال پر مقدم رکھتے ہیں۔ اہل بیت یہ ہیں۔“ حضرت علی، حسن و حسین، فاطمہ، اولاد فاطمہ اور قیامت تک ہونے والی ان کی اولاد۔“

(اردو ترجمہ عربی عبارت کا، کتاب ہدیۃ المہدی، مطبوعہ سیالکوٹ، ص: ۱۰۰)

نواب وحید الزماں حیدر آبادی بارہ ائمہ اہل بیت کے تعلق سے مزید وضاحت کرتے ہوئے اسی کتاب ہدیہ المہدی میں رقم طراز ہیں۔ ان کی عربی عبارت کا اردو ترجمہ ملاحظہ ہو۔

”اہل حدیث ان روافض کے طریقے سے اپنی برأت کا اظہار کرتے ہیں جو صحابہ کو گالی دیتے ہیں اور ان سے بغض رکھتے ہیں، اسی طرح اہل حدیث خارجیوں اور ناصبیوں کے طریقے سے بھی اپنی برأت کا اظہار کرتے ہیں جو اہل بیت کے ساتھ لڑائی کرنے والے ہیں۔ اگر سیدنا علی کرم اللہ وجہہ اور معاویہ کے درمیان آج ہمارے زمانے میں جنگ ہو تو ہم علی کے ساتھ ہوں گے پھر اس کے بعد حسین ابن علی کے ساتھ، پھر جعفر بن محمد صادق کے ساتھ پھر علی بن محمد الہادی التقی کے ساتھ پھر حسین بن علی العسکری التقی کے ساتھ پھر اگر ہم اس وقت تک زندہ رہے تو انشاء اللہ سید محمد بن عبد اللہ المہدی الفاطمی المنتظر کے ساتھ ہوں گے۔ یہ بارہ امام حقیقت میں امیر ہیں دینی ریاست کے اور سید المرسلین کی خلافت ان پر منتہی ہوتی ہے۔ پس یہی آسمان ایمان و یقین کے آفتاب ہیں۔ بنی امیہ و عباسیہ کے بادشاہ ائمہ دین نہیں تھے۔ بلکہ ان میں سے اکثر تو لٹیروں اور زبردستی غلبہ حاصل کرنے والے تھے۔ انھوں نے مسلمانوں کے خون بہائے اور زمین کو ظلم و جور اور عدوان سے ایسے ہی بھر دیا جیسا کہ زمانہ نبوی و خلفائے راشدین میں وہ عدل و نور و ایمان سے بھر گئی تھی۔“

نواب صاحب نے مذکورہ بالا عربی عبارت کے آخر میں بارگاہ الہی میں بارہ اماموں کے تعلق سے اس طرح دعا کی ہے: ”اللھم احشرنا مع هؤلاء الائمة الاثنا عشر و ثبتنا علی حبھم الی یوم النشر۔“ یعنی اے اللہ ہم کو ان بارہ اماموں کے ساتھ اٹھانا اور ان کی محبت پر قیامت تک باقی رکھنا۔ (ہدیہ المہدی، عربی، ص: ۱۰۲ تا ۱۰۳) نواب صاحب نے اپنی دوسری کتاب میں مجمع البحرین مصنفہ شاہ عیسیٰ جند اللہ برہان پوری، متوفی ۱۰۳۱ھ کے حوالے سے لکھا ہے کہ معصوم وہ ہے جو حرام کاموں سے بچے۔۔۔۔۔ اس معنی کرائمہ اثنی عشر علیہم السلام بیشک معصوم ہیں۔ (انوار اللغت، پارہ ۱۸، ص: ۱۲۹) نواب صاحب مزید برآں صاحب کتاب ”دراسات اللیب فی الاسوۃ الحسنۃ بالجیب، علامہ مخدوم محمد معین الدین سندھی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ علمائے اہل سنت میں سے مصنف مذکور نے ائمہ اثنی عشر کی معصومیت کو تسلیم کیا ہے۔ (انوار اللغت، پارہ ۲، ص: ۸۷) نواب صاحب نے ائمہ اہل بیت کی عصمت کے بارے میں وہی عقیدہ پیش کیا ہے جو شاہ عبدالعزیز اور شاہ ولی اللہ کا ہے۔ واضح رہے کہ کتاب دراسات اللیب سندھی ادبی بورڈ پاکستان سے ۱۹۵۷ء میں شائع ہو چکی ہے۔

(۲) نواب سید صدیق حسن خاں بھوپالی دوسرے جلیل القدر اہل حدیث عالم ہیں، انہوں نے بارہ ائمہ اہل بیت پر ایک مستقل کتاب لکھی ہے جس کا نام ”تشریف البشر“ بذکر الائمة الاثنی عشر طبع ۱۳۰۰ھ ہے۔ نواب صاحب

نے کتاب کے آخر میں ایک منظوم مناجات لکھی ہے جس میں نبی کریمؐ، جناب سیدہ فاطمہ علیہا السلام اور بارہ اماموں کے وسیلے سے بارگاہِ الہی میں دعائیں مانگی ہیں۔

مذکورہ بالا عبارات سے یہ مفہوم ظاہر ہوتا ہے کہ اولادِ فاطمہ میں وہ تمام حضرات بھی شامل ہیں جنہیں ائمہ اہل بیت اطہار کہا جاتا ہے اور وہ حضرت علی کے علاوہ گیارہ ہیں اور حضرت علی سمیت بارہ ہیں۔ ذیل میں راقم الحروف مولوی شبلی نعمانی کی رائے بھی درج کر رہا ہے جو انھوں نے ائمہ اہل بیت کے بارے میں پیش کی ہے۔

شبلی نعمانی لکھتے ہیں: ”ابو حنیفہ ایک مدت تک استفادہ کی غرض سے امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر رہے اور فقہ و حدیث کے متعلق بہت بڑا ذخیرہ حضرت ممدوح کا فیض صحبت تھا۔ امام صاحب (ابو حنیفہ) نے ان کے فرزند رشید حضرت جعفر صادق علیہ السلام کی صحبت سے بھی بہت کچھ فائدہ اٹھایا جس کا ذکر عموماً تاریخوں میں پایا جاتا ہے۔ ابن تیمیہ نے اس سے انکار کیا ہے اور اس کی وجہ یہ خیال کی ہے کہ امام ابو حنیفہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہم عصر تھے۔ اس لئے ان کی شاگردی کیوں کر اختیار کرتے۔ لیکن یہ ابن تیمیہ کی گستاخی اور خیرہ چشمی ہے۔ امام ابو حنیفہ لاکھ مجتہد اور فقیہ ہوں لیکن فضل و کمال میں ان کو حضرت جعفر صادق سے کیا نسبت؟ حدیث و فقہ بلکہ تمام مذہبی علوم اہل بیت کے گھر سے نکلے ہیں۔ ”صاحب البيت ادرى مافى البيت“ گھر والے ہی گھر کی تمام چیزوں سے زیادہ واقف ہوتے ہیں۔“ (شبلی نعمانی کی کتاب: سیرۃ نعمان، ص: ۴۵، طبع آگرہ)

اب راقم الحروف حضرت علی کا ذکر بہ حیثیت امام کر رہا ہے۔

ابوالائمہ امام اول حضرت علی علیہ السلام

حضرت علیؑ کے اوصاف، فضائل اور کمالات کا ذکر تفسیر، حدیث اور تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہے۔ آپ کی کثرت فضائل کے متعلق امام احمد بن حنبل علیہ الرحمۃ نے جو کچھ کہا ہے وہ حق ہے۔ ”مالا حد من الصابحة من الفضائل بالا سانيد الصحابة مثل مال علي“ یعنی جیسی صحیح سندوں کے ساتھ فضائل علی ہیں کسی ایک صحابی کے بھی فضائل سامنے نہیں آئے۔ (کتاب مناقب امام احمد بن حنبل، از علامہ ابن جوزی)

حافظ الحدیث امام احمد بن شعیب بن علی بن نسائی المعروف بہ امام نسائی (۲۲۵ تا ۳۰۳ ہجری) کی کتاب ”خصائص علی“ اور دوسری ”مسند علی“ ہے۔ امام نسائی فضائل علی بیان کرنے کے باعث شہید کئے گئے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا قول بھی ملاحظہ ہو۔ وہ فرماتے ہیں: ”جس قدر حضرت علی مرتضیٰ کے فضائل مروی ہیں اتنے کسی صحابی کے فضائل مروی نہیں۔“ (ازالۃ الخفاء)

شاہ صاحب حضرت عبداللہ ابن عباس کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں: ”خدا کی قسم علی کو علم کے نو حصے حاصل ہیں اور دسویں حصے میں تمام لوگ شریک ہیں۔“ (ازالۃ الخفاء)

صاحب کتاب اللمع حضرت شیخ ابوالنصر سراج متوفی ۳۷۸ھ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو ”علم لدنی“ عطا فرمایا تھا اور یہ علم لدنی ایسا علم ہے جس سے حضرت علی علیہ السلام کو بھی نوازا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ”و علمنه من لدنا علما“ یعنی اور اسے اپنا علم لدنی عطا کیا۔

(اردو ترجمہ کتاب اللمع، ص: ۲۱۸، از سید اسرار بخاری، ناشر: اعتقاد پبلشنگ ہاؤس، دہلی، ۲۰۰۲ء)

اور یہ سارے کمالات آپ کو اس لئے حاصل ہوئے کہ نبی کریمؐ نے آپ کو امتِ اسلامیہ کا امام اور اپنا وصی قرار دیا ہے۔ آپؐ نے فرمایا انت امام امتی و وصی یعنی تم میرے امت کے امام اور میرے وصی ہو۔

(ینایع المودۃ، عربی، ص: ۱۵۳)

صاحب ریاض النضر علامہ محبت الدین طبری شافعی لکھتے ہیں کہ آپؐ نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا۔ ”هذا سيد المسلمين و امام المنقبين و قائد الغر المحجلين و يعسوب الدين“ یعنی یہ مسلمانوں کے سردار، متقیوں کے امام، سفید منہ ہاتھ والوں کے سردار اور یعسوب الدین ہیں۔

(ریاض النضر، عربی، ص: ۲۳۴)

علم قضا علم امامت کا ایک اہم شعبہ ہے۔ ابو نعیم اصفہانی لکھتے ہیں کہ پیغمبر اعظمؐ نے فرمایا علم قضا کو دس حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ پس نو حصے حضرت علی کو عطا فرمائے اور ایک حصہ باقی دنیا میں تقسیم کیا گیا۔

(حلیۃ الاولیاء، عربی، جلد: ۱، ص: ۶۵)

یہی وجہ ہے کہ خلفائے ثلاثہ رضی اللہ عنہم کو جب بھی کوئی مسئلہ دین کا یا دنیا کا پیش آتا تو حضرت علی علیہ السلام سے رجوع کرتے۔

نبی کریمؐ نے بھی اپنی ظاہری حیات میں بعض مقدمات کو حضرت علی کی طرف رجوع کیا۔ جب حضرت علی نے فیصلہ کیا تو آپؐ نے اس فیصلے کو نافذ کیا۔ آپؐ خوش ہوئے اور حضرت علی کے لئے فرمایا: ”اقضاکم علی“ علامہ محمد بن طلحہ شافعی المتوفی ۶۵۴ھ نے نبی کریمؐ کی مشہور حدیث ”اقضاکم علی“ پر والہانہ انداز میں تبصرہ کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ رسول خدا نے حضرت علی کو اس صفت سے متصف فرمایا تو آپؐ نے ان تمام علوم کو ان کے اصل و فروع کے ساتھ ان میں ثابت کیا۔ نبی کریمؐ نے حضرت علی کو قاضی بنا کر یمن بھیجا تو فرمایا۔ ”یهد اللہ قلبک و یثبت لسانک“ اس کے بعد علم قضا کے حقائق آپؐ کے سینہ مبارک میں جوش زن ہو گئے۔ جب حضرت علی کا

علم قضا عروج پر پہنچ گیا تو آپ نے فرمایا۔ ”اقضاهم علی“

(مطالب السؤل فی مناقب آل رسول، علامہ محمد بن طلحہ شافعی)

یہی وجہ ہے کہ خلفائے ثلاثہ رضی اللہ عنہم نے آپ کو شرعی مشکلات و مہمات میں مرجع اعلیٰ سمجھا۔ اس معاملے میں حضرت عمر ابن الخطاب نے سب سے زیادہ حضرت علی کی عظمت کا اعتراف کیا ہے۔ ہر موقع پر حضرت علی کی رائے عالی سننے کے بعد اپنا فیصلہ واپس لے لیا۔ حضرت عمرؓ نے کبھی کہا۔ ”اقضانا علی“ (صواعق محرقہ، عربی، ص: ۱۹۸) کبھی کہا۔ ”لا بقانی اللہ لمعضلة ان لم یکن علی لہا“

(استیعاب ابن عبد البر ج: ۲، ص: ۸۳، اور ذخائر العقبیٰ محبت طبری شافعی)

کہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اس طرح ملتا ہے۔ ”لا ابقانی اللہ لمعضلة لیس لہا ابو الحسن“ یعنی جس عقدہ کو حل کرنے کے لئے علی نہ ہوں اس وقت خدا مجھے باقی نہ رکھے۔

(۱۔ ریاض النضرۃ، جلد: ۲، ص: ۱۹۶ تا ۱۹۷، از محبت الدین طبری شافعی۔)

۲۔ فیض القدر شرح جامع الصغیر، جلد: ۳، ص: ۴۶، از علامہ عبدالرؤف المنادی)

ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انتہائی بلند آہنگ انداز میں درج ذیل کلمات کے ساتھ اعترافِ عظمت علی کیا۔ ”عجزت النساء ان یلدن مثل علی بن ابی طالب، لولا علی لہلک عمر“ یعنی علی ابن ابی طالب جیسا فرزند پیدا کرنے سے تمام عورتیں قاصر ہیں۔ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔

(۱۔ ریاض النضرۃ محبت طبری شافعی، جلد: دوم، ص: ۱۹۶ تا ۱۹۷)

۲۔ کتاب المناقب علی ابن ابی طالب، از علامہ خوارزمی حنفی، ص: ۴۰

۳۔ اربعین فی اصول الدین علامہ فخر رازی، ص: ۴۶۶

۴۔ تذکرہ خواص الامۃ از علامہ سبط ابن جوزی، ص: ۸۷

علامہ عبدالرحمن جامی نے آپ کے بیشمار علمی و روحانی کمالات دیکھ کر اعتراف کیا ہے کہ حضرت علی بارہ اندہ اہل بیت میں سے امام اول ہیں (شواہد النبوت فارسی ملا جامی) افسوس ہے کہ اس کتاب میں گنجائش نہیں اس لئے صرف شعبہ قضا میں آپ کے کمالات کا مختصر ذکر کیا ہے ورنہ جملہ علوم و فنون اسلامی اور کمالات انسانی میں راقم الحروف آپ کی امامت کبریٰ کا ثبوت پیش کرتا۔ امامت کے علاوہ ولایت کا سلسلہ بھی آپ ہی سے قائم ہوا جو آج تک قائم ہے۔ اس کا ذکر باب ولایت علیؓ منہاج النبوت میں ملاحظہ کیجئے۔

امام حسن علیہ السلام

ائمہ اہل بیت اطہار میں سے جگر بند مصطفیٰ، ریحان دل مرتضیٰ، قرۃ العین سیدہ زہراء، ابو محمد سیدنا امام حسن بن علی مرتضیٰ علیہم السلام ہیں۔ طریقت میں آپ کی نظر کامل اور تعبیرات حقائق میں اعلیٰ درجہ کی دسترس حاصل تھی۔ یہاں تک کہ آپ نے اپنی وصیت میں فرمایا۔

علیکم بحفظ السرائر فان الله تعالى مطلع على الضمانر ”تم اسرار ربانی کی حفاظت میں محکم رہنا کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے۔“

اس کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ اسرار ربانی کی حفاظت ایسے ہی کرتا ہے جس طرح دلوں کے بھیدوں کو وہ دوسروں سے پوشیدہ رکھتا ہے۔ لہذا حفظ اسرار یہ ہے کہ غیروں کی طرف متوجہ نہ ہو اور حفظ ضمانر یہ ہے کہ اس کے اظہار میں حیاء مانع ہو۔

علم طریقت کے حقائق و لطائف میں بلند مرتبہ کا اندازہ اس واقعہ سے لگایا جاسکتا ہے کہ جب فرقہ قدریہ کو عروج ہوا اور معتزلہ کا مذہب پھیلا تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام حسن مجتبیٰؑ کی خدمت میں بدیں مضمون خط لکھا:

”بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم يا ابن رسول الله وقرۃ
عينيه ورحمة الله وبركاته۔ اما بعد! فانكم معاشر بني هاشم
كالفلک الجارية في بحر لجي و مصابيح الدجی و اعلام الهدی
والائمة القادة الذين من تبعهم نجی۔ کسفينة نوح المشحونة التي
يؤل اليها المومنون ينجوا فيها المتمسكون فما قولك يا ابن
رسول الله ﷺ عند حيرتنا في القدر و اختلافنا في الاستطاعة
لتعلمنا بما تأكد عليه رأيك فانكم ذرية بعضها من بعض بعلم
الله علمتم وهو الشاهد عليكم و انتم شهداء الله على الناس۔“

(ترجمہ) اللہ کے نام سے جو رحمن و مہربان ہے۔ آپ پر خدا کا سلام اور رحمت اور برکت ہو۔ اے رسول
خدا کے فرزند اور ان کی چشمان مبارک کی راحت۔ آپ گروہ بنی ہاشم میں اس کشتی کی مانند ہیں جو گہرے اور تاریک
سمندر میں چل رہی ہو۔ آپ ہدایت کے روشن چراغ اور اس کی نشانیوں میں سے ہیں اور آپ ائمہ دین کے سرخیل و

قائد ہیں کہ جس نے ان کی پیروی کی وہ اس طرح نجات پائے گا جس طرح کشتی نوح میں سوار ہونے والے مسلمانوں نے نجات پائی۔ اے فرزندِ رسول! آپ کا کیا ارشاد ہے قدر و استطاعت (جبر و قدر) کے مسئلہ میں ہمیں پریشانی لاحق ہے۔ آپ ہماری رہنمائی فرماتے ہوئے بتائیے تاکہ اس مسئلہ میں ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ کی روش کیا ہے؟ کیونکہ آپ فرزندِ رسول ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو علمِ خصوصی سے نوازا ہے۔ وہ آپ سب کا محافظ ہے اور آپ، تمام لوگوں پر خدا کی طرف سے محافظ و نگہبان ہیں۔ والسلام!

حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اس مضمون کا جواب مرحمت فرمایا:

”بسم الرحمن الرحيم - اما بعد! فقد انتهی الی کتابک عند حیرتک و حیرة من زعمت من امتنا . و الذی علیہ رائی ان من لم یؤمن بالقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالیٰ فقد کفر و من حمل المعاصی علی اللہ فقد فجر ، ان اللہ لا یطاع باکراہ ولا یعصى بغلبة ولا یمهل العباد فی ملکہ لکنہ الممالک لما یملکھم و القادر علی ما علیہ قدرھم فان ایتمروا بالطاعة لم یکن لھم اختیار ولا لھم عنھا مشبعا و ان اتوا بالمعصیة و شاء ان یمن علیھم فیحول بینھم و بینھا فعل و ان لم یفعل فلیس ہو حملھم علیھا اجبارا ولا الزمھم اکراھا ایاھا باحتجاجہ علیھم ان عرفھم و مکنھم و جعل لھم السبیل خذوا ما دعاھم الیہ و ترکوا ما نہیھ عنہ و للہ الحجة البالغة۔“

(ترجمہ) ”اللہ کے نام سے جو مہربان و رحیم ہے۔ مکتوب تمہارا مجھے وصول ہوا۔ جس میں تم نے اپنی اور امت کے دوسرے لوگوں کی پریشانی کا تذکرہ کیا ہے۔ اس مسئلہ میں میری جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص نیک و بد اور تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا وہ کافر ہے اور جو اپنے گناہوں کا ذمہ دار خدا کو ٹھہراتا ہے وہ بے ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو شتر بے مہار کی طرح نہیں چھوڑا ہے، نہ وہ جبراً اطاعت کراتا ہے اور نہ جبراً کناہ۔ لیکن بندوں کی تمام ملکیتوں اور ان کی تمام قوت و طاقت کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر بندوں کو طاعت پر مجبور کر دیا جاتا تو ان کے لئے کوئی اختیار نہ ہوتا اور انھیں طاعت کے سوا کوئی چارہ کار نہ رہتا، اور اگر بندے اس کی معصیت کریں اور خدا کی مشیت ان پر احسان کرنا چاہے تو ان کے اور ان کے گناہ کے درمیان کوئی فعل حائل کر دیتا ہے۔ اب اگر وہ ارتکابِ معاصی نہ کر

سکیں تو یہ بات نہیں ہے کہ خدا نے انھیں مجبور کر دیا تھا اور نہ جبر سے وہ فعل ان پر لازم کر دیا تھا۔ یہ ان پر دلیل و حجت کے طور پر ہے، اگر انھیں اس کی معرفت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے راہ ہدایت بنادی ہے لہذا جس کے کرنے کا حکم دیا ہے اسے کرو اور جس سے بچنے کا حکم دیا ہے اس سے بچو! اور اللہ ہی کے لئے حجت بالغہ ہے۔“ والسلام۔

(اردو ترجمہ کشف المحجوب، از مفتی غلام معین الدین نعیمی، ص: ۱۱۷)

اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو جس قدر توفیق مرحمت فرمائی ہے بندہ عمل میں اسی قدر مختار ہے۔ ہمارا دین جبر و قدر کے درمیان ہے۔ اگرچہ اس خط کے تمام مضمون سے ایک ہی جملہ ہمارا مقصود تھا لیکن فصاحت اور بلاغت کلام کے اعتبار سے ہم نے پورا خط نقل کر دیا ہے۔ اور یہ کہ تمہیں اندازہ ہو جائے کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علم حقائق و اصول میں کیسی مہارت تامہ رکھتے تھے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کمال علم و فضل کے باوجود حضرت امام حسن مجتبیٰ کے علم و فضل کے مقابلے میں دسویں درجے پر تھے۔

حضرت امام حسن مجتبیٰ کے تحمل و بردباری کا اندازہ اسی واقعہ سے لگایا جاسکتا ہے کہ ایک روز حضرت امام حسن مجتبیٰ کوفہ کے دار الخلافہ کے دروازے پر تشریف فرما تھے صحرا سے ایک دیہاتی آیا اور اس نے آتے ہی آپ کو اور آپ کے والدین کو گالیاں دینا شروع کر دیں۔ آپ نے اس سے پوچھا کیا تو بھوکا پیاسا ہے یا تجھ پر کوئی مصیبت پڑی ہے اس نے پھر کہا آپ ایسے ہیں اور آپ کے والدین ایسے ہیں۔ حضرت امام حسنؑ نے اپنے غلام سے فرمایا طشت میں چاندی بھر کر لاؤ اور اسے دے دو۔ پھر فرمایا اے دیہاتی ہمیں معذور سمجھنا۔ گھر میں اس کے سوا کچھ اور نہ تھا اور نہ اس کے دینے سے انکار نہ ہوتا۔ جب دیہاتی نے آپ کا یہ صبر و تحمل دیکھا تو کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً آپ فرزند رسول ہیں۔

(اردو ترجمہ کشف المحجوب، از مفتی غلام معین الدین، ص: ۱۱۸)

حقیقت یہ ہے کہ تمام مشائخ و اولیاء کی عموماً اور خواجگانِ چشت کی خصوصاً یہ صفت آپ کے اتباع میں ہے، کیونکہ ان کے نزدیک بھی لوگوں کا بُرا بھلا کہنا برابر ہے اور ان کے ظلم و ستم اور سب و شتم سے وہ کوئی اثر نہیں لیتے۔ آپ کی شہادت کا ذکر بابِ اول میں کیا جا چکا ہے۔

حضرت امام حسین شہزادہ گلگوں قباخامس آلِ عباس علیہ السلام

ائمہ اہل بیت اطہار میں سے شمع آل محمد، تمام دنیاوی علائق سے پاک و صاف اپنے زمانہ کے امام و سردار، ابو عبد اللہ سیدنا امام حسین بن علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہما ہیں۔ آپ اہل ابتلاء کے قبلہ و رہنما اور شہیدِ دشتِ کرب و بلا ہیں اور تمام اہل طریقت آپ کے حال کی درستگی پر متفق ہیں۔ اس لئے کہ جب تک حق ظاہر و غالب رہا آپ حق کے فرمانبردار

رہے اور جب حق مغلوب و مفقود ہوا تو تلوار کھینچ کر میدان میں نکل آئے اور جب تک راہ خدا میں اپنی جان عزیز قربان نہ کر دی چھین اور آرام نہ لیا۔ آپ میں حضور اکرمؐ کی بیشتر نشانیاں تھیں، جن سے آپ مخصوص و مزین تھے۔ چنانچہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک روز حضور اکرمؐ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ امام حسینؑ کو آپ نے اپنی پشت مبارک پر سوار کر رکھا ہے۔ ڈوری کا ایک حصہ حضور نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے اور دوسرا حصہ امام حسینؑ کے ہاتھ میں ہے۔ امام حسینؑ آپ کو چلاتے ہیں اور حضور اکرمؐ زانو کے ذریعہ چلتے رہے۔ میں نے جب یہ حال دیکھا تو کہا ”نعم الجمل جملک یا ابا عبد اللہ“ اے ابو عبد اللہ کتنی اچھی سواری ہے آپ کی۔ حضور نے آپ سے فرمایا۔ ”نعم الراكب“ یا عمر! یہ سوار بھی تو کتنا عمدہ ہے۔

(اردو ترجمہ کشف المحجوب، از مفتی غلام معین الدین، ص: ۱۱۹)

حضرت بجوری کے بیان کردہ مذکورہ بالا واقعہ کے علاوہ صاحب روضۃ الشہداء نے امام حسن و امام حسینؑ کا عید کے دن دوش رسولؐ پر رونق افروز ہونا لکھا ہے۔ (روضۃ الشہداء فارسی، ص: ۱۸۹) علامہ اقبال نے مثنوی اسرار و رموز میں اپنے مصرعہ ”دوش ختم المرسلین نعم الجمل“ کے نیچے حاشیہ میں لکھا ہے۔ ”نعم الجمل جملکما“ یعنی تم دونوں کی سواری کتنی اچھی ہے۔ یہ تعریف دونوں شہزادوں کو دوش رسولؐ پر دیکھ کر ایک صحابی رسولؐ نے کی۔ اس پر رسول پاکؐ نے فرمایا کہ اے صحابی رسولؐ یہ بھی تو کہو۔ ”نعم الراكبان انتما“ یعنی تم دونوں سوار کتنے اچھے ہو کہ تمہیں دوش رسولؐ پر رونق افروز ہونے کی سعادت ملی ہے۔

سیدنا امام حسینؑ علیہ السلام سے طریقت میں بکثرت کلام لطیف اور اس کے رموز و معاملات منقول ہیں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا۔ ”اشفق الاخوان علیک دینک“ تمہارے لئے سب سے زیادہ رفیق و مہربان تمہارا دین ہے۔ اس لئے کہ بندے کی نجات دین کی پیروی میں ہے اور اس کی ہلاکت اس کی مخالفت میں ہے۔ صاحب عقل و خرد وہی شخص ہے جو مہربان کے حکم کی پیروی کرے، اور اس کی شفقت کو ملحوظ رکھے اور کسی حالت میں اس کی متابعت سے روگردانی نہ کرے۔ برادر مشفق وہی ہوتا ہے جو اس کی خیر خواہی کرے اور شفقت و مہربانی کا دروازہ اس پر بند نہ کرے۔

امام حسن اور امام حسینؑ کی مشترکہ سخاوت کا واقعہ

ابوالحسن مدائنی کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسنؑ اور حضرت امام حسینؑ اور حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار حج کو جا رہے تھے۔ راہ میں بھوک اور پیاس نے غلبہ کیا، دور سے ایک جھونپڑی نظر آئی۔ یہ تینوں حضرات جھونپڑی

تک پہنچے تو وہاں ایک ضعیفہ رہتی تھی۔ ان لوگوں نے اس سے کھانے پینے کے لئے کچھ طلب کیا۔ اس نے عرض کیا کہ میرے پاس ایک بکری ہے اس کا دودھ دودھ کر پیاس بجھائی جاسکتی ہے۔ تینوں حضرات نے بکری کا دودھ دوہنے کے بعد نوش کیا لیکن بھوک اتنی شدید تھی کہ تسلی نہ ہوئی، تو ان لوگوں نے اس سے کہا کہ کیا کچھ کھانے کا بندوبست بھی ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس تو بس یہی ایک بکری ہے لیکن میں قسم دیتی ہوں کہ آپ اسے ذبح کر کے تناول فرمائیں۔ بکری ذبح کی گئی، گوشت بھونا گیا اور سب نے کھا لیا۔ اس کے بعد تھوڑی دیر آرام کر کے یہ لوگ روانہ ہو گئے۔ جب شام کو اس خاتون کا خاوند آیا تو اس نے سارا واقعہ سنایا۔ خاوند نے پوچھا کہ وہ کون لوگ تھے؟ اس نے کہا معلوم نہیں، جاتے وقت صرف یہ کہا تھا کہ ہم مدینہ کے رہنے والے ہیں۔ خاوند نے کہا کہ اے نیک بخت! یہ تو بتا اب ہمارا ذریعہ معاش کیا ہوگا؟ کچھ دنوں بعد اس علاقہ میں شدید قحط پڑا، اور یہ دونوں میاں بیوی بھیک مانگتے ہوئے مدینہ جا پہنچے۔ یہ لوگ مدینہ میں گھوم رہے تھے کہ اچانک امام حسن علیہ السلام کی نگاہ اس ضعیفہ پر پڑی اور آپ اسے پہچان گئے۔ آپ نے اسے بکری والا واقعہ یاد دلایا اور اس کو ایک ہزار بکریاں اور ایک ہزار اشرفیاں عنایت کیں اور اسے امام حسین علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ انھوں نے بھی اسی قدر بکریاں اور اشرفیاں عطا کیں۔ پھر عبداللہ ابن جعفر کو اطلاع دی گئی، انھوں نے بھی تقریباً اتنا ہی مال اسے عطا کیا۔ وہ انتہائی مسرت کے ساتھ اپنے گھر لوٹ گئی۔

(ملاحظہ ہو علامہ شبلی نجی کی کتاب ”نور الابصار“ عربی، ص: ۱۲۱)

اور علامہ محمد ابن طلحہ شافعی کی کتاب ”مطالب السؤل“، عربی، ص: ۲۲۹)

اس واقعہ کے علاوہ امام حسین علیہ السلام کی سخاوت کے بارے میں علامہ ابن شہر آشوب رقمطراز ہیں کہ آپ نے مشہور صحابی رسول حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے ان کی بیماری کی حالت میں ملاقات کی۔ ان پر ۶۰ ہزار درہم کا قرضہ تھا اور اس بنا پر وہ گریہ و زاری میں مصروف تھے۔ امام حسین نے انھیں تسلی دی اور ان کا پورا قرض اپنی طرف سے ادا کر دیا۔ ابن شہر آشوب نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایک دیہاتی عرب شہر مدینہ میں آیا اور اس نے دریافت کیا کہ یہاں سب سے زیادہ نخی کون ہے؟ لوگوں نے امام حسین کا نام لیا۔ دیہاتی عرب نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر بذریعہ اشعار سوال کیا۔ امام حسین نے چار ہزار اشرفیاں دو چادروں میں باندھ دیں اور اپنے دروازے سے ہاتھ باہر نکال کر دونوں چادریں اسے عطا کر دیں۔ اتنا عطا کرنے کے باوجود آپ شرم کی وجہ سے اس کے سامنے نہیں آئے اور معذرت کے اشعار پڑھے، جن کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے پاس اس وقت اتنا ہی مال تھا ورنہ اگر زیادہ ہوتا تو مزید دیتے۔ چونکہ ہمارے پاس مال دینے کو اس سے زیادہ نہیں ہے اس لئے ہمیں شرمندگی محسوس ہو رہی ہے۔

ایک شخص شعیب خزاعی نے بیان کیا کہ شہادتِ امام حسین علیہ السلام کے بعد آپ کی پشتِ مبارک پر

بار برداری کے گھٹے دیکھے گئے جس کی وجہ امام زین العابدین نے یہ بتائی کہ آپ اپنی پشت پر لاد کر اشرافیاں اور غلوں کے گٹھریواؤں، یتیموں اور مسکینوں کے گھر رات کے وقت پہنچایا کرتے تھے۔

(کتاب مناقب علامہ ابن شہر آشوب، جلد: ۴، ص: ۷۴)

حضرت امام سید سجاد زین العابدین علیہ السلام

ائمہ اہل بیت اطہار میں سے وارث نبوت، چراغ امت، سید مظلوم، زین العباد، شمع اوتاد، سیدنا ابوالحسن علی المعروف بہ زین العابدین بن امام حسین رضی اللہ عنہما ہیں۔ آپ اپنے زمانہ کے سب سے بڑے زاہد و عبادت گزار اور کشف حقائق و نطق دقائق میں مشہور ہیں۔ کسی نے آپ سے دریافت کیا کہ دنیا و آخرت میں سب سے زیادہ نیک بخت و سعید کون شخص ہے؟ آپ نے فرمایا۔ ”من اذا رضى لم يحمله رضاہ علی الباطل و اذا سخط لم يخرجہ سخطہ من الحق“ وہ شخص جب راضی ہو تو اس کی رضا اسے باطل پر آمادہ نہ کرے اور جب ناراض ہو تو اس کی ناراضگی اسے حق سے بھٹکنے نہ دے۔ یہ وصف راست رد لوگوں کے اوصاف کمال میں سے ہے، اس لئے کہ باطل سے راضی ہونا بھی باطل ہے اور غصہ کی حالت میں حق کو ہاتھ سے چھوڑنا بھی باطل ہے۔ مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو باطل میں مبتلا کرے۔

(اردو ترجمہ ”کشف المحجوب“، از مفتی غلام معین الدین، ص: ۱۲۰)

آپ کے بارے میں منقول ہے کہ میدان کربلا میں حضرت امام حسین کو اپنے اہل و عیال اور رفقاء سمیت شہید کر دیا گیا اور حضرت زین العابدین کے سوا مستورات حرم کا محافظ و نگہبان کوئی نہ بچا آپ اس وقت یہاں پہنچے تھے چنانچہ اہل بیت اطہار کو اونٹوں کی ننگی پشت پر سوار کر کے دمشق لے جایا گیا۔ یزید بن امیر معاویہ (علیہ ما یرستحقہ اخزاء اللہ دون ابیہ) کے دربار میں کسی نے آپ سے پوچھا۔ ”کیف اصبحت یا علی ویا اہل بیت الرحمة؟“ اے علی اے رحمت کے گھر والو، کس حال میں صبح کی؟ ”قال اصبحتنا من قومنا بمنزلة قوم موسى من آل فرعون۔ یذبحون ابنائهم و یستحبون نساءهم فلا ندري صباحنا من مساءنا من حقيقة بلاننا۔“ آپ نے فرمایا ہماری صبح اپنی قوم کے ہاتھوں ایسی ہے جیسے حضرت موسیٰ کی قوم کی صبح فرعون اور اس کی قوم کے ہاتھوں ہوئی تھی کہ وہ ان کے مردوں کو قتل کرتے اور ان کی عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ لہذا ہم نہیں جانتے کہ اس امتحان گاہ میں ہماری صبح، ہماری شام کے

مقابلہ میں کیا حقیقت رکھے گی۔ ہم خدا کی نعمتوں پر شکر بجالاتے ہیں اور ڈالی ہوئی مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں۔
(اردو ترجمہ، کشف المحجوب، از مفتی غلام معین الدین، ص: ۱۲۰)

علامہ اقبال نے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے تناظر میں حضرت حسین اور یزید کو پیش نظر رکھ کر کہا ہے.....

موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید ایں دو قوت از حیات آمد پدید

(مثنوی اسرار خودی و رموز بیخودی)

حکایت

ایک سال ہشام بن عبد الملک بن مروان حج کے لئے آیا، طواف کعبہ کر رہا تھا اور چاہتا تھا کہ حجر اسود کو بوسہ دے لیکن اثر دہام میں وہاں تک پہنچنے کی راہ نہ ملتی تھی۔ جب وہ منبر پر خطبہ دینے کھڑا ہوا تو حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ مسجد حرام میں اس جاہ و جلال سے داخل ہوئے کہ آپ کا چہرہ درخشاں، رخسار مبارک تاباں اور لباس مبارک معطر تھا۔ جب آپ طواف کرتے ہوئے حجر اسود کے قریب پہنچے تو آپ کے احترام اور تعظیم میں حجر اسود کے گرد سے تمام لوگ ہٹ کر کھڑے ہو گئے تاکہ آپ حجر اسود کو بوسہ دے سکیں۔ شامیوں نے جب آپ کی یہ شان و شوکت دیکھی تو وہ ہشام سے کہنے لگے، اے امیر المومنین لوگوں نے تمہیں حجر اسود کو بوسہ دینے کی راہ نہیں دی باوجودیکہ تم امیر المومنین تھے لیکن اس خوبرونو جوان کے آتے ہی سب لوگ حجر اسود کے پاس سے ہٹ گئے اور انھیں راستہ دے دیا۔ ہشام نے ازراہ تجاہل عارفانہ کہا کہ میں نہیں جانتا کہ یہ شخص کون ہے؟ اس انگار کا مقصد یہ تھا کہ شامی لوگ انھیں پہچان نہ سکیں اور کہیں ان کی پیروی اختیار نہ کر لیں جس سے اس کی امارت خطرے میں پڑ جائے۔ فرزدق شاعر اس وقت وہیں کھڑا تھا۔ ہشام کی اس حرکت پر فرزدق کی غیرت ایمانی جوش میں آئی اور بیاں گدہل کہنے لگا۔ میں انھیں خوب جانتا ہوں۔ شامیوں نے پوچھا اے ابو فراس! بتاؤ یہ کون ہے؟ اس سے بڑھ کر پُر وقار اور دبدبہ والا نوجوان ہم نے نہیں دیکھا۔ فرزدق شاعر نے کہا کہ کان کھول کر سن لو، میں ان کے اوصاف بتاتا ہوں اور ان کے نسب کو بیان کرتا ہوں۔ اس کے بعد فی البدیہہ یہ قصیدہ موزوں کر کے پڑھا.....

قصیدہ مدحیہ در شان امام زین العابدین رضی اللہ عنہ

هذا الذي تعرف البطحا وطأته

والبيت يعرفه والحل والحرم

یہ وہ شخص ہے جس کے نشانِ قدم کو اہلِ حرم پہچانتے ہیں

خانہ کعبہ اور حل و حرم سب اسے جانتے ہیں

هذا ابن خیر العباد کلہم

هذا التقی النقی الطاهر العلم

یہ خدا کے بندوں میں سے بہترین بندے کا فرزند ہے

سب سے زیادہ متقی، پاک و صاف اور بے داغ نشان والا ہے

هذا ابن فاطمة الزہرا ان کنت جاہلہ

بجدہ انبیاء اللہ قد ختم

اگر تو نہیں جانتا تو سن یہ فاطمہ زہرا کے جگر گوشہ ہیں

ان کے نانا پر اللہ نے نبیوں کا سلسلہ ختم فرمایا ہے

یبین نور الدجی عن نور طلعتہ

کالشمس ینجاب عن اشراقہ الظلم

ان کی منور پیشانی سے نور ہدایت اس طرح جلوہ فگن ہے

جیسے آفتاب کی روشنی سے تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں

یغضی حیاء و یغضی میابۃ

فما یکلم الا حین یتبسم

یہ اپنی آنکھیں حیا سے نیچی رکھیں اور لوگ ہیبت سے

ان کی طرف آنکھیں اونچی نہیں کر سکتے

اور جب بات کریں تو پھول جھڑیں

اذ رأتہ قریش قال قائلہا

الی مکارم هذا ینتہی الکرم

جب کوئی قریش انھیں دیکھتا ہے تو وہ بول اٹھتا ہے

کہ ان پر تمام خوبیاں تمام ہو چکی ہیں

ينمى الى ذروة العزالتى قصرت
من نيلها عرب الاسلام والعجم

یہ عزت و منزلت کی ایسی بلندی پر فائز ہیں

کہ عرب و عجم کا کوئی مسلمان ان سے ہمسری نہیں کر سکتا

من جده وان فضل الانبياء له

و فضل امته وانت له الامم

ان کے نانا تمام نبیوں سے افضل اور ان کی امت تمام

امتوں سے افضل ہے اور تو بھی ان کی امت کا ایک فرد ہے

يكاد يمسكه عرفان راحته

ركن الحطيم اذا ماجاء يستلم

جب حجرِ اسود کو بوسہ دینے قریب ہوں تو ممکن ہے وہ ان کی

انگلیوں کی راحت پہچان کر انھیں تھام لے

فى كفه خيزران ريحه عبق

من كفه اروع فى عرنيثنه شمم

ان کے دستِ مبارک میں چھڑی ہے جس کی خوشبو دلنواز ہے

ان کی ہتھیلی کی خوشبو ہر طرف پھیل رہی ہے

سهل الخليفة لا تخشى بواده

يزينه اثنان حسن الخلق والشيم

یہ نرم خو ہیں خفگی و غصہ کا ان سے کوئی اندیشہ نہیں

یہ اپنی دو خوبیوں سے یعنی حسنِ اخلاق اور پاکیزہ خصلت سے آراستہ ہیں

منشقة عن رسول الله نبعته

طابت عناصره والخيم والشيم

ان کے اوصافِ حمیدہ اللہ کے رسول سے ماخوذ ہیں

ان کے عناصر اور ان کی خو، بو پاکیزہ ہے

فليس قولك من هذا بضائره
العرب تعرف من انكرت والعجم
اے ہشام! تیرا انکار کرنا انھیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا
انھیں تو عرب و عجم سب پہچانتے ہیں

كلتا يديه غياث عم نفعهما
يستو كفان ولا يعرفهما العدم
ان کے دونوں ہاتھ ایسے ہیں جن کا فیض بارش کی مانند عام ہے
ان کی بخشش ہر وقت جاری ہے حتیٰ کہ تنگدستی میں بھی ختم نہیں ہوتی
عم البرية بالاحسان فانقشعت
عنهما الغيابة والاملاق والظلم
خدا کی تمام مخلوق پر ان کا احسان عام ہے

جس سے گمراہی، تنگدستی اور ظلم و زیادتی پر اگندہ ہو کر رہ گئے ہیں
لا يستطيع جواد بعد غايتهم
ولا يذنيهم قوم وان كرموا
کسی نخی کی سخاوت ان کی بخشش کی حد تک نہیں پہنچ سکتی
اور کوئی قوم ان کے برابر نہیں پہنچ سکتی اگرچہ شمار میں کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو

هم الغيوت اذا ما ازمة ازمة
والاسد اسد الشرى والباس محترم
یہ حضرات قحط سالی کے زمانہ میں بارش کی مانند سیراب کرتے ہیں
یہ شیر بر ہیں جب کہ لوگ جنگ کی بھٹی میں جل رہے ہیں

من معشر حبهم دين و بغضهم
كفر و قربهم منجر و معتصم
یہ اس گروہ سے ہیں جن سے محبت کرنا دین اور ان سے بغض رکھنا
کفر اور ان سے وابستہ رہنا نجات اور پناہ دینے والا ہے

ان عدا اهل التقى كانوا ائمتهم
او قيل من خير اهل الارض قيل هم
اگر تمام اہل تقویٰ کو جمع کیا جائے تو یہ ان سب کے امام ہوں گے
اگر اہل زمین سے اچھے لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے تو سب کہیں گے کہ یہی ہیں

سیان ذالک ان اثروا وان عدموا
لا ینقص العسر بسطا من اکفہم
ان کے لئے تو نگری و مفلسی دونوں برابر ہیں تنگدستی ان کے ہاتھوں کی فراخی کو کم نہیں کرتی۔

اللہ فضلہ کرما و شرفہ

جرى بذاك له فى اللوح والقلم

اللہ نے انھیں فضیلت دی اور ان کو شرافت و بزرگی سے نوازا اور لوح و قلم میں ان کے لئے یہی حکم نافذ ہو چکا ہے۔

مقدم بعد ذکر اللہ ذکرہم

فى كل بدء و مختوم به الكلم

ان کا ذکر، ذکر خدا کے بعد مقدم ہے، ہر میدان میں ان کے کلمات مثبت ہیں۔

ای القبائل لیست فی رقابہم

اما لابنائہ ہذا اولیہ نعم

وہ کون سا قبیلہ ہے جن کی گردنوں پر ان کا اور ان کے آباء و اجداد کے احسان کا بوجھ نہیں ہے۔

من یعرف اللہ یعرف اولیۃ ذل

والدین من بیت ہذا نالہ الامم

جسے خدا کی معرفت ہے وہ ان کی برتری کو پہچانتا ہے چونکہ ان کے گھر سے دین ساری امت کو پہنچا ہے۔

(اردو ترجمہ، کشف المحجوب، از مفتی غلام معین الدین، ص: ۱۲۳)

اس قصیدہ میں اور بھی اشعار ہیں مگر حضرت ہجویری نے انھیں چھوڑ دیا۔ ایک شعر جو حاصل قصیدہ ہے درج

کیا جاتا ہے۔

قال لا قط الا فى تشہدہ

لولا التشہد کانت لاءہ نغم

کبھی نہ اس نے کہا لاجز تشہد کے اگر نہ ہوتا تشہد تو ہوتا لا بھی نعم
فرزدق شاعر نے حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ کی منقبت میں اشعار کہنے کے علاوہ رسول اللہ اور اہل
بیت اطہار کی تعریف و توصیف میں اور بھی اشعار کہے ہیں۔ اس قصیدہ پر ہشام بہت برا فروختہ ہوا اور فرزدق کو گرفتار
کر کے عسفان کے جیل خانہ میں قید کر دیا جو کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان واقع ہے۔ ہشام کی یہ پہلی ناروا
جسارت ہے کہ بلا ثبوت و مقدمہ کسی کو قید کیا حالانکہ اسلام میں اس کا کہیں جواز نہیں ہے۔
(اردو ترجمہ، کشف المحجوب، از مفتی غلام معین الدین، ص: ۱۲۴)

حضرت امام کو جب اس واقعہ کی اطلاع ملی تو فرزدق کی جرأت ایمانی کی تحسین فرمائی اور دل جمعی کے لئے
بارہ ہزار درہم اس پیغام کے ساتھ بھجوائے کہ ہمیں معذور سمجھنا، اگر اس سے زیادہ ہمارے پاس ہوتے تو اس میں بھی
دریغ نہ کرتے۔ فرزدق نے وہ مال واپس کرتے ہوئے عرض کیا کہ اے فرزند رسول! میں نے بادشاہوں اور امیروں
کی شان میں بکثرت قصیدے کہے ہیں، اگر ان کے کفارہ میں کچھ اشعار فرزند ان رسول کی محبت میں عرض کر دیئے تو کیا
کمال کیا ہے؟ میں نے اپنی ایمانی غیرت کا ثبوت دیا ہے۔ کسی مال و منال کی طمع میں یہ کام نہیں کیا ہے۔ اس کا اجر خدا
سے ہی چاہتا ہوں، اور خدا کے رسول کے اہل بیت سے محبت و دوستی کا طلبگار ہوں۔ حضرت امام کو جب یہ پیغام پہنچا تو
آپ نے وہ رقم واپس کر کے کہلوا یا کہ اے ابوالفراش! اگر تم ہم سے محبت رکھتے ہو تو جو ہم نے بھیجا ہے اس کو قبول کر لو۔
کیونکہ ہم نے رضائے الہی کے لئے اپنی ملک سے نکال کر تمہاری ملک میں دے دیا ہے۔ اس وقت فرزدق شاعر نے
وہ عطیہ لے لیا اور احسانمندی کا اظہار کیا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی تعریف و توصیف اس سے کہیں
زیادہ ہے، جتنی کی جائے کم ہے۔

تاریخ وفات حضرت امام ابو جعفر محمد باقر صادق علیہ السلام

ائمہ اہل بیت اطہار میں سے، طریقت میں دلیل و حجت، ارباب مشاہدہ کے برہان، امام اولاد نبی، برگزیدہ
نسل علی، سیدنا امام ابو جعفر محمد باقر صادق بن علی بن حسین بن علی مرتضیٰ الملقب بہ الامام باقر علیہم السلام ہیں۔ بعض
کہتے ہیں کہ آپ کی کنیت ابو عبد اللہ تھی۔ علوم کی باریکیوں اور کتاب الہی کے رموز و اشارات اور اس کے لطائف واضح
طور پر بیان کرنے میں آپ کو کمال دسترس تھی۔ آپ کی کرامتیں اور روشن دلائل اور دلائل قاطعہ زبان زد خاص و عام

ہیں۔ بادشاہ وقت نے آپ کو شہید کرنے کے ارادے سے کسی کے ذریعہ بلوایا۔ جب اس کے قریب پہنچے تو وہ معذرت کرنے لگا اور تحائف پیش کر کے عزت و احترام کے ساتھ واپس کیا۔ درباریوں نے حیرت و تعجب سے پوچھا کہ آپ نے تو انہیں شہید کرنے کے لئے بلایا تھا لیکن سلوک اس کے برعکس کیا؟ بادشاہ نے جواب دیا کہ جب وہ میرے قریب آئے تو میں نے دو شیروں کو ان کے داہنے اور بائیں کھڑے دیکھا اور وہ زبان حال سے گویا تھے کہ اگر تو نے امام کے ساتھ بدسلوکی کی تو ہم تجھے مار ڈالیں گے۔ منقول ہے کہ آپ نے آیہ کریمہ ”فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن باللہ“ (جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان رکھا) کی تفسیر میں فرمایا۔ ”من شغلک عن مطالعة الحق فهو طاغوتک۔“ جو تجھے حق تعالیٰ کے مطالعہ سے غافل کرے وہی تیرا طاغوت ہے۔

تو اے طالب حق! اب تمہیں یہ دیکھنا چاہئے کہ کون سی چیز حجاب بنی رہی ہے جو معرفت الہی میں مانع ہے اور یاد الہی سے تمہیں غافل بنا رہی ہے اسے ترک کر دو، تاکہ مکاشفہ ربانی حاصل ہو اور کوئی حجاب و مانع درمیان میں حائل نہ رہے۔ کیونکہ کسی ممنوع و محبوب شخص کو زیب نہیں دیتا کہ وہ قرب کا دعویٰ کرے۔ آپ کے ایک خادم خاص بیان کرتے ہیں کہ جب رات کا ایک پہر گزر جاتا ہے اور آپ ورد و وظائف سے فارغ ہو جاتے ہیں تو بلند آواز سے مناجات کرتے ہیں اور کہتے ہیں ”اے میرے خدا، اے میرے مالک! رات آگئی ہے اب بادشاہوں کا تصرف و اختیار ختم ہو چکا ہے، آسمان پر ستارے جھلملانے لگے ہیں۔ خلق گھروں میں جا چکی ہے اور لوگ سو چکے ہیں، آوازیں سکوت میں ڈوب چکی ہیں۔ خلقت لوگوں کے دروازوں سے ہٹ چکی ہے۔ بنو امیہ بھی محو خواب و خور ہیں۔ انہوں نے اپنے خزانوں کو مقفل کر کے پہرے دار کھڑے کر دیئے ہیں۔ جو لوگ اللہ سے طمع اور لالچ رکھتے تھے وہ بھی ان سے دور ہو چکے ہیں۔ اے خدا تو زندہ و پابندہ اور دیکھنے اور جاننے والا ہے۔ تیرے لئے خواب بیداری برابر ہے۔ جو تجھے ایسا نہ جانے وہ کسی نعمت کا مستحق نہیں ہے۔ اے خداوند کریم! تجھ کو کوئی چیز کسی چیز سے روک نہیں سکتی اور رات اور دن، تیری بقا میں اثر انداز نہیں ہوتے۔ تیری رحمت کے دروازے ہر دعا کرنے والے کے لئے کھلے ہوئے ہیں اور تیرے خزانے تیری حمد و ثنا کرنے والوں کے لئے وقف ہیں۔ تو ایسا مالک حقیقی ہے کہ کسی سائل کو محروم رکھنا تیرے شایان شان نہیں ہے۔ تو ہر مومن کی دعا قبول فرماتا ہے کسی کی دُعا رد نہیں کرتا، اور زمین و آسمان میں کسی سائل کو محروم نہیں رکھتا۔ اے میرے خدا! جب موت، قبر، حساب اور حشر کو یاد کرتا ہوں تو دنیا میں یہ دل کسی طرح چین اور قرار نہیں پاتا۔ لہذا جو بھی حاجت مجھے لاحق ہوتی ہے میں تجھی سے عرض کرتا ہوں اور تجھی کو فریاد رس جان کر تجھی سے مانگتا ہوں۔ اب میری عرض یہ ہے کہ بوقت موت، عذاب سے محفوظ رکھنا اور بوقت حساب بے عتاب راحت عطا فرمانا۔ آپ کا معمول تھا کہ اس دعا میں تمام رات گزار دیتے اور برابر آہ و فغاں میں مشغول رہا کرتے تھے۔ ایک رات میں نے عرض کیا: اے

میرے اور میرے ماں باپ کے آقا! یہ گریہ وزاری کا اور سینہ فگاری کا سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ آپ نے فرمایا۔ اے دوست! حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک فرزند حضرت یوسف علیہ السلام نظروں سے روپوش ہو گئے تھے، اس پر وہ اتنا روئے تھے کہ ان کی آنکھوں کی بصارت جاتی رہی تھی، اور آنکھیں سفید ہو گئی تھیں لیکن میرے اب وجد کے خاندان کے ۱۸ نفوس حضرت امام حسینؑ کی رفاقت میں میدان کربلا کے اندر گم ہوئے ہیں۔ یہ غم کیا اس سے کچھ کم ہے۔ میں ان کے غم و فراق میں اپنے رب کے حضور فریاد کر کے کیوں آنکھیں سفید نہ کروں۔

(یہ مناجات عربی میں بہت فصیح ہے، طوالت کے لحاظ سے صرف ترجمہ پر اکتفا کیا گیا ہے۔)

(اردو ترجمہ کشف المحجوب، از غلام معین الدین نعیمی، ص: ۱۲۷)

امام جعفر صادق علیہ السلام

ائمہ اہل بیت اطہار میں سے یوسفِ سنت، جمالِ طریقت، مبعرِ معرفت، مزینِ صفوت، سیدنا ابو محمد امام جعفر صادق بن محمد باقر بن علی بن حسین بن علی مرتضیٰ علیہم السلام ہیں۔

آپ کا حال بلند، سیرت پاکیزہ، ظاہر و باطن آراستہ و پیراستہ اور شامل و خصال شستہ و منور تھے۔ آپ کے ارشادات تمام علوم میں خوبی اور دقیق کلام کی بنا پر مشہور ہیں اور مشائخ طریقت میں باعتبار لطائف و معانی معروف ہیں، جن سے کتابیں بھری پڑی ہیں۔ آپ کا ارشاد ہے کہ ”من عرف اللہ اعرض عما سواہ“ جسے اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی وہ ماسوائے اللہ سے کنارہ کش ہو گیا۔ اس لئے کہ جو شخص خدا سے واصل ہو جاتا ہے اس کے دل میں کسی غیر کی کوئی قدر و منزلت باقی نہیں رہتی۔ دراصل خدا کی معرفت، اس کے غیر سے دستکش ہونے ہی کا نام ہے اور اسی علیحدگی سے معرفت الہی حاصل ہوتی ہے۔ جب تک غیر اللہ سے لگاؤ اور تعلق رہے گا، معرفت الہی سے وہ محروم ہی رہے گا۔ چنانچہ عارف باللہ، مخلوق اور اس کی فکر سے بے نیاز ہوتا ہے اور اس کا دل ماسوائے اللہ سے جدا ہو کر خدا کے ساتھ واصل ہو جاتا ہے۔ اس کے دل میں مخلوق کی کوئی قدر و منزلت نہیں رہتی نہ وہ کسی حال میں ان کی طرف التفات کرتا ہے، اور نہ کوئی اس سے علاقہ رکھتا ہے۔

آپ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ ”لا تصح العبادة الا بالتوبة لان الله تعالى قدم التوبة على العبادة قال الله تعالى التائبون العابدون الاية۔“ توبہ کے بغیر عبادت صحیح نہیں ہوتی، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کو عبادت پر مقدم فرمایا۔ چنانچہ فرماتا ہے توبہ کرنے والے ہی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں

کیونکہ توبہ مقامات کی ابتداء اور عبودیت اس کی انتہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب گنہگار بندوں کا ذکر فرمایا تو توبہ کے حکم سے یاد کیا۔ چنانچہ فرمایا.....

توبوا الى الله جميعا ايها المومنون اے مسلمانوں! خدا کی بارگاہ میں تمام گناہوں سے توبہ کرو۔

لیکن اللہ تعالیٰ نے جب اپنے حبیب سید عالم کو یاد فرمایا تو عبودیت و بندگی سے یاد کیا۔ چنانچہ فرمایا:
 فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ مَا اَوْحٰى (پارہ: ۲۷، سورہ النجم، آیت: ۱۰) ہم نے اپنے بندہ خاص پر جو وحی چاہی نازل فرمائی۔

حکایت

ایک مرتبہ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ اے فرزند رسول! مجھے کوئی نصیحت فرمائیے؟ میرا دل سیاہ ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے اباسلیمان! تم تو اپنے زمانہ کے مشہور عابد و زاہد ہو، تمہیں میری نصیحت کی حاجت ہی کیا؟ انھوں نے عرض کیا کہ اے فرزند رسول! آپ کو ساری مخلوق پر فضیلت حاصل ہے اور آپ پر سب کو نصیحت فرمانا واجب ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے اباسلیمان! میں ہمیشہ اس بات سے خائف رہتا ہوں کہ کل روز قیامت میرے جد کریم علیہ التحیۃ والتسلیم اس پر میری گرفت نہ فرمائیں کہ تم نے کیوں میری اتباع کا حق ادا نہ کیا۔ کیونکہ اتباع نبوی کا تعلق نہ نسب صحیح سے ہے اور نہ نسبت قوی سے، بلکہ پیروی کرنے سے ہی متعلق ہے۔ یہ سن کر حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ رو کر عرض کرنے لگے، خداوند! جس شخص کا خمیر ہی نبوت کے نور سے ہے اور جس کی طبع کی نشوونما اپنے جد کریم علیہ السلام کے برہان و حجت کے اصول سے ہے اور جس کی مادر معظمہ بتول الزہرا ہیں، جن کا نام نامی سیدہ فاطمہ علیہا السلام ہے، وہی جب بذات خود اس حیرانی و پریشانی میں ہیں تو داؤد کس گنتی اور شمار میں ہے، وہ زہد و ورع پر کیسے بھروسہ کر سکتا ہے۔

حکایت: ایک دن آپ اپنے غلاموں کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ آؤ ہم سب مل کر عہد و پیمان کریں کہ ہم میں سے جو بھی بخشا جائے گا وہ روز قیامت دوسرے کی شفاعت کرے۔ تمام غلام عرض کرنے لگے اے فرزند رسول! آپ کو ہماری شفاعت کی کیا حاجت ہے؟ آپ کے جد کریم علیہ السلام تو خود ساری مخلوق کے شفیع ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے رب تعالیٰ سے شرمسار ہوں اور روز قیامت اپنے

جد کریم علیہ السلام کے روبرو کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتا۔

آپ کی یہ کیفیت اپنے نفس کی عیب گیری پر مبنی تھی۔ کیونکہ یہ صفت اوصاف کمال سے متعلق ہے اور اسی صفت پر خدا کے تمام مقبول بندے ہیں، خواہ وہ انبیاء و مرسلین ہوں یا اولیاء و اصفیاء کیونکہ حضور کا ارشاد ہے

”اذا اراد الله بعبده خيراً ابصره بعيوب نفسه“

... اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے پر بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو اس کے نفس کے عیوب دکھا دیتا ہے۔ جو بندہ بارگاہِ صمدیت میں تواضع و بندگی سے سر جھکا تا ہے اللہ تعالیٰ اسے دونوں جہان میں سر بلند رکھتا ہے۔ آپ کا یوم شہادت دوشنبہ ۱۵ شوال ۱۲۸ھ ہے۔ آپ کی عمر وصال کے وقت ۶۵ سال تھی۔ علامہ ابن حجر مکی (صواعق مرقہ، ص ۱۲۱)، علامہ سبط ابن جوزی (تذکرہ خواص الامۃ) اور علامہ شبلی نجی (نور الابصار، ص ۱۳۳) رقم طراز ہیں کہ خلیفہ وقت منصور نے آپ کو زہر دلو کر شہید کرایا تھا۔

اگر ہم تمام اہل بیت اطہار کا اسی طرح تذکرہ کریں اور ان کے فضائل و مناقب شمار کرائیں تو یہ کتاب اس کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ لہذا اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

یحییٰ بن حسن نے اپنی کتاب ”عمدہ“ میں بیس طریقوں سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم کے بعد بارہ خلیفہ ہوں گے اور وہ سب قریش سے ہوں گے۔ یہ حدیث اتنی مستند ہے کہ بخاری نے تین طریقوں سے، مسلم نے نو طریقوں سے، ابوداؤد نے تین طریقوں سے اور ترمذی نے ایک طریقہ سے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔

(اردو ترجمہ ”ینایع المودہ“ ص ۶۹۷، مترجم مولوی محمد شریف، متان پستان)

حدیث کے حوالے کے لئے درج ذیل کتابیں ملاحظہ ہوں۔ (۱) کنز العمال، جلد ۶، ص ۱۹۸ (۲) مشکوٰۃ باب مناقب قریش، جلد ۸، ص ۹۳ (۳) سنن ابوداؤد، ص ۵۸۸، (۴) جامع ترمذی، ص ۲۶۹ (۵) صحیح مسلم، جلد ۲، ص ۱۱۹ (۶) صحیح بخاری کتاب الفتن باب الاستخلاف، پارہ ۲۹، ص ۶۲۸ (۷) فتح الباری شرح بخاری، پارہ ۲۹، ص ۶۲۹، (۸) عمدۃ القاری، جلد ۱۱، ص ۴۳۵)

سید علی ہمدانی علیہ الرحمۃ نے تشریح کی ہے کہ قریش کے کس قبیلے سے ہوں گے؟ جابر بن سمہ کی روایت کا حوالہ دیتے ہوئے سید علی ہمدانی لکھتے ہیں کہ یہ سب خلیفہ بنی ہاشم سے ہوں گے۔ (ینایع المودہ)

علامہ سلیمان قندوزی حنفی مفتی اعظم قسطنطنیہ صاحب کتاب ”ینایع المودہ“، سید علی ہمدانی کی کتاب ”مودۃ القربی“ کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ امام میرے فرزندانوں میں سے ہوں گے، جس شخص نے ان کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے ان کی

نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ یہ حضرات اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی (حبل اللہ) ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ ہیں۔
(حوالہ سابق)

مزید تشریح کرتے ہوئے علامہ سلیمان لکھتے ہیں کہ بعض محققین نے کہا ہے کہ احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ نبی کریم کے بعد بارہ خلیفہ ہوں گے اور یہ بات کافی طریقوں سے شہرت پا چکی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ کی مراد اس حدیث سے وہ بارہ ائمہ ہیں جو آپ کے اہل بیت اور آپ کی عمرت سے پیدا ہوں گے، اور یہ بات ناممکن ہے کہ اس حدیث کو ان خلفاء پر محمول کیا جائے جو آپ کے بعد آپ کے اصحاب میں سے ہوئے تھے کیونکہ ان کی تعداد بارہ سے کم ہے اور یہ بات بھی ناممکن ہے کہ اس حدیث کو اموی بادشاہوں پر محمول کیا جائے کیونکہ ان کی تعداد بارہ سے زیادہ ہے اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سوا باقی سب سے صریح ظلم کا ارتکاب ہوا ہے اور یہ لوگ بنی ہاشم میں سے بھی نہیں ہیں جبکہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ تمام کے تمام بنو ہاشم میں سے ہوں گے..... یہ بات بھی درست نہیں ہے کہ اس روایت کو عباسی بادشاہوں پر محمول کریں کیونکہ ان کی تعداد بھی مذکورہ تعداد سے زیادہ ہے اور وہ لوگ اس آیت ”قل لا اسئلكم عليه اجراً الا المؤدة فى القربى“ اور حدیث کسا کا مصداق نہیں ہوتے۔

پس ضروری ہے کہ اس حدیث کو نبی اکرم سے وابستہ ان ائمہ پر محمول کیا جائے جو آپ کے اہل بیت اور آپ کی عمرت میں سے ہیں۔ کیونکہ یہ لوگ اپنے اپنے زمانے میں تمام لوگوں سے زیادہ عالم، زیادہ بزرگ، زیادہ پرہیزگار اور زیادہ متقی ہیں۔ یہ لوگ نسب کے لحاظ سے سب سے بلند اور حسب کے لحاظ سے سب سے افضل ہیں اور اللہ کے نزدیک عزت والے ہیں۔ مذکورہ بالا عبارات میں چھ اماموں کے نام اور ان کے اوصاف حمیدہ آچکے ہیں۔ باقی چھ اماموں کے اسمائے گرامی اور اختصاراً ان کے مناقب درج کئے جائیں گے۔
سید علی ہمدانی کا بیان ہے کہ نبی اکرم نے بارہ اماموں کے اسمائے گرامی بھی بتادیئے تھے۔

(مؤدة القربى، ص: ۳۴)

علامہ سلیمان نے روایت درج کی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے کل وصی بارہ ہوں گے، پہلے علی اور آخر قائم مہدی ہوں گے۔ (ینایع المؤدة) علامہ سلیمان نے کتاب ”فرائد السمطين“ سے مزید روایت نقل کی ہے جس میں صراحت سے بارہ ائمہ کے نام موجود ہیں۔

(ارو ترجمہ ”ینایع المؤدة“ ص: ۶۹۱ تا ۶۹۲، مترجم مولوی محمد شریف، ملتان پاکستان)

حضرت امام جعفر صادق کی شہادت زہر خورانی سے ہوئی۔ تاریخ شہادت ۱۵ شوال ۱۴۸ھ مطابق ۷۵ء ہے۔ مدفن جنت البقیع میں ہے۔
(صواعق محرقة، ص: ۱۲۱، نور الابصار، ص: ۱۴۱)

برصغیر کے عظیم محدث حضرت شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی نے بھی ان بارہ ائمہ کے اوصاف و کمالات پر ایک مستقل کتاب ”احوال الائمة الاثنی عشر خلاصہ اولاد سید البشر“ لکھی ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ آج کل کے سنی حضرات نے ان ائمہ اطہار کو شیعوں کی جھولی میں ڈال دیا ہے اور ان پر کتابیں لکھنے کا سلسلہ بہت کم ہو گیا ہے۔ راقم الحروف تبرک کے طور پر اجمالاً ان باقی چھ ائمہ کے مبارک حالات درج کر رہا ہے۔

حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام

حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ۷ صفر ۱۲۸ھ مقام ابواء جو مکے اور مدینے کے درمیان واقع ہے پیدا ہوئے۔ (شواہد النبوة فارسی، ص: ۱۹۲، روضۃ الشہداء، فارسی، ص: ۴۳۶) نام گرامی موسیٰ کنیت ابوالحسن، ابو ابراہیم، ابوعلی اور ابو عبد اللہ تھے۔ آپ کے القاب کاظم، عبد صالح، نفس زکیہ، صابر، امین، باب الحوائج وغیرہ تھے۔ شہرت عامہ آپ کے لقب کاظم کو ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ بدسلوک انسان کے ساتھ احسان کرتے اور ستانے والے کو معاف کرتے تھے اور غصہ کو پی جاتے تھے، بڑے حلیم و بردبار اور اپنے پر ظلم کرنے والے کو معاف کر دیا کرتے تھے۔

(مطالب السؤل عربی، ص: ۲۷۶، شواہد النبوت، فارسی، ص: ۱۹۲،

روضۃ الشہداء، ص: ۴۳۲، تاریخ خمیس، جلد: ۲، ص: ۳۲۰)

علامہ ابن حجر مکی نے بھی کاظم لقب کی یہی وجہ بتائی ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پاس ضروریات کو پورا کرنے والے، دروازہ (باب الحوائج) کے لقب سے مشہور ہیں۔ آپ اپنے زمانہ کے سب سے بڑے عابد، عالم اور مخفی تھے۔ (اردو ترجمہ صواعق محرقہ، ص: ۶۷۱ تا ۶۷۲)

علامہ محمد بن طلحہ شافعی لکھتے ہیں کہ خدا سے حاجت طلب کرنے کا ذریعہ ہونے کی وجہ سے آپ کو باب الحوائج کہا جاتا ہے۔ (مطالب السؤل عربی، ص: ۲۷۸)

حضرت کی ظاہری حیات میں تو حاجتیں آپ کے توکل سے اللہ تعالیٰ پورا کرتا ہی تھا، آپ کی شہادت کے بعد بھی آپ کے مزار پر انوار سے یہ سلسلہ حاجت روائی جاری ہے۔ ۱۰ اگست ۱۹۲۸ء کے انگریزی اخبار پائیر (PIONEER) الہ آباد میں زیر عنوان ”امام موسیٰ کاظم کے روضے پر ایک اندھے کو بینائی مل گئی“ ایک خبر شائع ہوئی۔ یہی خبر اخبار انقلاب اور اخبار اہل حدیث امرتسر مورخہ ۲۴ اگست ۱۹۲۸ء میں بھی شائع ہوئی۔ یہ تو ایک خبر تھی جو شائع ہو گئی، آپ کے مزار مبارک سے آج بھی بے شمار کرامات کا ظہور ہوتا رہتا ہے۔

امام شافعی علیہ الرحمۃ والرضوان نے بھی آپ کی قبر مبارک کے لئے کہا ہے، قبر موسیٰ کاظم تریاق مجرب لاجبۃ الدعاء۔ (ملاحظہ ہو شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب جذب القلوب، فارسی، ص: ۲۱۶)

حضرت خواجہ خواجگان سلطان الہند معین الدین چشتی کا شجرہ نسب آپ سے ملتا ہے اور اسی سلسلہ نسب کے فیضان کے باعث اللہ تعالیٰ نے غریب نواز کے مزار پر انوار کو بھی کرامات کا مظہر بنا رکھا ہے۔

آپ کی عجیب و غریب کرامات

ابن جوزی وغیرہ نے شفیق بلخی سے بیان کیا ہے کہ مین ۱۴۹ھ میں حج کے ارادے سے نکلا تو میں نے آپ کو قادسیہ میں لوگوں سے الگ تھلگ دیکھا تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ نو جوان صوفیاء میں سے ہے جو لوگوں پر بوجھ بننا چاہتا ہے۔ (یہ ان کی بدگمانی تھی) میں اس کے پاس جا کر اسے زجر و توبیخ کرتا ہوں۔ جب اس کے پاس گیا تو اس نے کہا اے شفیق اجتنبوا کثیراً من الظن ان بعض الظن اثم یعنی بدگمانی سے بہت بچنا چاہئے بعض بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں۔

اس کے بعد وہ آنکھوں سے غائب ہو گیا۔ پھر میں نے انہیں وادیِ فضہ میں نماز پڑھتے دیکھا۔ ان کے اعضاء مضطرب اور آنسو پٹپٹ کر رہے تھے۔ میں معذرت کے لئے ان کے پاس گیا تو انہوں نے اپنی نماز کو ہلکا کر کے کہا۔ ”وانی لغفار لمن تاب و آمن۔۔۔ الایۃ۔“ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ توبہ کرنے والے اور ایماندار کو میں بخش دیتا ہوں۔

جب وہ منزل زبالہ میں اترے تو میں نے انہیں ایک کنویں پر دیکھا جس کی ٹینڈیں اس میں گری ہوئی تھیں، انہوں نے اس میں ریت پھینکی تو پانی ان کے لئے اوپر چڑھ آیا۔ یہاں تک کہ انہوں نے پانی لے کر وضو کیا اور چار رکعت نماز پڑھی۔ پھر وہ ایک ریتیلے ٹیلے پر گئے اور ریت سے انہوں نے پانی پیا۔ میں نے انہیں کہا اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دیا ہے اس سے جو بچ رہا ہے وہ مجھے کھلا دو، تو انہوں نے کہا۔ ”اے شفیق ہم پر اللہ تعالیٰ کی ظاہری اور باطنی نعمتیں ہمیشہ نازل ہوتی رہتی ہیں۔ اپنے رب سے حسن ظن رکھا کر۔ پس انہوں نے مجھے پانی دیا اور میں نے اسے پی لیا۔ کیا دیکھتا ہوں وہ تو ستواور شکر ہے۔ خدا کی قسم میں نے اس سے زیادہ لذیذ اور خوشبودار چیز کبھی نہیں پی۔ میں اسے پی کر سیر ہو گیا، میں کئی دن تک وہاں ٹھہرا رہا، مجھے کھانے پینے کی خواہش ہی پیدا نہیں ہوئی۔ علامہ ابن حجر مکی نے اتنا ہی بیان کیا ہے۔ (اردو ترجمہ صواعقِ محرقہ، ص: ۶۷ تا ۷۵)

دوسرے علماء نے حضرت شیخ بلخی کا مزید بیان درج کیا ہے کہ کچھ دیر بعد حضرت امام موسیٰ کاظم میری نظروں سے غائب ہو گئے۔ پھر میں مکہ معظمہ پہنچا تو میں نے آپ کو نماز پڑھتے اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے دیکھا۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ آپ کے گرد بے شمار لوگ جمع ہیں۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون بزرگ ہیں تو مجھے بتایا گیا کہ یہ فرزند رسول حضرت امام موسیٰ کاظم ہیں۔ میں نے کہا بے شک ایسے کرامات جو میں نے دیکھے وہ اسی گھرانے کے لئے سزاوار ہیں۔

(علامہ محمد بن طلحہ شافعی مطالب السؤل، عربی، ص: ۲۷۹)

علامہ شبلخی نورالابصار، عربی، ص: ۱۳۵، علامہ جامی: شواہد النبوة، ص: ۱۹۳)

حضرت امام اعظم ابوحنیفہ کا آپ سے استفادہ

جب آپ کی عمر ۵ سال کی تھی، حضرت ابوحنیفہ حضرت امام جعفر صادق سے استفادہ کے لئے ان کے دولت کدے پر آئے جس کا ذکر اس کتاب کے ص: ۹۹ تا ۱۰۰ پر کیا جا چکا ہے۔ امام جعفر آرام فرما رہے تھے۔ آپ مکان سے باہر آ گئے تو حاضرین اس کمسن بچے کے لئے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے کمسنی کے باوجود علوم کے دریا بہنا شروع کئے، امام اعظم ابوحنیفہ نے کچھ فقہی سوالات کئے آپ نے ایسے جوابات عطا کئے کہ امام صاحب حیران رہ گئے۔

(کتاب مناقب، علامہ ابن شہر آشوب، جلد ۵، ص: ۶۹)

شہادت

آپ کو بقول علامہ جامی ہارون رشید نے بغداد میں لا کر تاحقید رکھا۔ آخر میں اپنے وزیر اعظم یحییٰ بن خالد برکی کے ذریعہ قید خانے میں زبردلوادیا اور اس طرح آپ کی شہادت ہوئی۔

(شواہد النبوة، فارسی، ص: ۱۹۳)

شہادت کے وقت آپ کی عمر شریف ۵۵ سال تھی۔

(مطالب السؤل، ص: ۲۸۲)

کاظمین میں مقبرہ قریش میں آپ کو سپرد خاک کیا گیا۔ ۲۵ رجب ۱۸۳ھ آپ کی تاریخ شہادت ہے۔

اولادِ امجاد

علامہ ابن حجر مکی نے لکھا ہے کہ آپ کی اولاد کی تعداد ۳۷ تھی۔ طبری، اربلی اور شیخ مفید جو شیعہ عالم ہیں ان کی تحقیق کے مطابق ۱۹ بیٹے اور ۱۸ بیٹیاں تھیں۔ ان میں ایک صاحبزادے کا نام ابراہیم عرف اور لیس تھا جن سے حضرت خولجہ غریب نواز کا نسب شجرہ گرامی ملتا ہے اور ایک صاحبزادے کا نام حسین تھا جن سے حضرت خولجہ فخر الدین

گردیزی (جو خدام خواجہ کے مورث اعلیٰ ہیں) کا شجرہ نسبى ملتا ہے۔ علمائے شیعہ نے بھی حسین اور ابراہیم کے اسماء گرامی درج کئے ہیں۔

حضرت امام علی رضا علیہ السلام

آپ ۱۱ رذی قعدہ ۱۵۳ھ یوم پنجشنبہ کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ (روضۃ الصفا، جلد: ۳، ص: ۱۳)

آپ کے والد ماجد حضرت امام موسیٰ کاظم نے آپ کا اسم مبارک علی رکھا۔ آپ ائمہ اہل بیت میں آٹھویں امام ہیں (مطالب السؤل، عربی، ص: ۲۸۲) آپ کی کنیت ابوالحسن تھی اور آپ کے القاب صابر، زکی، ولی، رضی اور وصی تھے اور مشہور ترین لقب رضا تھا۔ (نور الابصار، عربی، ص: ۱۲۸، و تذکرہ خواص الامہ، ص: ۱۹۸)

صاحب روضۃ الصفا نے آپ کا لقب رضا ہونے کی یہ وجہ لکھی ہے کہ آپ سے موافق و مخالف دونوں راضی تھے۔ (روضۃ الصفا، جلد: ۳، ص: ۱۲)

مولانا محمد مبین فرنگی محلی نے لکھا ہے۔ ”آنحضرت (امام رضا علیہ السلام) را از آباء و اجداد علم جمیع ماکان و ما یکون بوراشت رسیدہ..... وہمہ درویشان و اولیاء اللہ سلسلہ خود منسوب بہ آنجناب می کشد و معروف کرنی کہ سید طاہر فقر است در بان در حضرت علی موسیٰ رضا بود“ (وسیلۃ النجات، ص: ۳۷۸، فارسی مع ترجمہ اردو بر حاشیہ) یعنی امام رضا کو گزشتہ و آئندہ کا علم اپنے آباء و اجداد سے وارثت کے طور پر پہنچا تھا..... اور تمام درویش اور اولیاء اللہ اپنا سلسلہ حضرت سے منسوب کرتے ہیں اور معروف کرنی جو فقراء کے گروہ کے سردار ہیں امام رضا کے دربارک کے دربان تھے۔ علامہ ابن حجر مکی لکھتے ہیں کہ حضرت سری سقطی نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا۔ (اردو ترجمہ، صواعق محرقہ، ص: ۶۷۸)

آپ کی شہادت ۲۳ رذی القعدہ ۲۰۳ھ مطابق ۸۱۸ء بمقام طوس واقع ہوئی جو آج کل مشہد مقدس کے نام سے مشہور ہے۔ آپ کو انگور کے دانوں میں زہر ملا کر کھلایا گیا اور اس طرح آپ شہید ہوئے۔ (نور الابصار، ص: ۱۴۴)

امام محمد تقی علیہ السلام

آپ کی ولادت مدینہ منورہ میں ۱۰ رجب ۱۹۵ھ میں ہوئی، اسم گرامی محمد ہے۔ آپ کی کنیت ابو جعفر ہے اور القاب تقی اور جواد ہیں۔ (روضۃ الصفا، جلد: ۳، ص: ۱۶، اردو ترجمہ شواہد النبوت، ص: ۳۵۴ تا ۳۵۵) آپ کی ولادت کے وقت امین ابن ہارون رشید بادشاہ وقت تھا۔ (وفیات الاعیان از ابن خلکان)

۲۱۸ھ میں معتمد عباسی خلیفہ وقت قرار پایا (ابوالفدا) صاحب مرآۃ الاسرار عبدالرحمن چشتی نے جو کچھ لکھا

ہے وہ ہدیہ قارئین ہے۔ چشتی کے بیان کے ساتھ دوسری کتب کے حوالے بھی راقم الحروف درج کر رہا ہے۔

آپ کی عمر اپنے والد کی وفات کے وقت سات سال اور چند ماہ تھی کہ مسند امامت پر بیٹھے۔ حدیث من سعد سعد بن ابی ہاشم (جو سعید ہوا وہ سعید ہوا اپنی ماں کے پیٹ میں) آپ کے حق میں صادق آتی ہے۔ آپ کے کمالات اور کرامات بہت ہیں۔ شواہد النبوت میں لکھا ہے کہ امام تقی نے صغریٰ میں علم و ادب و فضل اور ظاہری و باطنی کمالات میں اس قدر ترقی کر لی تھی کہ جس کی اس زمانے میں مثال نہ تھی۔ اسی وجہ سے مامون رشید خلیفہ وقت امام کا شیدہ ہو گیا اور اس نے اپنی لڑکی کا عقد ان سے کر کے ان کے ساتھ مدینہ منورہ روانہ کر دیا۔ خلیفہ ہر سال ہزاروں دیناران کی خدمت میں بھیجا کرتا تھا۔ جب آپ کوفہ پہنچے آخری دن مسجد میں قیام کیا۔ اس مسجد میں ایک درخت تھا جو ابھی بار آور نہ ہوا تھا۔ آپ نے پانی کا کوزہ منگوا کر اس درخت کی جڑ میں وضو کیا اور نماز میں مشغول ہو گئے۔ ایک ساعت میں اس درخت کے پھل نمودار ہوئے جو نہایت تروتازہ، شیریں اور بے دانہ تھے۔ لوگ اس کے پھل تبرکاً لے جاتے تھے اور کھاتے تھے۔ شواہد النبوت میں یہ بھی لکھا ہے کہ ایک دفعہ شام کے لوگ ایک شخص کو زنجیروں میں جکڑ کر لے آئے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ آپ نے اس سے دریافت کیا تو اس نے کہا ملک شام کا رہنے والا ہوں، میں اس مسجد میں مشغول بہ عبادت تھا جس میں بنی امیہ نے حضرت امام حسین کا سر مبارک لٹکا دیا تھا۔ ایک رات میں قبلہ رو بیٹھا تھا کہ ایک بزرگ اچانک میرے سامنے ظاہر ہوئے اور انھوں نے مجھ سے کہا کہ اٹھو، میں اٹھ کر ان کے پیچھے ہویا۔ چند قدم چلا تھا کہ اپنے آپ کو مسجد کوفہ میں پایا۔ میں نے ان کے پیچھے نماز ادا کی وہاں سے روانہ ہوئے تو چند قدم چلنے کے بعد ہم مدینہ منورہ میں روضہ رسول پر پہنچ گئے اور ان کے ساتھ نماز ادا کی۔ وہاں سے بھی روانہ ہوئے اور تھوڑی دیر میں مکہ معظمہ پہنچ گئے اور ان کے ساتھ طواف کیا۔ وہاں سے باہر آ کر وہ میری نظروں سے غائب ہو گئے اور پھر میں نے اپنے آپ کو اسی شام کی مسجد میں پایا اور حیران رہ گیا۔ دوسرے دن وہ بزرگ پھر تشریف لائے اور اسی طرح تمام مقامات کی سیر کے بعد انھوں نے مجھے واپس اسی مسجد میں پہنچا دیا۔ میں نے ان کو خدا تعالیٰ کی قسم، سے دریافت کیا کہ آپ کون صاحب ہیں؟ فرمایا، میں محمد بن علی بن موسیٰ کاظم ہوں۔ جب صبح ہوئی میں نے یہ قصہ اپنے دوستوں کے سامنے بیان کیا۔ آخر یہ بات حاکم شام تک پہنچ گئی اور مجھے مشتبہ سمجھ کر انہوں نے قید میں ڈال دیا۔ یہ انرا لگاتے ہیں کہ تم نبوت کا دعویٰ کرتے ہو۔ چنانچہ چند اہل دانش حضرات نے حقیقت حال سے واقف ہو کر راتوں رات سے درخواست کی کہ یہ آدمی بے گناہ ہے اسے رہا کر دینا چاہئے۔ اس نے جواب دیا کہ جو بزرگ اسے ایک رات

میں شام سے کوفہ، کوفہ سے مدینہ، مدینہ سے مکہ اور مکہ سے واپس شام پہنچا سکتا ہے، وہ اسے قید سے کیوں نہیں چھڑا سکتا؟ حق تعالیٰ نے فوراً امام محمد تقی کی توجہ سے اسے خلاصی دی۔ اس کے ہاتھوں سے لوہے کی زنجیر ٹوٹ کر گر پڑی اور وہ پہرہ داروں کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ (اردو ترجمہ، شواہد النبوت، ص: ۳۵۶ تا ۳۵۷)

حضرت امام کی اس قسم کی کرامات اس قدر زیادہ ہیں کہ جن کا ذکر احاطہ تحریر میں نہیں آ سکتا۔ آپ کا وصال منگل کے دن چھ ماہ ذی الحجہ ۲۲۰ھ کو خلیفہ معتمد باللہ کے عہد حکومت میں ہوا۔ آپ کی عمر پچیس سال اور مدت امامت سترہ سال تھی۔ بعض مورخین کی رائے یہ ہے کہ خلیفہ معتمد باللہ نے امام معصوم کو زہر دلوایا۔ (اردو ترجمہ صواعق محرقة، ص: ۶۸۵) آپ کا مدفن بغداد میں مقبرہ بنی ہاشم کے اندر اپنے دادا امام موسیٰ کاظم کے قریب ہے۔ آپ کے تین لڑکے اور ایک لڑکی تھی، لیکن حبیب السیر کے مطابق آپ کے دو لڑکے اور دو لڑکیاں تھیں۔ صاحب نور الابصار نے تاریخ شہادت ۵ رجب ۲۱۴ھ لکھی ہے۔ (نور الابصار، عربی، ص: ۱۴۹)

آپ کا اس زمانے کے قاضی القضاۃ یحییٰ بن ائیم سے مناظرہ ہوا۔ قاضی مذکور نے آپ کے علمی کمالات کے سامنے سر تسلیم خم کیا۔ (صواعق محرقة، ص: ۶۸۳ تا ۶۸۴، نور الابصار، عربی، ص: ۱۴۳)۔ کچھ کتابوں میں تاریخ شہادت ۲۹ رزی القعدہ ۲۲۰ھ بھی لکھی گئی ہے اور معتمد باللہ کے زہر دینے کا واقعہ بھی لکھا گیا ہے۔

(کشف الغمہ، ص: ۱۲۱، روضۃ الصفا، جلد: ۳، ص: ۱۶)

امام نقی علیہ السلام

آپ ائمہ اہل بیت میں سے دسویں امام ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ ام فضل بنت خلیفہ مامون تھیں آپ کی پیدائش مدینہ منورہ میں پندرہ ماہ ذی الحجہ ۲۱۰ھ کو ہوئی۔ ایک اور روایت کے مطابق آپ کی تاریخ پیدائش ماہ رجب ۲۱۴ھ ہے (نور الابصار، عربی، ص: ۱۴۹) آپ کا اسم مبارک اور کنیت حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور امام علی رضا سے مشابہ ہے۔ اسی وجہ سے آپ کو امام ابوالحسن ثانی کہتے ہیں۔ آپ کے القاب نقی، ہادی، عسکری، ناصح، متوکل، فتاح اور مرتضیٰ ہیں۔ امام ابوالحسن علی نقی کی عمر اپنے والد بزرگوار کی وفات کے وقت ۶ سال تھی کہ آپ مسند امامت پر بیٹھے۔ آپ سے اس قدر کرامات صادر ہوئیں کہ دائرہ تحریر سے باہر ہیں۔ وہ علوم الہی جو خانوادہ اہل بیت کو رسول خدا کی طرف سے پہنچے تھے، امام وقت کو مسند امامت پر بیٹھتے ہی اپنے والد بزرگوار کی طرف سے منکشف ہو جاتے تھے۔ حدیث: ”الائمة من بعدی اثنتی عشری“ میرے بعد بارہ امام ہوں گے کے مطابق ۱۲ پشت تک یہ سنت جاری رہی۔ حبیب السیر میں لکھا ہے کہ ایام صغریٰ میں امام نقی سے قسم قسم کے کرامات ظاہر ہونے لگے تو تمام خلقت ان

کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس کے بعد خلیفہ بغداد متوکل عباسی کے دل میں خوف پیدا ہوا۔ اس لئے اس نے حکم دیا کہ امام نقی کو مدینہ سے سرمن رائے میں، جو سامرہ کے نام سے مشہور ہے، قید رکھا جائے۔ (صواعق محرقہ) جب حضرت امام اس وحشت کدہ میں پہنچے تو ان کے ایک محبت نے جس کا نام صالح ابن سعید تھا امام صاحب سے عرض کیا۔ اے ابن رسول! یہ لوگ تمام امور میں آپ کے خاندان کو حقیر جانتے ہیں اور اس ویران منزل میں جگہ دی ہے۔ انھوں نے فرمایا کہ اے ابن سعید، تو ابھی اس مقام میں ہے (یعنی عالم اسباب میں پھنسا ہوا ہے) آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا۔ اس ابن سعید نے دیکھا کہ فوراً اس مقام پر ہرے بھرے باغ، بہتی ہوئی نہریں اور بلند محل پیدا ہو گئے۔ یہ دیکھ کر وہ حیرت زدہ ہوا۔ حضرت امام نے فرمایا کہ اے ابن سعید، ہم جہاں جائیں یہ سب چیزیں ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے لئے یہ کوئی ویران اور وحشت بھری منزل نہیں ہے۔ (اردو ترجمہ، شواہد النبوت، ص: ۳۶۱)

شواہد النبوت میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے حضرت امام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میری بیوی حاملہ ہے۔ دعا فرمائیے کہ لڑکا پیدا ہو۔ آپ نے فرمایا کہ لڑکا پیدا ہوگا اور اس کا نام محمد رکھنا۔ چند دنوں کے بعد اس کے لڑکا پیدا ہوا جس کا نام انھوں نے محمد رکھا۔ (اردو ترجمہ، شواہد النبوت، ص: ۳۶۲)

آپ کا وصال دوشنبہ کے دن آخر ماہ جمادی الثانی یا ماہ رجب کی ۲ تاریخ کو ۲۵۴ھ میں خلیفہ معتز بن متوکل کے عہد حکومت میں ہوا۔ ایک روایت یہ ہے کہ خلیفہ معتز نے امام معصوم کو زہر دے کر ہلاک کیا۔ (تذکرہ خواص الامہ، عربی، از علامہ ابن جوزی، نور الابصار عربی، ص: ۱۵۰، صواعق محرقہ عربی، ص: ۱۲۴) اور سامرہ میں دفن کرایا۔ آپ کی عمر ۴۰ سال اور مدت امامت ۳۳ سال چند ماہ تھی۔ آپ کے چار لڑکے اور ایک بیٹی تھیں۔

حضرت امام حسن عسکری

آپ کی ولادت دوشنبہ کے دن ماہ ربیع الاول یا ربیع الآخر ۲۳۱ھ اور ایک روایت کے مطابق ۲۳۲ھ مدینہ میں ہوئی۔ گیارہویں امام کے نام اور کنیت کی مشابہت حضرت امام حسن بن علی کے ساتھ تھی۔ آپ کے القاب زین عسکری، خالص اور سراج ہیں۔ آپ اپنے والد بزرگوار کی وفات کے وقت تیس سال کے تھے۔ ۴۰ سال کی روایت کے مطابق آپ کی عمر بائیس سال تھی جب اپنے والد کی مسند پر بیٹھے۔ آپ کے کمالات و امارات کا ذکر مشاہیر و متاخرین میں ہے۔ شواہد النبوت میں محمد بن علی بن ابراہیم بن موسیٰ بن جعفر سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ہم افلاس میں مبتلا ہو گئے۔ میرے بھائی نے کہا آؤ! امام محمد عسکری کی خدمت میں چلیں۔ ابراہیم آپ ۵۰۰ درہم ہمیں دے دیں تو ہمارا کام بن

جائے گا۔ جب ہم امام عسکری کے دروازے پر پہنچے، قبل اس کے کہ ہم کسی سے بات کرتے، ان کے غلام نے باہر آ کر کہا کہ علی بن ابراہیم (آنے والے کا نام ہے) اور اس کا لڑکا محمد اندر آ جائیں۔ جب ہم اندر گئے تو ہم نے سلام کیا، امام صاحب نے فرمایا کہ اے علی! تجھے کس چیز نے روک رکھا تھا کہ آج تک ہمارے پاس نہیں آیا۔ میرے باپ نے عرض کیا کہ اے میرے آقا! مجھے شرم آتی تھی کہ اس حال میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ جب ہم ان سے رخصت ہوئے تو حضرت امام کے غلام نے باہر آ کر میرے والد کے ہاتھ میں ۵۰۰ درہم کا ایک تھیلا دیا اور میرے ہاتھ میں ۳۰۰ درہم کا تھیلا دیا۔ اس نے کہا کہ اس رقم سے اپنا سامان خریدو، لیکن کوہستان کی طرف نہ جاؤ بلکہ فلاں جگہ جاؤ کیونکہ وہاں تمہیں کافی نفع ہوگا۔ پس جس جگہ کانھوں نے اشارہ فرمایا تھا ہم وہاں گئے۔ وہاں میری شادی ہو گئی اور مجھے دو ہزار درہم بھی ملے۔

(اردو ترجمہ شواہد النبوت، ص: ۳۶۳ تا ۳۶۴)

آپ کا وصال ماہ ربیع الاول یا ربیع الثانی ۲۶۰ھ میں خلیفہ معتمد کے عہد حکومت میں ہوا۔ علامہ طبری تاریخ طبری میں لکھتے ہیں کہ خلیفہ معتمد نے آپ کو زہر دلوایا۔ (اردو ترجمہ صواعق محرقہ، ص: ۶۸۹) آپ کو اپنے والد بزرگوار کی قبر کے پاس بہ مقام سامرہ دفن کیا گیا۔ آپ کی عمر وصال کے وقت ۲۹ سال اور دوسری روایت کے مطابق ۲۸ سال تھی۔

(اردو ترجمہ، مرآۃ الاسرار، ص: ۲۲۳ تا ۲۲۴)

امام محمد مہدی علیہ السلام

آپ کی ولادت جمعہ کی شب پندرہویں ماہ شعبان ۲۵۵ھ میں ہوئی۔ آپ کے اسم شریف اور کنیت میں نبی کریم سے مشابہت ہے۔ آپ کے القاب مہدی، حجت، قائم، المنتظر، صاحب زمان اور خاتم ائمہ اثنا عشر ہیں۔ (اردو ترجمہ، مرآۃ الاسرار، ص: ۲۲۵) آپ کی عمر اپنے والد کی وفات کے وقت پانچ سال تھی کہ آپ مسند امامت پر جلوہ افروز ہوئے۔

(اردو ترجمہ صواعق محرقہ، ص: ۶۸۹)

جس طرح حق تعالیٰ نے حضرت یحییٰ بن زکریا علیہما السلام کو بچپن میں علم و حکمت اور کرامت عطا فرمائی تھی اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کو عہد طفلی میں پیغمبری جیسا بلند مرتبہ عطا فرمایا تھا، بلا تشبیہ و بلا تمثیل اسی طرح حضرت امام کو صغریٰ میں امامت کا منصب عطا کیا۔ آپ کے کمالات اور کرامات اس قدر ہیں کہ ان کا شمار مشکل ہے۔ شواہد النبوت میں لکھا ہے کہ ایک آدمی نے امام حسن عسکری کی خدمت میں آ کر عرض کیا تھا کہ اے ابن رسول اللہ آپ کے بعد امام کون ہوگا؟ آپ اپنے گھر تشریف لے گئے اور اپنے لڑکے کو کندھے پر اٹھا کر لائے۔ بچے کا چہرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح

چمک رہا تھا۔ اس وقت بچے کی عمر تین سال تھی۔ حضرت حسن عسکری نے فرمایا کہ اے شخص اگر تو حق تعالیٰ کے نزدیک گرامی مرتبت نہ ہوتا تو میں اپنا بیٹا تجھ کو نہ دکھاتا۔ اس کا نام اور کنیت رسول اللہ کے اسم مبارک اور کنیت سے مشابہ ہے۔ پس یہ دنیا میں عدل گستری کرے گا اس وقت جب کہ جو ر و ظلم اور فتنہ و فساد کا دور دورہ ہوگا۔

(اردو ترجمہ، شواہد النبوت، ص: ۳۶۸)

شواہد النبوت میں یہ بھی لکھا ہے کہ خلیفہ معتمد باللہ نے دو آدمی سامرہ کی طرف بھیجے، یہ کہہ کر کہ امام حسن عسکری فوت ہو گئے ہیں، جلدی وہاں جاؤ اور ان کے گھر میں داخل ہو جاؤ، جو کوئی وہاں ملے اس کا سر کاٹ کر میرے سامنے لے آؤ۔ پس وہ دونوں ان کے گھر میں داخل ہوئے، درمیان میں ایک پردہ حائل تھا۔ انھوں نے پردہ اٹھایا اور پردے کے پیچھے دیکھا کہ ایک دریا پہرہ رہا ہے اور اس دریا کی سطح پر مصلیٰ بچھائے ایک نہایت خوبصورت جوان کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ دونوں اس کے پاس گئے لیکن اس خوبصورت لڑکے نے ان کی طرف کوئی توجہ نہ کی۔ ان میں سے ایک شخص نے یہ جسارت کی کہ اس نو جوان کے قریب جا کر دیکھے، جونہی وہ آگے بڑھا دریا میں ڈوبنے لگا۔ دوسرے شخص نے آگے بڑھ کر اس کو دریا سے باہر نکال لیا۔ یہ دیکھ کر دونوں حیران ہو گئے اور اس جوان سے معذرت کرنے لگے کہ ہم نے اپنے اختیار سے یہ گستاخی نہیں کی۔ غرض کہ یہ دونوں شخص اظہارِ عجز کرتے رہے پھر بھی وہ نو جوان ان کی طرف ذرہ برابر بھی متوجہ نہیں ہوا۔ دونوں شخصوں نے خلیفہ معتمد کے پاس جا کر یہ واقعہ بیان کیا۔ خلیفہ بہت حیرت زدہ ہوا اور اس نے حکم دیا کہ یہ واقعہ کسی سے بیان نہ کیا جائے۔

(اردو ترجمہ، شواہد النبوت، ص: ۳۶۹)

حبیب السیر میں لکھا ہے کہ اس امر پر تمام علمائے اسلام کا اتفاق ہے اور امت محمدیہ کے تمام فرقے اس پر متفق ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ضرور ہوگا اور ان کے حسن اہتمام، اجتہاد اور عدل و انصاف سے ماری دنیا جگمگا اٹھے گی۔ کیونکہ احادیث صحیح و متواتر سے یہ بات پایہ ثبوت تک پہنچ چکی ہے کہ مہدی آخر الزماں بنی فاطمہ سے ہوں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ تمام عارفین با تمکین بھی اسی بات پر متفق ہیں۔ چنانچہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی قدس سرہ نے فتوحات مکیہ میں مفصل لکھا ہے کہ مہدی آخر الزماں اہل بیت رسول اللہ اور اولاد حضرت فاطمہ زہرا علیہا السلام سے ظاہر ہوں گے اور ان کا نام رسول اللہ کے اسم مبارک کی طرح ہوگا اور ۳۶۰ اولیاء اللہ ان کے ہمراہ ہوں گے۔ پس وہ دنیا کو ظلم و ستم سے پاک کریں گے۔ اہل آخرہ۔

(اردو ترجمہ، آقا امام حسین، ص: ۲۲۵ تا ۲۲۹)

کتاب مقصدِ قصیٰ میں لکھا ہے کہ شیخ سعد الدین حموی قدس سرہ نے امام مہدی آخر الزماں کے متعلق ایک کتاب لکھی ہے جس میں انھوں نے امام آخر الزماں کے ساتھ وہ کرامات اور کمالات منسوب کئے ہیں جو کسی بشر سے

مقدور میں نہیں ہیں۔ جب ان کا ظہور ہوگا تو ولایت آشکارا ہو جائے گی، مذہبی اختلافات مٹ جائیں گے اور برائیاں دور ہو جائیں گی۔ ولایت مطلقہ محمدی ان پر ختم ہو جائے گی۔

جمہور علمائے اسلام امام مہدی کے وجود پر متفق ہیں۔ درج ذیل علمائے اہل سنت کی کتابیں اس بات پر شاہد ہیں کہ امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں اور موجود ہیں۔

(۱) مطالب السؤل از علامہ محمد بن طلحہ شافعی (۲) فصول الہمہ از علامہ علی بن محمد صباغ مالکی (۳) تاریخ الموالید از علامہ شیخ عبد اللہ بن احمد خشاب (۴) فتوحات مکیہ از علامہ محی الدین ابن عربی (۵) الیواقیت والجواہر از علامہ شیخ عبد الوہاب شعرانی (۶) مفتاح النجاة علامہ بدخستانی (۷) شواہد النبوة از علامہ عبد الرحمن جامی (۸) احوال الائمة الاثنی عشر خلاصہ اولاد سید البشر از شیخ عبد الحق محدث دہلوی (۹) روضۃ الاحباب از علامہ جمال الدین محدث (۱۰) مرآة الاسرار از عبد الرحمن چشتی (۱۱) ہدایۃ السعداء از علامہ شہاب الدین دولت آبادی، صاحب تفسیر بحر مواج (۱۲) موالید ائمہ از علامہ نصر بن علی جہنمی (۱۳) مرقاۃ شرح مشکوٰۃ از ملا علی قاری (۱۴) براہین سبابا طیہ از علامہ جواد سبابا طی (۱۵) الواقع از علامہ شیخ حسن عراقی (۱۶) مقصد اقصیٰ از علامہ شیخ سعد الدین (۱۷) مکاشفات از علامہ علی اکبر ابن سعد اللہ (۱۸) رسالہ نوادر از شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔

شاہ صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ امام مہدی بن حسن کے بارے میں شیعوں کا کہنا درست ہے۔ مولانا ابوالفضل محمد عباس شروانی نے اپنی فارسی کتاب تاریخ آل امجاد میں شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ کی کتاب ”فضل مبین“ کا بھی حوالہ دیا ہے اور بہت سے علمائے اہل سنت کے اسمائے گرامی ان کی تصانیف کے حوالے کے ساتھ درج کئے ہیں جو اس ضمن میں شیعوں سے متفق ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام پیدا ہو کر غائب ہو گئے اور قرب قیامت میں ان کا ظہور ہوگا۔ (تاریخ آل امجاد، ص: ۷۴، مطبع انصاری واقع دہلی ۱۳۱۲ھ)

(۱۹) تاریخ خمیس فی احوال انفس نفیس از علامہ حسین بن محمد الدیار بکری (۲۰) تاریخ اسلام از علامہ ذہبی (۲۱) صواعق محرقہ از علامہ ابن حجر مکی (۲۲) کنز العمال از علامہ متقی (۲۳) ینابیع المودۃ از علامہ شیخ سلیمان قندوزی خنقی نقشبندی (۲۴) کتاب البیان از علامہ ابو عبد اللہ محمد بن یوسف کنجی شافعی۔

کچھ علمائے اہل سنت کا یہ خیال ہے کہ امام مہدی علیہ السلام پیدا ہوں گے۔ بہر حال ظہور امام مہدی علیہ السلام پر سب کا اتفاق ہے۔

ان بارہ ائمہ اہل بیت اطہار کے حالات، کمالات، کرامات اور علمی و عملی خدمات کے لئے امام ابن حجر مکی کی کتاب صواعق محرقہ کا مطالعہ قارئین کے لئے مفید ثابت ہوگا۔ اس کا اردو ترجمہ لاہور (پاکستان) سے طبع ہو چکا ہے۔

باب امامت کو دورِ متاخرین سے متعلق سلسلہ چشتیہ نظامیہ فخریہ کے ایک عظیم المرتبت بزرگ قطب عالم، مدار اعظم حضرت مولانا شاہ نیاز احمد علیہ الرحمہ خلیفہ حضرت محبت النبی مولانا فخر الدین محدث دہلوی علیہ الرحمہ مجدد سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ کی بارگاہ الہی میں مناجات پر ختم کیا جا رہا ہے، جس سے آپ نے اپنے دیوان کا آغاز کیا ہے اور جس میں رسول پاک، سیدہ فاطمہ اور ائمہ اہل بیت کے وسیلے سے دعائیں مانگی ہیں۔۔۔

الہی بحق نبی انام	علیہ الصلوٰۃ و علیہ السلام
بحق امام علی مرتضیٰ	وصی نبی و ولی خدا
بحق بتولے کہ زہراست او	نسائے جہاں راویست آبرو
بحق امام حسن مجتبیٰ	جگر گوشہ شاہ مشکل کشا
بحق امام شہید اہل حسین	شہادت از ویافتہ زیب وزین
بحق امامے شہ دین و داد	کہ نامش علی ہست وزین العباد
بحق امامے کہ باقر خطاب	شنیدیم اور از روئے کتاب
بحق امامے کہ اذ جعفرست	بصدق و صفا خلق را رہبرست
بحق امامے کہ موسیٰ ست نام	از ویافتہ شرع و دین انتظام
بحق امام علی رضا	لقب ضامن و ثامن آمد و را
بحق امام محمد تقی	کہ دین نبی شد از منجلی
بحق امام نقی رہنما	شفیع خالق بہ روز جزا
بحق امام حسن عسکری	کہ سوئے حقیقت کند رہبری
بحق امامے کہ مہدیست آن	جہاں منتظر کے شود اوعیاں
بحق ہمہ ذریات رسول	کہ بستند شاہ جملہ اہل قبول

(دیوان شاہ نیاز بہ اہتمام شاہ محمد سبطین عرف شہومیان، نیاز یہ اکیڈمی، بریلی، یو۔ پی۔ س ۲۵۱)

”قیامت کے بازار میں کسی عمل کی اتنی مانگ نہ ہوگی
جتنی دلوں کو راحت پہنچانے کی.....“

لا ریب کہ حضرت خواجہ معین الدین ”چشتی اجمیری“ غریب نواز نے
ہمیشہ مخلوق خدا کو خوشخبری دی۔
مخلوق کے بے قرار دلوں کو قرار بخشا،
اُن کی بے آرام زندگیوں کو دنیا و آخرت کی حقیقی راحت سے آشنا کیا۔

تصوف

تصوف کا ارتقاء اور اس کی عصرِ حاضر میں معنویت

”کشف المحجوب“ حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری علیہ الرحمۃ کی فارسی کتاب ہے، جس کا اردو ترجمہ علامہ فضل الدین گوبہر نے کیا ہے۔ اس ترجمہ کا مقدمہ حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری نے لکھا ہے۔ مقدمہ نگار نے جس گہرائی اور گیرائی سے اسلامی تصوف کا جائزہ لیا ہے اور مخالفین کے جملہ اعتراضات کی علمی اور معروضی طریقہ پر تردید کی ہے وہ بے نیاز داد و تحسین ہے۔ اللہ تعالیٰ مقدمہ نگار کو دونوں جہان کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے۔ یہاں مقدمہ کے ضروری حصے کو نقل کیا جا رہا ہے، نیز مقدمہ سے استفادہ کرتے ہوئے مزید وضاحت کی کوشش کی گئی ہے اور مقدمہ میں واقع ہونے والے تسامحات کی نشاندہی بھی کی گئی ہے۔

ابوریحان البیرونی (۹۷۳ء تا ۱۰۴۸ء) کا نام محتاج تعارف نہیں ہے۔ وہ بیک وقت ریاضی، طب، فلکیات، تقویم اور تاریخ میں پید طولی رکھتے تھے۔ انھوں نے کئی سال ہندوستان میں بسر کئے، سنسکرت میں مہارت حاصل کی اور یہاں کے تمدن اور مذہبی افکار و اعمال کا گہری نظر سے مطالعہ کیا۔ وہ کہتے ہیں...

”صوفی“ کا ماخذ صوف ہے جو یونانی زبان کا لفظ ہے۔ صوف کا معنی ”حکمت“ ہے۔ اسی لئے حکیم اور دانشور کو فیلسوف کہتے ہیں۔ فیلا کا معنی محبت اور صوف کا معنی حکمت یعنی دانش و حکمت سے محبت کرنے والا۔ صوف کے لفظ کو جب عربی میں ڈھالا گیا تو تحریف کے بعد صوفی ہو گیا کیونکہ یونان میں حکماء کا ایک ایسا گروہ تھا جس کا نظریہ تھا کہ وجود حقیقی صرف علت اولیٰ کے لئے ہے، کیونکہ وہی ماسوائے مستغنی ہے، باقی سب اس کے محتاج ہیں۔ اس لئے موجود حقیقی صرف وہی علت اولیٰ ہوگی باقی اشیا کا وجود حقیقی نہیں بلکہ خیال ہے، کیونکہ مسلمانوں میں بھی بعض حضرات کا عقیدہ بظاہر ان سے قریب ہے،

محمد کرم شاہ الازہری صاحب سے پہلے ممتاز مستشرق نولڈیکے NOLDEKE بھی البیرونی کی رائے سے اپنا سخت اختلاف ظاہر کر چکے ہیں۔ Z.D.M.G, XL VIII, P:45 لیکن البیرونی کی یہ رائے قابل اعتنا نہیں ہے۔ چونکہ یونانی کتب کے عربی تراجم کا سلسلہ تیسری صدی ہجری کے نصف کے لگ بھگ شروع ہوا اور اہل عرب کے ہاں صوفی کا لفظ اس سے بہت پہلے مستعمل ہوتا تھا۔ جو صاحب سب سے پہلے صوفی کے لقب سے ملقب ہوئے، وہ ابوالبہاشم الکوفی تھے جن کی وفات ۱۵۰ھ میں ہوئی تھی۔ مولانا عبدالرحمن جامی کی بھی یہی رائے ہے۔ (نفحات الانس، ص: ۲۲، بمبئی) یعنی ترجمہ کے دور سے تقریباً ایک سو سال پہلے۔ اس لئے البیرونی کی رائے میں کوئی وزن نہیں۔ البیرونی اپنے اس رویہ پر اس لئے مصر ہیں کہ اگر اس کے علاوہ صوفی کا کوئی اور مادہ اشتقاق مانا جائے تو اس میں حکمت و معرفت کی نسبت مفقود ہو جائے گی اور یہ لفظ سطحی قسم کا ہو جائے گا۔ البیرونی نے صوفی لفظ کے تقدس کو تو برقرار رکھا لیکن انہیں یہ خیال نہ آیا کہ اس طرح وہ اسلامی تصوف کو یونانی علوم کا ریزہ چیں ثابت کر رہے ہیں اور اس کی انفرادیت کو ختم کر رہے ہیں، جو واقعہ کے بھی خلاف ہے اور تصوف کے مقام سے بھی فروتر۔ اس لئے البیرونی کے اس قول کو تمام مسلم محققین نے رد کر دیا، البتہ یورپ کے مستشرقین میں سے انہیں کئی لوگ اپنے ہمنوا مل گئے لیکن اس کی وجہ کچھ اور ہے جس سے قارئین واقف ہیں۔ مستشرقین کا یہ تعصب ہے کہ وہ ہر اسلامی عقیدہ اور نظریہ کو دوسروں سے ماخوذ بتاتے ہیں۔

بعض کے نزدیک صوفی، صفا سے ماخوذ ہے کیوں کہ یہ لوگ ظاہر اور باطن دونوں کی صفائی اور پاکیزگی کا بے حد اہتمام فرماتے تھے، اس لئے ان کو صوفی کہا جانے لگا، لیکن علم صرف کے قواعد اس کی اجازت نہیں دیتے۔ اگر صفائی کی طرف نسبت کو ملحوظ رکھنا ہوتا تو انھیں صوفی کے بجائے صفوی کہا جاتا۔ اشتقاق لغوی کے قاعدہ کو نظر انداز کرنا درست نہیں۔

بعض علماء نے صف کو صوفی کا ماخذ قرار دیا ہے کیونکہ جہاد اصغر ہو یا جہاد اکبر، یہ لوگ ہمیشہ صف اول میں ظاہری اور باطنی دشمنوں کے سامنے سینہ سپر ہوتے رہے ہیں لیکن قواعد اشتقاق اس قول کی بھی تغلیط کرتے ہیں۔ صف کی نسبت سے انہیں صفی کہلانا چاہئے تھا نہ کہ صوفی۔

بعض حضرات کا خیال ہے کہ اصحاب صفہ کی نسبت سے انہیں صوفی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ حضرات دنیا کے علائق سے اپنے آپ کو آزاد کر کے دن رات ذکر الہی اور اطاعت رسالت پناہی میں سرگرم رہتے تھے اور فقر و درویشی کی زندگی بسر کرنے والے لوگوں نے بھی دنیا کی لذتوں، آسائشوں اور دلچسپیوں کو طلاق دے رکھی تھی اور صرف

رضائے الہی کے حصول کے لئے شب و روز سرگرداں رہتے تھے۔ چونکہ انہیں اصحاب صفہ سے خصوصی نسبت ہے اسی وجہ سے انہیں صوفی کہا گیا۔ بظاہر تو یہ وجہ بڑی معقول معلوم ہوتی ہے لیکن قواعد اشتقاق اس کی بھی اجازت نہیں دیتے۔ اگر انہیں صفہ سے نسبت ہوتی تو صفوی کہا جاتا۔

بعض محققین مثلاً شیخ ابوالنصر سراج المتوفی ۳۷۸ھ مطابق ۹۸۸ء اسی خیال کی تائید کرتے ہیں۔ (کتاب اللع عربی، ص: ۲۱) اور اس کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی ہے کہ یہ لوگ صوف کا لباس پہنتے تھے، اس سے صوفی کا لفظ بنا ہے۔ قواعد کے لحاظ سے تو یہ نسبت درست ہے لیکن ضروری نہیں کہ ہر صوفی صوف کا لباس پہنے۔ بڑے بڑے جلیل القدر صوفیاء ایسے گزرے ہیں جو صوف کا لباس نہیں پہنتے تھے۔ امام قشیری مختلف آراء نقل کرنے کے بعد اپنی رائے کا اظہار یوں کرتے ہیں۔

”ولا يشهد لهذا الاسم اشتقاق من جهة العربية وقياس و الظاہر انه لقب“

ترجمہ ”یعنی صوفی کے لفظ کا اشتقاق عربیت کے لحاظ سے اور قواعد صرف کی رو سے معلوم نہیں ہوتا۔ سیدھی صاف بات یہ ہے کہ یہ اس فن کا لقب ہے۔“

امام قشیری کی تحقیق کے مطابق تصوف کا نام دوسری صدی ہجری سے پہلے مشہور ہو گیا تھا۔ (رسالہ قشیریہ، ص: ۹، مطبوعہ مصر، نیز اردو ترجمہ رسالہ قشیریہ از پیر ڈاکٹر محمد حسن، مطبوعہ پاکستان، ص: ۱۴۶) علامہ ابن خلدون نے بھی قشیری کی اس رائے کو پسند کیا۔

صوفی کے لفظ کی لغوی تحقیق کے بعد اب ہم اصل مقصد کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ تصوف کا مفہوم کیا ہے؟ علامہ ابن خلدون اپنے مقدمہ میں علم تصوف کے باب میں اس کی توضیح کرتے ہوئے رقمطراز ہیں۔

اصل التصوف العكوف على عبادة وانقطاع الى الله تعالى والاعراض عن زخرف الدنيا وزينتها والزهد فيما يقبل اليه الجمهور من لذة ومال وجاه وكان ذلك عاما في الصحابة والسلف۔

ترجمہ: تصوف کے معنی ہیں ہمیشہ عبادت پر پابندی کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف ہمہ تن متوجہ ہونا۔ دنیا کی زیب و زینت کی طرف سے روگردانی کرنا۔ لذت، مال اور جاہ جس کی طرف عام لوگ متوجہ ہیں اس سے کنارہ کش ہونا۔ یہ طریقہ صحابہ کرام اور سلف صالحین میں عام مروج تھا۔“

ابن خلدون کی رائے میں لفظ ”صوفی“ صوف سے مشتق ہے۔

(اردو ترجمہ، مقدمہ ابن خلدون، جلد: ۳، ص: ۱۳۷)

پروفیسر براؤن کی بھی یہی رائے ہے۔

"A LITERARY HISTORY OF PERSIA, VOL. i, P:417"

اکثر حضرات تصوف کی تعریف میں اخلاقی پہلو کی طرف زیادہ توجہ کرتے ہیں اور یہ نظریہ حلقہ صوفیاء میں بھی مقبول ہے۔ اس نظریہ کے مطابق جن حضرات نے تصوف کی تعریف کی ہے ان میں سے چند نمونے پیش خدمت ہیں۔ تصوف کی تعریف میں اخلاقی حسنہ کے موضوع پر باب ”سیرت محمدی کا اخلاقی پہلو“ میں لکھا جا چکا ہے اور کشف المحجوب کے حوالے دیئے جا چکے ہیں۔

ابوبکر الکتانی (المتوفی ۳۲۲ھ بحوالہ اردو ترجمہ مرآة الاسرار) فرماتے ہیں.....

ابو محمد الجری (المتوفی ۳۱۱ھ صاحب مرآة الاسرار نے الجری لکھا ہے) سے کسی نے تصوف کے بارے میں پوچھا، آپ نے فرمایا.....

”الدخول فی کل خلق سنی والخروج من کل خلق دنی“

یعنی ہر اعلیٰ اور عمدہ خلق میں داخل ہونا اور ہر ذیل عادت سے باہر نکلنا تصوف ہے۔

حضرت ابوالحسین نوری کا ارشاد ہے.....

”التصوف هو الحرية والفتوة وترك التكلف والسخاء وبذل

الدنیا“

(یعنی نفس اور حرص و ہوا کی غلامی سے آزادی پانے، باطل کے مقابلے میں جرأت و مردانگی دکھانے، دنیاوی تکلفات کو ترک کر دینے، اپنے مال کو دوسروں پر صرف کر دینے اور دنیا کو دوسروں کے لئے چھوڑ دینے کا نام تصوف ہے۔)

اگرچہ اخلاقی نقطہ نظر سے تصوف کی یہ تعریف شرق و غرب میں مشہور بھی ہے اور مقبول بھی لیکن اسے تصوف کی صحیح تعریف نہیں کہا جاسکتا۔ بہت سے لوگ جو مکارم اخلاق میں اپنی نظیر نہیں رکھتے انہیں صوفی نہیں کہا جاتا۔ یہ بات مسلم ہے کہ تصوف کی بنیاد اخلاق کریمہ پر ہے اور صوفی کے لئے ناگزیر ہے کہ وہ مکارم اخلاق سے متصف ہو، لیکن اسے تصوف کا حقیقی مفہوم نہیں قرار دیا جاسکتا۔

تصوف کی تعریف میں دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس کا معنی زہد ہے یعنی دنیا اور دنیا کی زیب و زینت اور

لذات سے کلیتاً کنارہ کشی، یہ بجا کہ صوفی کا دل دنیا سے بیزار ہوتا ہے لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ مسلم ہے کہ زہد و تقشف اور چیز ہے۔ بعض لوگوں نے عبادت گزار کو صوفی کہا ہے، لیکن ان کا یہ قول بھی حقیقت سے بہت دور ہے۔ ایک شخص عبادت میں سرگرم ہوتا ہے لیکن پھر بھی اسے صوفی نہیں کہا جاتا۔

ابن سینا نے اپنی کتاب ”الاشارات“ میں بڑی وضاحت سے زاہد، عابد اور صوفی میں جو فرق ہے، اسے بیان کیا ہے۔ لکھتے ہیں:

”جو شخص دنیا اور اس کے لذتوں سے منہ موڑ لے، اسے زاہد کہتے ہیں۔ جو شخص ہر وقت عبادت میں مصروف رہے، اسے عابد کہتے ہیں اور والمنصرف بفكره الى القدس الجبروت مستديما لشرذق نور الحق في سره يخص باسم العارف“

یعنی جو شخص ہمیشہ اپنی فکر کو قدس جبروت کی طرف متوجہ رکھتا ہے اور ہر لحظہ اپنے باطن میں نور حق کی تابانی کا آرزو مند ہوتا ہے، اسے عارف کہتے ہیں اور ابن سینا کے نزدیک عارف ہی صوفی کہلانے کا مستحق ہے۔

زاہد اور عابد، زہد و عبادت کو اس لئے اختیار کرتے ہیں کہ انہیں دوزخ سے نجات ملے اور نعیم جنت کی سرمدی مسرتیں نصیب ہوں۔ صوفی بھی دنیا کی زینت اور لذت سے دامن کش رہتا ہے اور ہمہ وقت مصروف عبادت رہتا ہے، لیکن اس کے پیش نظر کوئی خوف یا طمع نہیں ہوتا، فقط اس لئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے کہ وہ اس کا محبوب و مطلوب ہے اور ہر قسم کی عبادت اور نیاز مندی کا مستحق ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ ارشاد اس حقیقت کو واضح کرنے کے لئے کافی ہے۔ ایک روز انھوں نے بارگاہ الہی میں یوں عرض کیا۔

”اللهم ان كنت اعبدك خوفا من نارك فالقنى فيها“

اے اللہ! اگر میں تیری عبادت آتش دوزخ کے خوف سے کرتی ہوں تو مجھے اس میں جھونک دے۔

وان كنت اعبدك طمعا في جنتك فاحرمينها“

اور اگر میں جنت کے لالچ کے لئے تیری جناب میں سر بسجود رہتی ہوں تو مجھے اس جنت سے محروم کر دے۔

”وان كنت اعبدك لوجهك الكريم فلا تحرمني من رويته“

یعنی اور اگر میں صرف تیری ذات کے لئے تیری عبادت کرتی ہوں تو اے میرے محبوب مجھے اپنے شرف

دیدار سے محروم نہ رکھو۔ (مقدمہ از حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری، شامل کتاب اردو ترجمہ کشف الخجوب،

ص: ۲۵، از فضل الدین گوہر، ناز پبلشنگ ہاؤس، دہلی)

معلوم ہوا کہ تصوف نہ صرف اخلاقی حسنہ کا نام ہے، نہ صرف دنیا کی لذتوں اور مسرتوں سے کنارہ کشی کا نام ہے اور نہ صرف شب و روز مصروف عبادت رہنے کا نام ہے، اگرچہ وہ ان تمام چیزوں میں شامل ہے لیکن وہ ان کے ماسوا کوئی اور چیز ہے۔

اس لئے ابھی ہمیں تصوف کی ایسی تعریف کی ضرورت ہے جس سے اس کی حقیقت تک رسائی حاصل ہو جائے۔ ابوسعید الخراز (المتوفی ۲۸۶ھ) سے صوفی کے بارے میں پوچھا گیا۔ آپ نے فرمایا.....

”من صفی ربہ قلبہ فامتله قلبہ نوراً و من دخل فی عین اللذۃ بذكر الله“

یعنی جس کے دل کو اس کا رب پاک صاف کر دے اور اس کا دل نورِ الہی سے لبریز ہو جائے اور جو شخص ذکر الہی شروع کرتے ہی لذت و سرور میں کھو جائے۔

حضرت جنید بغدادی تصوف کی تعریف ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں.....

”التصوف: هو ان يميّتك الحق عنك و يحييك به“

یعنی تصوف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے تیری ذات سے فنا کر دے اور اپنی ذات کے ساتھ تجھے زندہ کر دے۔ ابوبکر الکتانی کی تعریف ایجاز اور جامعیت کا شاہکار ہے، وہ فرماتے ہیں۔

”التصوف: صفاء و مشاہدۃ“

یعنی تصوف صفاء یعنی تزکیہ اور مشاہدہ کا نام ہے۔

ان دو میں سے پہلی بات (صفاء) سبب ہے اور دوسری بات (المشاہدہ) غایت اور مدعا ہے۔ یہ تعریف بڑی جامع ہے، اس میں سالک کی منزل کا بھی ذکر ہے اور اس راستہ کا بھی جو سالک کو اس منزل تک لے جاتا ہے۔

حجۃ الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ”احیاء العلوم“ میں اس حقیقت کو ذرا تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ لکھتے ہیں.....

الطریق تقدیم المجاہدۃ و محو الصفات المذمومۃ و قطع

العلائق کلہم والاقبال بکنہ علی اللہ تعالیٰ و مما حصل ذلک

کان اللہ المتولی لقلب عبده المتکفل لہ بتنویرہ بانوار العلم۔

(ترجمہ: اس منزل کا راستہ یہ ہے کہ پہلے مجاہدہ کرے، صفات مذمومہ کو مٹائے، تمام تعلقات کو توڑ ڈالے اور

پوری طرح اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہو جائے۔ جب یہ سعادت حاصل ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے دل

کا متولی بن جاتا ہے اور علم کے انوار سے اس کو منور کرنے کا ذمہ دار بن جاتا ہے۔)

یہ ہے تصوف کا وہ مفہوم جس کو اولیاء اللہ اپنا مقصد حیات بناتے ہیں۔ ان کی ساری زندگی صفا اور تزکیہ کے کٹھن مرحلوں کو صدق دل سے طے کرنے کے لئے وقف رہتی ہے تاکہ آخر کار وہ مشاہدہ کی منزل میں خیمہ زن ہونے کی سعادت حاصل کریں۔ اسی طرح وہ انسانیت کے اس مقام رفیع کو پالیتے ہیں جہاں ”نفخت فیہ من روحی“ کا سر نہاں عیاں ہوتا ہے اور وہ ”خلیفۃ اللہ فی الارض“ کی مسند جلیل پر متمکن ہوتے ہیں۔

اس تصوف پر جس کے لغوی اور اصطلاحی مفہوم کی تشریح آپ ابھی پڑھ چکے ہیں، گزشتہ زمانہ میں بھی اور آج بھی اپنوں نے بھی اور بیگانوں نے بھی بدنیتی سے یا غلط فہمی کے باعث بڑی بے رحمی سے طعن و تشنیع کے تیروں کا مینہ برسایا ہے اور آج اس تحریک میں مزید شدت پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ یہاں تک کہ عدل و تحقیق کا دامن بھی بسا اوقات ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے۔ اس حالیہ شدت کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مادی لذتوں کی طرف رجحان روز بروز بڑھتا جا رہا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو لوگ تصوف کے علمبردار بنے بیٹھے ہیں ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو باعث رسوائی اسلاف ہیں یا اسلام کی نشاۃ ثانیہ کے آثار کو دیکھ کر ابلسی قوتیں ہراساں ہیں اور وہ مسلمانوں کو اس چشمہ حیات سے بدظن اور متنفر کرنے کا قبل از وقت پروگرام بنا رہی ہیں تاکہ مسلمان اس بیداری سے پوری طرح فائدہ اٹھانے کے قابل نہ رہیں۔ وجہ کچھ بھی ہو ہمیں حقیقت پسندی سے کام لیتے ہوئے ان اعتراضات کا جائزہ لینا چاہئے۔ انھوں نے اگر کسی واقعی خامی کی نشاندہی کی ہے تو اس کے ازالہ کی طرف متوجہ ہونا چاہئے اور اگر انھوں نے غلط اعتراضات کئے ہیں تو ان کا مسکت جواب دینا چاہئے۔

ایک بات ابتدا ہی میں صاف ہو جانا چاہئے کہ اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ صوفیاء کی صفوں میں ایسے لوگ بھی در آئے ہیں جو بظاہر عابد و زاہد نظر آتے ہیں لیکن دراصل اپنے زہد و عبادت کو حصول مال و جاہ کا ذریعہ بنائے ہوئے ہیں لیکن یہ تو بتایا جائے کہ انسانی زندگی کا کون سا شعبہ ایسا ہے جہاں یہ کالی بھیڑیں موجود نہیں ہیں۔ علماء، اصحاب، قضاۃ، تجار اور صنعت کار سب جماعتوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے طبقہ کے لئے نیک و مہربان ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ان کے وجود سے صحیح اور راست باز لوگوں کی افادیت کم نہیں ہوئی تو نام نہاد صوفیوں کے ہتھکنڈوں سے بھی انہی صوفیائے کرام کی عظمت پر حرف نہیں آسکتا۔ ہم جن صوفیاء کے بارے میں کلام کریں گے وہ ایسے لوگ ہیں جو صحیح معنی میں اس لقب کے اہل ہیں۔

پہلا اعتراض

تصوف پر سب سے بڑا اعتراض یہ کیا جاتا رہا ہے اور اب بھی کیا جا رہا ہے کہ اس کا ماخذ کتاب اللہ اور سنت رسول نہیں بلکہ یہ ایک اجنبی چیز ہے جسے اسلام میں زبردستی ٹھونس دیا گیا ہے۔ لیکن جب ان معترضین سے اس اجنبی مصدر اور منبع کے بارے میں استفسار کیا جاتا ہے تو بھانت بھانت کی بولیاں سننے میں آتی ہیں اور انسان تصویر حیرت بن کر رہ جاتا ہے کہ تصوف کے کس معترض کی بات کو وقع اور وزنی سمجھا جائے اور کسے لایعنی سمجھ کر نظر انداز کر دیا جائے۔ ان معترضین کا باہمی اختلاف اور کسی ایک منبع پر متحد نہ ہونا ہی ان کے اس قول کے بطلان کے لئے کافی ہے، لیکن پھر بھی تمام اقوال کا ایک ایک کر کے ذکر کیا جا رہا ہے اور اس کا علمی تجزیہ قارئین کرام کی خدمت میں پیش ہے۔ وہ خود ہی حق و باطل میں امتیاز کر لیں گے۔

معترضین کا ایک طبقہ جس میں مستشرقین کے جید علماء بھی شامل ہیں، یہ کہتا ہے کہ تصوف کا ماخذ ہندوؤں کے وید ہیں۔ وہ بڑے وثوق سے دعویٰ کرتے ہیں کہ تصوف میں چلہ کشی اور ریاضت وغیرہ کے سارے طریقے ہندو جوگیوں اور سادھوؤں سے مستعار ہیں۔ اس طبقہ کے سرخیل ہارٹن (Horton) اور بلوشیٹ (Blachet) ہیں۔ یہ لوگ بڑی بڑی کتابوں کے مصنف ہیں اور بڑے محقق اور مدقق شمار ہوتے ہیں۔ معلوم نہیں ان صاحبان کو ان سے بے مقصد تکلف کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ کیا انہیں معلوم نہیں کہ مسلمان صوفیاء کے ہادی و راہبر نبی کریمؐ نے غار حرا میں چلہ کشی کی تھی اور ذکر الہی پر مداومت کے متعدد احکام قرآن کریمؐ اور احادیث نبویؐ میں بصراحت موجود ہیں اور یہ سب اس وقت ان کو میسر تھا جب کہ ہندوؤں کی تہذیب و تمدن کے بارے میں جزیرہ عرب کے باشندوں کو سطحی قسم کی معلومات بھی میسر نہ تھیں۔ اس لئے صوفیائے کرام کی ریاضتوں اور چلہ کشیوں کو ہندو جوگیوں کی طرف منسوب کرنا صریحاً غلط ہے۔ مزید برآں دونوں ریاضتوں کے مقاصد میں بعد المشرقین ہے۔

علامہ الازہری نے جو کچھ لکھا ہے وہ بہت پہلے کی بات ہے۔ اب ان مستشرقین کا رجحان بدلتا جا رہا ہے۔ چنانچہ پروفیسر لوئی میسی نیون (Louis Massignon) جو اسلامی تصوف پر مستشرقین میں سب سے بڑا محقق اور متخصص مانا جاتا ہے۔ اپنی شہرہ آفاق تصنیف میں بڑی تحقیق و تدقیق کے ساتھ ثابت کرتا ہے کہ اسلامی تصوف کا منبع و مخرج قرآن و احادیث ہیں اور یہ تحریک خالصاً و اصلاً اسلامی ہے۔ ملاحظہ ہو اس کی کتاب بہ زبان فرانسیسی

"ESSAI SUR LES ORIGINES DE LEXIQUE TECHNIQUE
DE LA MYSTIQUE MUSULMANE" (PARIS, 1922)

تعجب کا مقام ہے کہ علامہ ازہری نے میسنون کو بھی ہارٹن اور بلوشیٹ کی صف میں شامل کر دیا ہے جو اسلامی تصوف کو غیر اسلامی مذاہب کے تصوف کا رہین منت قرار دیتے ہیں۔

دوسرا طبقہ ان معترضین کا ہے جو مسلمانوں کے زہد و بتل کو بدھ مت سے ماخوذ سمجھتے تھے۔ گولڈ زیہر (GOLDZIHAR) اور اولیری (O'LEARY) پایہ کے مستشرق بھی یہ کہتے ہوئے نہیں تھکتے کہ صوفیاء کا دنیا سے قطع تعلق درحقیقت گوتم بدھ کی تقلید ہے۔ جس طرح اس نے تخت و تاج کو ترک کر کے جنگلوں اور پہاڑوں کے غاروں میں آکر بسیرا کیا۔ علامہ ازہری کے بیان میں راقم الحروف اضافہ کرتے ہوئے عرض کر رہا ہے کہ اسلامی تصوف پر عیسائی اثرات کا تذکرہ Adalbert Merx اور Margaret Smith نے، ایرانی اثرات کا تذکرہ E.H. Palmer, F.R.D. Tholuck اور حسین نصر نے اپنی تصانیف میں کیا ہے۔ نو افلاطونی اور بدھ مذہب کے اثرات کا تذکرہ نکلسن نے کیا ہے۔ ویدانت کے اثرات کا تذکرہ Alfred Von Kremer, W. Jones, Max Herten, اور R. C. Zaehner نے کیا ہے۔ ان مستشرقین نے اپنی جن کتابوں میں ان اثرات کا ذکر کیا ہے ان کے نام انگریزی کتابوں کی بلیوگرانی میں دیئے گئے ہیں، قارئین ملاحظہ فرمائیں۔

لیکن اتنا بڑا الزام لگانے سے پہلے ان حضرات نے یہ غور کرنے کی زحمت برداشت نہیں کی کہ گوتم بدھ نے خدا کے وجود سے انکار کیا ہے اور نفس انسانی ہی کو سب کچھ خیال کیا ہے۔ اس کے برعکس مسلمان اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی وحدانیت پر پختہ ایمان رکھتے ہیں اور یہ ریاضتیں مقصود بالذات نہیں، بلکہ بارگاہ الہی میں شرف باریابی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہیں۔

بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اسلام کا تصوف دراصل ایرانی تصوف کا آئینہ دار ہے۔ اہل عرب ہر لحاظ سے اہل ایران سے فروتر تھے۔ انھوں نے ان سے ہی سب کچھ لیا ہے، ایرانیوں کو دینے کے لئے ان کے پاس کوئی چیز نہ تھی۔ اگر یہ لوگ اسلام سے پہلے کی بات کہہ رہے ہیں تو ہم اسے تسلیم کر لیتے ہیں لیکن ہم اس زمانہ سے کوئی سروکار نہیں رکھتے۔ ہماری بحث اس تصوف سے ہے جو آفتاب اسلام کے طلوع ہونے کے بعد رونما ہوا۔ جب قرآن کریم کے فیضان سے عرب مسلمانوں کی جھولیاں علم و حکمت کے جواہرات سے بھر گئیں تو وہ اپنے گھروں سے نکل کر دنیا کے گوشہ گوشہ میں پہنچے اور بڑی دریا دلی اور فیاضی سے انھوں نے ان جواہرات کو لٹایا۔ تاریخ کا ادنیٰ طالب علم یہ کہنے کی جسارت نہیں کر سکتا کہ اہل فارس نے عرب کے مسلمانوں کو دینی، تہذیبی اور علمی اعتبار سے متاثر کیا، بلکہ یہ وہ عرب تھے جنہوں نے اپنی ظاہری فتوحات کے جھنڈے گاڑنے کے بعد اہل ایران کے عقائد، نظریات و افکار اور تہذیب و

تمدن کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ جب اسلام کی برکت سے اہل فارس آتش پرستی چھوڑ کر خداوند واحد و یکتا کے پرستار بن گئے تو باقی اور کیا چیز تھی جس کے لئے مسلمان صوفی ان کے شکست خوردہ افکار سے دریوزہ گری کرتے۔ پروفیسر براؤن نے اپنی کتاب ”اے لٹری ہسٹری آف پرشیا“ میں اس بات پر زور دیا ہے۔ حقیقت کی روشنی میں پروفیسر موصوف کی رائے بے بنیاد ہے۔ ان کا یہ کہنا سراسر خلاف حقیقت ہے کہ ایرانی افکار نے عربوں کو متاثر کیا اور اسی سے ان کا تصوف ماخوذ ہے۔ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں بہر حال اگر کہیں کچھ مشابہت پائی بھی جاتی ہے تو اس سے ہرگز یہ لازم نہیں آتا کہ اسلامی تصوف اہل فارس کے نظریات سے ماخوذ اور مستعار ہے۔ اسلام کا تصوف صرف اسلام سے ماخوذ ہے اور وہ ہر اعتبار سے ایک الگ اور جداگانہ چیز ہے۔

معتزین کے ایک گروہ کا یہ خیال ہے کہ اسلام کے تصوف پر نصرانی تصوف کا بہت بڑا اور گہرا اثر ہے۔ اس دعویٰ کی تائید کے لئے وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ عرب اور عیسائیوں میں عہدِ قدیم سے باہمی روابط تھے۔ عرب ایک غیر متمدن اور جاہل قوم تھی، جبکہ عیسائی دنیا علم و حکمت کے نور سے جگمگا رہی تھی۔ اس لئے لازمی طور پر مسلمان صوفیوں نے عیسائی راہبوں سے تصوف سیکھا اور اس کو اپنایا۔ ہم عرض کرتے ہیں کہ اسلام کی آمد سے پہلے کے بارے میں آپ کا یہ نظریہ درست ہو سکتا ہے، لیکن ہم اس زمانہ کی بات کر رہے ہیں جب کہ عرب کے ظلمت کدہ کو وحی الہی کے نور تاباں نے رشک صد طور بنادیا تھا اور ان ابجد ناشناسوں کو نہاں خانہ تقدیر کے اسرار و رموز سے آشنا کر دیا تھا۔ حضور نبی کریمؐ نے خود اپنے ماننے والوں کو دنیا کی لذتوں میں کھو جانے سے سختی کے ساتھ روکا تھا۔ قرآن کریم کی صد ہا آیات ایسی ہیں جو مسلمانوں کو زہد و تقویٰ کی تلقین کرتی ہیں اور دنیا کی بے ثباتی کا نقش لوحِ قلب پر ثبت کرتی ہیں۔ سورہ الحدید کی ایک آیت ملاحظہ ہو.....

اعلموا انما الحیوة دنیا لعب و لہو و زینة و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یھیج فتراہ مسفرا ثم کان حطاما و فی الآخرة عذاب شدید و مغفرة من اللہ و رضوان و ما الحیوة الدنیا الا متاع الغرور۔

(سورۃ الحدید پارہ ۲۷ آیت نمبر ۲۰)

(ترجمہ) تم خوب جان لو کہ دنیوی زندگی محض لہو و لعب، زینت اور ایک دوسرے پر اترانے اور مال و اولاد میں زیادتی پر فخر کرنے کا نام ہے۔ جیسا کہ بارش ہے کہ اس کی پیداوار کاشت کاروں کو اچھی معلوم ہوتی ہے۔ پھر وہ خشک ہو جاتی ہے سو تو اس کو زرد دیکھتا ہے پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے اور آخرت میں عذاب شدید ہے اور خدا کی طرف

سے مغفرت اور رضامندی بہت بہتر چیز ہے اور نہیں ہے دنیا مگر دھوکے کا سامان۔“
اور حضورؐ کی ایک حدیث یہ بھی سماعت فرمائیے:

ان مما اخافا علیکم من بعدی ما یفتح علیکم من زهرة الدینا و
زینتها۔ (بخاری و مسلم)

یعنی اپنے بعد میں تم سے جس چیز کے بارے میں ڈرتا ہوں وہ یہ ہے کہ دنیا کی زینت اور کامیابی کے دروازے تم پر
کھول دئے جائیں گے۔

خود سوچئے کہ جس قوم کے پاس ان کی کتاب مقدس میں زہد و پرہیزگاری کے اتنے مؤثر مواعظ موجود ہوں،
انہیں ان پریشان حال راہبوں کی تقلید کی کیا ضرورت ہے، جو خود بے یقینی کی موجوں کے تھپیڑے کھا رہے ہیں۔ اسی
طرح عبادتِ الہی کی تلقین و ترغیب میں قرآن کریم کی بے شمار آیات موجود ہیں، ان کے ہوتے ہوئے کسی اور واعظ کی
ایک مومن کو کیوں ضرورت محسوس ہوگی۔ ارشادِ باری ہے.....

واذکر ربک فی نفسک تضرعاً و خیفۃ و دون الجہر من القول
بالغدو و الاصال ولا تکن من الغفلین (الاعراف، آیت نمبر: ۲۰۵)

(ترجمہ) اپنے رب کو یاد کیا کرو، اپنے دل میں عاجزی اور خوف کے ساتھ، زور کی آواز کی نسبت کم آواز
کے ساتھ، صبح اور شام اور غافلوں میں سے مت ہو جانا۔
دوسری جگہ ارشاد ہے:

یا ایہا الذین امنوا اذکروا اللہ کثیراً و سبحوہ بکرة و اصیلاً
(الحزاب، آیت نمبر: ۴۱-۴۲)

(ترجمہ) اے ایمان والو! تم اللہ کو خوب کثرت سے یاد کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہا کرو۔
قرآن کریم کی دوسری سورت کی یہ دل افروز اور روح افزا آیت بھی پڑھ لیجئے:
فاذکرونی اذکرکم و اشکروالی ولا تکفرون۔

(البقرہ: آیت نمبر: ۱۵۲)

ترجمہ: تم مجھے یاد کیا کرو میں تمہیں یاد کیا کروں گا۔ میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔
جب ذکرِ الہی کے لئے ایسی آیات موجود ہوں تو ان کے ہوتے ہوئے کسی مسلمان کا کسی غیہ کی طرف متوجہ
ہونا ممکن ہی نہیں۔

مستشرقین کے غول کے غول اسلامی تصوف کو غیر اسلامی ثابت کرنے کے جنون میں جگہ جگہ ٹوئیاں مارتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان میں چند ایسی شخصیتیں بھی ہیں جنہوں نے پہلے تو اپنے پیشروؤں کی تقلید کرتے ہوئے اسلامی تصوف کو غیر اسلامی افکار کا نتیجہ کہا لیکن مزید تحقیق کے بعد جب حقیقت ان کے سامنے واشگاف ہو گئی تو انہوں نے بڑی جرأت سے اپنے سابقہ افکار و نظریات سے رجوع کیا۔ یہی نکلسن جو پہلے تصوف کو عیسائیت کا عطیہ کہتے رہے، بعد میں "Encyclopaedia of Religion and ethics" میں تصوف کے موضوع پر اظہار خیال کرتے ہوئے اعتراف کرتے ہیں کہ آج تک اسلامی تصوف کے آغاز اور نشوونما کے بارے میں غلط اندازے لگائے گئے ہیں۔ یہ کہنا کہ تصوف اسلام میں باہر سے آیا قطعاً قابل تسلیم نہیں بلکہ روز اول ہی سے مسلمانوں میں ایک ایسا گروہ تھا جو تلاوت قرآن اور مطالعہ حدیث میں مشغول رہتا تھا اور ان کے تمام افکار و نظریات کا منبع قرآن و سنت کے بغیر کچھ بھی نہیں تھا۔

اکابر صوفیاء نے اپنی مستند کتب میں اس بات کو واضح طور پر لکھ دیا ہے کہ صوفی کے لئے کتاب و سنت کے ارشادات پر عمل پیرا ہونا کامیابی کے لئے شرط اول ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہر قسم کے شک و شبہ کے بطلان کے لئے کافی ہے، فرماتے ہیں۔

”اے راہ کس یابد کہ کتاب بردست راست گرفته باشد و سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بردست چپ و در روشنائی ایں دو شمع میرود تا نہ در مغاک شبہت افتد نہ در ظلمت بدعت“

(تذکرۃ الاولیاء، فارسی، شیخ عطار، ص: ۸)
(ترجمہ) یہ راہ تو وہی پاسکتا ہے جس کے دائیں ہاتھ میں قرآن پاک ہو اور بائیں ہاتھ میں سنت مصطفیٰ اور ان دونوں شمعوں کی روشنی میں وہ قدم بڑھاتا جائے تاکہ نہ شبہات کے گڑھوں میں گرے اور نہ بدعت کے اندھیروں میں پھنسے۔

شیخ ابو بکر طمستانی فرماتے ہیں:

الطریق واضح و الكتاب والسنة قائم بین اظہرنا۔

(عربی رسالہ قشیریہ، ص: ۳۴)

(ترجمہ) راستہ کھلا ہوا ہے اور کتاب و سنت ہمارے سامنے موجود ہے۔

حضرت شاہ کلیم اللہ دہلویؒ ایک خط میں لکھتے ہیں:

”اے برادر در تفاوت مراتب فقرا اگر امروز خواہی کہ دریابی بجانب شریعت اونگاہ کن کہ شریعت

معیارست۔ عیار فقیر بر شریعت روشن میگردد۔“

(مکتوبات کلیسی فارسی، ص: ۷۲، مکتوب: ۹۵)

(ترجمہ) اے بھائی اگر تم فقراء کے مراتب کا پتہ آج لگانا چاہو تو ان کے اتباع شریعت پر نظر کرو۔ شریعت معیار ہے، اس کسوٹی پر فقیر کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔

صوفیاء کرام نے خود کتاب و سنت پر عمل کیا اور اپنے حلقہ عقیدت میں داخل ہونے والوں کو بھی کتاب و سنت کی پیروی کی تاکید کی۔ مندرجہ بالا تصریحات کے علاوہ آپ قوت القلوب، رسالہ قشیریہ، کشف المحجوب، عوارف المعارف، فوائد الفواد وغیرہ کا مطالعہ کریں تو آپ کو ان کے ہر صفحہ پر کتاب و سنت پر عمل کرنے کی تلقین ملے گی۔ اس کے باوجود اگر کوئی شخص تصوف کو شریعت کے خلاف کہتا ہے تو اس کی اپنی مرضی!

دوسرا اعتراض

معتزین یہ بھی کہتے ہیں کہ تصوف جاہلوں اور ناخواندہ لوگوں کا مسلک ہے۔ جو لوگ زیور علم سے آراستہ ہیں اور تحقیق و تدقیق کے میدان میں ید طولی رکھتے ہیں، وہ تصوف کے قریب بھی نہیں پھٹکتے۔ یہ ایک ایسا الزام ہے جو الزام لگانے والوں کی کم نظری اور لاعلمی پر دلالت کرتا ہے۔ اکابر صوفیاء اپنے اپنے زمانہ میں علم و فضل میں بھی اپنی نظیر نہیں رکھتے تھے۔ وہ اپنے ہمعصر علماء و فضلاء پر ہر لحاظ سے فوقیت رکھتے تھے، بلکہ تصوف کے میدان میں قدم رکھنے سے پہلے وہ علوم و فنون میں مہارت حاصل کرنا ضروری سمجھتے تھے۔ حضرت عبدالقادر جیلانی، غوث الاعظم، حضرت خواجہ خواجگاں معین الحق والدین اجمیری، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی، غوث العلمین شیخ الاسلام حضرت بہاء الحق والدین زکریا ملتانی، حضرت خواجہ خواجگاں بہاء الدین نقشبند اور حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی، امثالہم قدس اللہ اسرارہم نہ صرف اقلیم فقر و درویشی کے شہنشاہ تھے بلکہ شور علم و فضل کے بھی تاجدار تھے۔ کون ہے جو ان حضرات اور ان کے جلیل القدر خلفاء پر جہالت کی تہمت لگا سکے۔ ان کی تصانیف آج بھی اہل علم و تحقیق سے خراج تحسین وصول کر رہی ہیں۔ شیخ الاسلام حضرت بابا فرید الدین مسعودی شکر فرمایا کرتے تھے کہ جاہل بہمنی سخن شیطان ہو جاتا ہے، اس کی نگاہ حقیقت اور سراب میں امتیاز کرنے سے قاصر رہتی ہے۔ وہ دل کی بیماریوں کی صحیح تشخیص اور مناسب علاج نہیں کر سکتا۔

حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے

”پیر آں چناں باید کہ در احکام شریعت و طریقت و حقیقت عالم باشد و چوں ایں چنین باشد او خود پیچ نا
م شروع نفرماید۔“
(نوائد الفوائد، فارسی، ص: ۱۴۷)

(ترجمہ) ”پیر ایسا ہونا چاہئے جو شریعت، طریقت اور حقیقت کے احکام کا علم رکھتا ہو اگر ایسا ہوگا تو وہ کسی
نا جائز بات کے لئے نہ کہے گا۔“

حضرت محبوب الہی کا یہ اصول تھا کہ وہ کسی ایسے شخص کو خلافت عطا نہیں فرماتے تھے جو عالم نہ ہو۔
(سیر الاولیاء، فارسی، ص: ۲۸۸)

حضرت یحییٰ بن معاذ رازی کا یہ قول ہے.....

اجتنب صحبة ثلاثة اصناف من الناس العلماء الغافلين والفقراء
المداهنین والمتصوفة الجاهلین۔ (کشف المحجوب، فارسی، ص: ۱۳)

(ترجمہ) ”تین قسم کے آدمیوں کی صحبت سے اجتناب کیا کرو۔ ایسے عالموں سے جو غافل، ہوں ایسے
فقیروں سے جو دھوکے باز ہوں اور ایسے صوفیوں سے جو جاہل ہوں۔ علامہ ابن جوزی، جو صوفیاء پر تنقید کرنے میں
مشہور عالم ہیں وہ بھی یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہیں کہ.....

”وما كان المتقدمون في التصوف الا رثوسا في القرآن والفقه
والحديث والتفسير“

صوفیاء متقدمین علوم قرآن، فقہ، حدیث اور تفسیر میں امام ہوا کرتے تھے۔ (تلمیس ابلیس ص: ۳۴۵)

تیسرا اعتراض

صوفیاء نے عیسائی راہبوں کی طرح دنیا سے قطع تعلق کر لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں جو اس نے اپنے بندوں
کے لئے پیدا کی تھیں ان سے وہ لطف اندوز ہونے سے دست کش ہو گئے تھے۔ حالانکہ حدیث پاک میں موجود ہے
کہ.....

”لا رهبانية في الاسلام۔ یعنی اسلام میں رہبانیت کے لئے کوئی گنجائش نہیں۔

بیشک صوفیاء کرام ابتداء میں ہر قسم کے علائق سے دست کش ہو کر خلوت گزریں ہو جاتے ہیں اور اچھے کھانے،
اچھے پہننے، رات کو آرام کرنے وغیرہ راحتوں کو ترک کر دیتے ہیں لیکن یہ ان کا مقصد حیات نہیں ہوتا، بلکہ وقتی طور پر وہ

تزکیہ قلب اور تربیت نفس کے لئے ان مجاہدات کو اختیار کرتے ہیں اور جب وہ اس مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نورِ عشق سے ان کے سینے منور ہو جاتے ہیں، مذموم عادات سے ان کی طبیعت پوری طرح متنفر ہو جاتی ہے اور محاسن اخلاق ان کی فطرتِ ثانیہ بن جاتے ہیں، تو پھر ستیزہ گاہ حیات میں اسلام کا پرچم تھامے ہوئے وہ قدم رنجہ فرماتے ہیں۔ ان کے تربیت یافتہ نفوس کے راستہ میں آلام و مصائب کی کوئی چٹان حائل نہیں ہو سکتی۔ ابلیس کی کوئی فسوں کاری ان کو متاثر نہیں کر سکتی بلکہ وہ عزم و ثبات کا پیکر بن کر تسلیم و رضا کے پُر خار راستے پر خراماں خراماں گزرتے چلے جاتے ہیں اور وہ شخص جو اپنی زندگی اسلام کی سر بلندی کے لئے وقف کرنا چاہتا ہو اور دنیا کے گوشے گوشے میں اس پیغام حق کو پہنچانے کے لئے میدان میں نکلنا چاہتا ہو، اس کے لئے ناگزیر ہے کہ پہلے وہ تزکیہ قلب اور تربیت نفس کے کٹھن مرحلہ کو کامیابی سے طے کر لے۔ اگر اس میں ذرا سی بھی خامی باقی ہوگی تو اس کی ادنیٰ سی لغزش اسلام کے وقار کو سخت نقصان پہنچانے کا باعث بنے گی۔

آج جب کہ ہم تبلیغ اسلام کے لئے تحصیل علم کو ہی کافی سمجھتے ہیں اور ریاضت و مجاہدہ کو غیر ضروری بدعہ خلاف اسلام چیز قرار دیتے ہیں تو ہماری تبلیغ کا رنگ ہی بدل گیا ہے۔ نہ کلام با اثر ہے، نہ وعظ و نصیحت کا کوئی نتیجہ برآمد ہوتا ہے اور ہماری اخلاقی کمزوریاں قدم قدم پر عیاں ہوتی ہیں اور اسلام کی تضحیک کا باعث بنتی ہیں۔ آپ یوں سمجھئے کہ کفار کے ساتھ گھمسان کی لڑائی شروع ہوئی۔ آپ سپاہی بھرتی کرتے ہیں۔ کیا آپ انہیں بھرتی کرنے کے بعد فوراً میدان جنگ کی طرف روانہ کریں گے یا میدان جنگ سے بہت دور ایک چھاؤنی میں بھیجیں گے جہاں وہ فوجی نظم، ضبط کے علاوہ اسلحہ کے استعمال کے ڈھنگ سیکھیں گے اور جب وہ تربیت کے اس مرحلہ کو مکمل کر لیں گے، تب وہ اس قابل ہوں گے کہ انہیں میدان جنگ میں کسی محاذ پر متعین کیا جائے۔ اگر آپ غلٹ میں سپاہیوں کو فوراً جنگ میں جھونک دیں گے تو وہ دشمن کے بجائے اپنے دوستوں کو نقصان پہنچائیں گے اور کوئی بعید نہیں کہ وہ خود ہی اپنی گولی کا نشانہ بن جائیں۔

عیسائیوں کے نزدیک رہبانیت مقصد حیات ہے۔ وہ ہمیشہ کے لئے دنیا سے الگ تھلک زندگی بسر کرنے میں ہی سلامتی اور نجات سمجھتے ہیں۔ صوفیائے کرام کے ہاں اس قسم کا قطعاً کوئی تصور نہیں۔ صوفیائے کرام کی سوانح حیات کا مطالعہ کیا جائے تو روز روشن کی طرح یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انھوں نے دنیا کو ترک کرنے کی تلقین نہیں دی بلکہ دنیا کے بے اعتدالانہ استعمال اور اس کی محبت میں کھو جانے سے منع کیا ہے۔ انھوں نے شادیاں نہیں، ان کے اہل و عیال تھے، ان کے ذاتی مکانات اور مزرعوں آراضی تھیں۔ ان حقائق کی موجودگی میں ان پر رہبانیت کا الزام کیوں کر درست ہو سکتا ہے، اور یہ قرآن کریم کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کی ان الفاظ میں شاکری فرماتا ہے

رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله

(سورہ نمبر: ۲۴ النور، پارہ: ۱۸، آیت: ۳۷)

یعنی یہ وہ مردان پاکباز ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے انھیں نہ تجارت غافل کر سکتی ہے اور نہ خرید و فروخت۔

حضرت محبوب الہیؒ کا ارشاد بھی سماعت فرمائیے.....

”ترک دنیا آں نیست کہ کسے خود را برہنہ کند مثلاً لنگوٹہ بہ بند و بنشیند۔ ترک دنیا آں ست کہ لباس

پوشد طعام بخورد و آنچہ می رسد رو ابدارد و بہ جمع او میل نکند و خاطر را متعلق چیزے ندارد“

(فوائد الفوائد، فارسی، ص: ۹)

”ترک دنیا یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی اپنے آپ کو برہنہ کرے اور لنگوٹہ باندھ کر بیٹھ جائے، بلکہ ہمارے

نزدیک ترک دنیا یہ ہے کہ لباس بھی پہنے، کھانا بھی کھائے اور حلال کی جو چیز دستیاب ہو اسے استعمال بھی کرے لیکن

دولت کو جمع کرنے کی طرف راغب نہ ہو اور دل میں اسے جگہ نہ دے۔“

چوتھا اعتراض

یہ اعتراض بڑے زور و شور سے تصوف اور صوفیائے کرام پر کیا جاتا ہے اور اس زمانہ میں تو اس اعتراض نے بڑی اہمیت اختیار کر لی ہے اور ہر شخص جو چند سطریں لکھنے کی صلاحیت حاصل کر لیتا ہے، وہ اہل حق پر یہ اعتراض کرنا اپنا فرض منصبی سمجھتا ہے۔ آئیے پہلے معترضین کی بات سنیں اور اس کے بعد حقیقت کی کسوٹی پر اسے رکھیں۔

معترضین حضرات کہتے ہیں کہ تصوف ایک ایفون ہے اور صوفیاء نے ملت کے قوائے عمل کو مضحل بلکہ مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ ان کو اس بات پر اصرار ہے کہ ملت کو چاہئے کہ تصوف کی بنائی ہوئی سنہری زنجیروں سے اپنے آپ کو رہا کرے اور تصوف کی پیدا کردہ خواب آلود فضا سے نکل کر حقائق کی تلخیوں سے دوچار ہونے کے لئے تیار ہو جائے۔

بات یہی ہے معترضین نے اسے نئے نئے جاذبِ قلب و نظر اسالیب میں بیان کر کے بڑی رنگ آمیزیاں کی ہیں۔

بڑی ذمہ داری اور وثوق کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ یہ الزام سراسر غلط اور بے بنیاد ہے۔ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ ان بزرگوں نے ملت کے عروجِ مردہ میں ہمیشہ نئی روح پھونکی ہے، ان کے فیضِ عشقِ نگاہ سے

حصولوں میں بلندی، عزائم میں پختگی، ولولوں میں جولانی اور قوتِ عمل میں برقِ آسا سرعت اور چمک پیدا ہوئی ہے۔ آپ ذرا تعصب کی پٹی اتار دیجئے اور تبلیغِ اسلام کی تحریک کے جواں مرد علمبرداروں کے نقوش پا دیکھتے ہوئے ان میدانوں تک پہنچنے کی کوشش کیجئے جہاں حق نے باطل پر ابدی فتح حاصل کی۔ برصغیر پاک و ہند پر ذرا سرسری نظر ڈالیے۔ بھتان کا ایک مردِ درویش تبلیغِ اسلام کے جذبہ سے سرشار ہو کر اپنے وطن کو چھوڑتا ہے، اپنے اقارب و احباب کو الودع کہتا ہے، اپنی منقولہ اور غیر منقولہ املاک سے دست کش ہوتا ہے اور تنہا بتکدہ ہند کا رخ کرتا ہے یہاں بھی کئی ایسے گوشے ضرور تھے جہاں اسلام کے مبارک قدم پہنچ گئے تھے لیکن اس کے حوصلہ کی بلندی اور اس کے عزائم کی پختگی اور اس کے جوش کی جولانی اسے ہندوستان کے راجپوتانہ کے اس علاقہ میں لے جاتی ہے جہاں کفر کی کالی رات چھائی ہوئی ہے۔ ایک آمر مطلق راجہ وہاں کا حکمران ہے وہ ظالم راجہ کی اس ریاست کے کسی دور افتادہ گوشہ کو اپنا مسکن نہیں بناتا، بلکہ اس کی راجدھانی میں جا کر اپنا مصلیٰ بچھا دیتا ہے۔ ساری آبادی بت پرست ہے اور اپنے ان مشرکانہ عقائد میں حد درجہ غلو رکھتی ہے۔ وہ اپنے ان معبودوں کے خلاف کوئی بات سننا گوارا تک نہیں کر سکتی۔ جگہ جگہ مندر موجود ہیں۔ بڑے بڑے برہمن ان لوگوں کے عقائد اور نظریات کی حفاظت کے لئے ہر قسم کے علوم و فنون سے مسلح ہیں۔ مسند حکومت پر پرتھوی راج جیسا متعصب راجہ براجمان ہے۔ اس ناسازگار ماحول میں جو شخص حق کی دعوت دیتا ہے اور ہر قسم کے خطرات کے سامنے سینہ سپر ہوتا ہے اور پھر اسلام کے پرچم کو یوں لہراتا ہے کہ اسے صدیوں کے انقلابات بھی سرنگوں نہیں کر سکتے۔ وہ شخص کون ہے؟ وہ ایک صوفی ہے۔ تصوف کے رنگ میں اس کا ظاہر اور باطن، اس کا ذہن، اس کا دل، اس کی سوچ اور اس کا نطق سب رنگے ہوئے ہیں۔ کیا ایسے شخص کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی تعلیمات قوائے عمل کو مفلوج کر دینے والی ہیں۔ وہ رزمگاہِ حیات سے فرار کا راستہ بتاتا ہے۔ اگر آپ میں یہ جرأت ہو تو آپ کہئے اور کہتے رہئے۔ لیکن آپ کے غل مجا نے سے حقیقت مسخ نہیں ہو سکتی۔ اس کی خانقاہ کے فیض یافتہ صوفی ہندوستان کے شرق و غرب میں پھیل جاتے ہیں اور کفر و شرک کا اندھیرا جو صدیوں سے یہاں خیمہ زن تھا اس کو اپنے نعرہ حق سے نیست و نابود کر کے رکھ دیتے ہیں۔ کاش اس قسم کے نفوس قدسیہ ملت کو ہمیشہ نصیب ہوتے!

الازہری صاحب نے اس مقام پر خواجہ خواجگاں، نائبِ رسول اللہ فی الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمۃ کے بے مثال کارنامہ تبلیغِ اسلام پر بغیر نام لئے ہوئے تبصرہ کیا ہے۔

شاید معترضین کے علم میں نہ ہو کہ جب چنگیزی طوفان نے دنیا کے اسلام کو تہ و بالا کر کے رکھ دیا تھا۔ ہزاروں آباد شہر ویران کر دیئے گئے تھے، لاکھوں بے گناہوں کو تہ تیغ کر دیا گیا تھا، عروسِ البلاد بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی تھی اور عقل و دانش کے پرستار اسلام کے مستقبل سے مایوس ہو گئے تھے۔ معلوم ہے آپ کو کہ کس نے ان سرکش

طوفانوں کا رخ موڑا تھا، کس نے اسلام کے دشمنوں کو اسلام کی شمع کا پروانہ بنا دیا تھا۔ وہ انہی صوفیاء کے گروہ کا ایک فرد تھا، جس کی ایک نظر نے ساری فضا کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ ایک خراسانی بزرگ اشارہ غیبی کے تحت ہلا کو خان کے بیٹے تگودار خان کو دعوتِ اسلام دینے کے لئے تشریف لائے۔ وہ شکار سے واپس آرہا تھا۔ اپنے محل کے دروازے پر ایک درویش کو دیکھ کر اس نے ازراہِ تمسخر پوچھا۔ ”اے درویش! تمہاری داڑھی کے بال اچھے ہیں یا میرے کتے کی دم؟ اس بیہودہ سوال پر آپ قطعاً برہم نہ ہوئے۔ بڑے تحمل سے فرمایا۔ ”اگر میں اپنی جاں نثاری اور وفاداری سے اپنے مالک کی خوشنودی حاصل کر لوں تو میری داڑھی کے بال اچھے ہیں، ورنہ آپ کے کتے کی دم اچھی ہے جو آپ کی فرمانبرداری کرتا ہے اور آپ کے لئے شکار کی خدمت انجام دیتا ہے۔ تگودار خان اس غیر متوقع جواب سے بہت متاثر ہوا اور آپ کو مہمان کی حیثیت سے اپنے پاس ٹھہرایا اور آپ کی تبلیغ سے اس نے درپردہ اسلام قبول کر لیا۔ لیکن اپنی قوم کی مخالفت کے خوف سے اس کا اظہار نہ کیا۔ پھر انہیں یہ کہہ کر رخصت کیا کہ ابھی آپ تشریف لے جائیں، میں اپنی قوم کو وہی طور پر اسلام قبول کرنے پر آمادہ کروں گا۔ چنانچہ آپ وطن واپس آ گئے۔ کچھ مدت بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔ وفات سے پہلے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ وہ تگودار خان کے پاس جائے اور اسے اپنا وعدہ یاد دلانے۔ کچھ مدت بعد وہ تگودار خان کے پاس پہنچے، اس سے اپنا تعارف کرایا اور اپنے آنے کی وجہ بتائی۔ اس نے کہا کہ دوسرے تمام سردار اسلام قبول کرنے پر آمادہ ہیں، لیکن فلاں سردار ابھی اسلام قبول کرنے کے لئے تیار نہیں۔ اگر وہ راہِ راست پر آجائے تو یہ مشکل آسان ہو سکتی ہے۔ آپ نے اسے بلا بھیجا اور تبلیغ کی۔ اس نے کہا کہ میری ساری عمر میدانِ جنگ میں گزری ہے، میں علمی دلائل کو نہیں سمجھ سکتا۔ میرا ایک ہی مطالبہ ہے کہ یہ درویش میرے پہلوان سے مقابلہ کرے۔ اگر اسے پچھاڑ دے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ تگودار خان نے آپ کا نحیف و لاغر جسم دیکھ کر اس مطالبہ کو مسترد کرنا چاہا، لیکن آپ نے اس کا چیلنج منظور کر لیا۔ مقابلہ کے لئے تاریخ اور جگہ کا تعین ہو گیا۔ مقررہ دن بے شمار مخلوقات یہ عجیب و غریب دن گل دیکھنے کے لئے جمع ہو گئی۔ ایک طرف نحیف و کمزور پیر مرد اور دوسری طرف ایک پیل تن گرائڈیل نو جوان۔ تگودار خان نے بڑی کوشش کی کہ یہ مقابلہ نہ ہو لیکن وہ درویش مقابلہ کرنے کے لئے مُصر تھا۔ جب دونوں پہلوان اکھاڑے میں نکلے تو آپ نے اس زور سے اپنے حریف کو ایک طمانچہ مارا کہ اس کا سر پھٹ گیا وہ غش کھا کر زمین پر آگرا۔ وہ سردار حسب وعدہ میدان میں نکل آیا۔ آپ کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ تگودار خان نے بھی اپنے ایمان کا اظہار کر کے اپنا نام احمد رکھا۔

ازہری صاحب کو یہاں تسامح لاحق ہوا ہے۔ جو واقعہ انھوں نے درج کیا ہے وہ تگودار خان سے متعلق نہیں ہے بلکہ ایلخانی شہزادہ تغلق تیمور خان سے متعلق ہے۔ (دی پریچنگ آف اسلام، ص: ۲۳۵ تا ۲۳۷) یہ صحیح ہے کہ تگودار

خاں اس دور کے صوفیا سے گفت و شنید کے بعد متاثر ہوا تھا۔ پروفیسر آرنلڈ نے تاریخ و صاف کے حوالے سے لکھا ہے کہ تگودار خاں پہلا ایلخانی بادشاہ ہے جس نے اسلام قبول کیا۔ (ایضاً، ص: ۲۲۹)

واقعہ مذکور میں بجائے کسی خراسانی بزرگ کے شیخ جمال الدین کا نام آتا ہے۔ تیمور خاں شکار کے موقع پر شیخ جمال الدین کی گفتگو سے متاثر ہوا، اور اس نے کہا کہ بادشاہ ہونے پر وہ اسلام قبول کرے گا۔ شیخ جمال الدین نے وفات کے وقت اپنے بیٹے شیخ رشید الدین بخاری کو وصیت کی کہ جب شہزادہ بادشاہ ہو جائے تو اسے اپنا وعدہ یاد دلانا اور دعوت اسلام پیش کرنا۔ چنانچہ شیخ رشید الدین بخاری نے تعمیل وصیت کی اور اس طرح شہزادہ مذکور جواب بادشاہ ہو گیا تھا مشرف باسلام ہوا اور اس نے دوسرے امراء کو بھی مائل باسلام کیا۔ (ایضاً، ص: ۲۳۵)

ہلاکو خان کا ایک چچازاد بھائی تھا جس کا نام برکہ تھا۔ اسے بھی حضرت شیخ شمس الدین باخوری نے مشرف باسلام کیا۔ اس طرح ان پاک نہاد صوفیاء کی جرأت ایمانی اور دلاویز اسلوب تبلیغ کے طفیل

پاسباں مل گئے کعبہ کو صنم خانے سے

پروفیسر آرنلڈ نے بھی ابوالغازی بہادر خاں کے حوالے سے لکھا ہے کہ برکہ خاں پہلا منگول شہزادہ ہے جس نے اسلام قبول کیا۔ (ایضاً، ص: ۲۲۷ تا ۲۲۸)

جن صوفیاء کی مساعی جمیلہ کے طفیل دنیا میں اسلام پھیلا اور قوموں اور ملکوں کے مقدر سنور گئے، ان کے بارے میں اسی ملت کے افراد اگر یہ کہیں کہ تصوف ایک افیون ہے، یہ غور و فکر کی قوتوں کو شل کر دیتا ہے اور قوائے عمل کو اپانج بنا دیتا ہے، تو اس زیادتی پر کس سے شکوہ کیا جائے؟ بانی جماعت اسلامی ابوالاعلیٰ مودودی نے تصوف کو چنیا بیگم یعنی افیون سے تعبیر کیا ہے، ملاحظہ ہو ان کی کتاب ”تجدید و احیاء دین“ مگر اسے اکابر تصوف کا اعجاز کہیے یا خداوند قدوس کی حکمت بالغہ کہ جماعت اسلامی ہند کے سابق امیر ڈاکٹر محمد عبدالحق انصاری نے ”تصوف اور شریعت“ کے نام سے دو جلدوں میں ایک کتاب لکھی ہے۔ یہ کتاب پہلے انگریزی میں طبع ہوئی بعد میں مفتی محمد مشتاق تجاروی نے انگریزی سے اردو میں ترجمہ کیا جسے مرکزی مکتبہ اسلامی پبلشرز، نئی دہلی نے شائع کیا ہے۔ اس میں صوفیائے رام خصوصاً امام ربانی مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ کے بعنوان تصوف تبلیغ اسلام کے کارناموں کا کھلے دل سے اعتراف کیا ہے۔

آئیے بیگانوں سے پوچھئے کہ وہ صوفیاء کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔

”یورپ کے مستشرق جب اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو انھیں یہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ مسلمانوں کا سیاسی زوال کبھی ان کے دینی نظام کو تباہ نہ کر سکا بلکہ بقول پروفیسر ہیٹی (HITTI) اکثر ایسا ہوا کہ سیاسی اسلام کے

تاریک ترین لمحات میں روحانی اسلام نے بعض نہایت شاندار کامیابیاں حاصل کیں۔ ہالینڈ کے ایک فاضل لو کے گارد نے دبے انداز میں اس بات پر استعجاب کا اظہار کیا ہے کہ گو اسلام کا سیاسی زوال تو بارہا ہوا، لیکن روحانی اسلام میں ترقی کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہا۔“

(تاریخ مشائخ چشت، ص: ۹، بحوالہ (History of The Arabs, P.475.)

پروفیسر نظامی نے ایک مشہور مستشرق ایچ۔ اے۔ آر۔ گب (GIBB) کی ایک تقریر کا حوالہ بھی دیا جو انھوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی کی مجلس کے سامنے کی تھی۔

”تاریخ اسلام میں بارہا ایسے مواقع آئے ہیں کہ اسلام کے کلچر کا شدت سے مقابلہ کیا گیا، لیکن بایں ہمہ وہ مغلوب نہ ہو سکا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ تصوف یا صوفیاء کا انداز فکر فوراً اس کی مدد کو آ جاتا تھا، اور اس کو اتنی قوت اور توانائی بخش دیتا تھا کہ کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہ کر سکتی تھی۔“

(تاریخ مشائخ چشت، ص: ۱۰، بحوالہ (Islamic Culture, P.265, 1942)

اسلام کے مخالف اور بدخواہ تو اس طوفانی قوت کا اندازہ کر کے لرزہ بر اندام ہیں جو تصوف کے چشمہ شیریں سے ملت کو حاصل ہوتی ہے۔ ادھر ہم ہیں کہ احساس کمتری میں مبتلا ہیں اور شکوک و شبہات کے خس و خاشاک سے اس چشمہ صافی کو گدلا کرنے کے درپے ہیں۔

عصر حاضر مادیت گزیدہ ہے۔ ہر شخص مادی ثروت، مادی نعمتوں اور مسرتوں اور مادی جاہ و منصب کے حصول کے لئے دیوانہ وار مصروفِ عمل ہے۔ اس دور میں اسے اس کی قطعاً کوئی پروا نہیں کہ پاکیزہ اخلاقی قدریں کس طرح پامال ہو رہی ہیں۔ روحانیت کا رخ زیبا کیونکر مسخ ہو رہا ہے اور دل کی دنیا طمع و حرص اور حسد و بغض کی آلائشوں سے کس قدر متعفن ہو رہی ہے۔ اگر یہ دیوانگی ہمیں کسی اچھے انجام سے دوچار کر دیتی تو ہم قطعاً اس کے خلاف صدائے احتجاج بلند نہ کرتے، لیکن ہم کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم بڑی سرعت سے زوال و انحطاط کے قریب ہوتے جا رہے ہیں اور یہ ایسا گڑھا ہے جس میں جو قوم گری ہے پھر اسے ابھرنا نصیب نہیں ہو۔ ملت کے ہی خواہوں پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنی جملہ علمی، روحانی اور عملی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اپنی ملت کو اس گڑھے میں گرنے سے بچائیں۔ اس کا موثر ترین طریقہ یہ ہے کہ ان پاکیزہ فطرت ہستیوں کی زندگی کا مرقع زیبا پیش کریں جہاں لٹہیت، خلوص، قناعت، استغنا، عالی حوصلگی، جرأت، سخاوت اور ہر انسان سے بے پناہ ہمدردی کے انوار قلب و نظر کو روشنی بخش رہے ہوں اور یہ ساری خوبیاں اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ صوفیائے کرام کی سوانح حیات میں ہی دستیاب ہو سکتی ہیں۔

اسی مقصد کی تکمیل کے لئے حضرت خواجہ خواجگان عطاءے رسول سیدنا خواجہ معین الدین حسن چشتی علیہ الرحمۃ
والرضوان کی حیاتِ مقدسہ کے چند حوصلہ زاء، دل گداز اور جاں نواز پہلوؤں سے واقف ہونا ہمارے لئے ضروری ہے
جن کی بارگاہِ جہاں پناہ کے لئے یہ کہنا درست ہے.....

زرنج و بیم جہاں فارغ است ہر زائر
حریم تست کہ دارالامان غریب نواز
اس دارالامان میں بلا تخصیصِ مذہب و ملت اور بلا امتیازِ رنگ و نسل ہر فرد غریب و ناشکیب کے لئے درمان
در دنا شکیبائی میسر ہے۔ بقول شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ الرحمۃ.....

دل بیتاب جا پہنچا دیارِ پیرِ سحر میں
میسر ہے جہاں درمانِ دردِ ناشکیبائی

بزرگانِ چشت کے مہر تابان حضرت نظام الدینؒ اولیاءِ محبوبِ الہی کے حضور
شاعرِ مشرق علامہ محمد اقبال کا ہدیہ تبریک۔

فرشتے پڑھتے ہیں جس کو، وہ نام ہے تیرا
بڑی جناب، بڑا فیضِ عام ہے تیرا
ستارے عشق کے تیری کشش سے ہیں قائم
نظامِ مہر کی صورت۔ نظام ہے تیرا
نہاں ہے تیری محبت میں رنگِ محبوبی
بڑی ہے شان، بڑا احترام ہے تیرا

سلاسلِ تصوف

پروفیسر خلیق احمد نظامی نے فتنہ تاتار (حملہ چنگیز خاں ۱۲۲۱ء) سے صوفیہ کے روحانی سلاسل کی تنظیم کا رشتہ جوڑا ہے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ مسلمانوں کی سیاسی اور سماجی زندگی ایک مدت سے زوال پذیر تھی اور فتنہ تاتار نے مسلمانوں کی تباہی و بربادی کو آخری منزل تک پہنچا دیا تھا۔ یہ بھی صحیح ہے کہ سیاسی زوال سے زیادہ مسلمانوں کا اخلاقی زوال اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ یہ بھی صحیح ہے کہ فتنہ تاتار مسلمانوں کے زوال کا نتیجہ تھا، سبب نہ تھا۔ لیکن یہ کہنا صحیح نہیں کہ فتنہ تاتار نے صوفیاء کو سلاسل کی تنظیم کی طرف متوجہ کیا۔ ان کا یہ کہنا بھی صحیح نہیں کہ فتنہ تاتار کے روح فرسا منظر کو دیکھ کر مسلمانوں کی طبیعتیں خود بخود تصوف کی طرف راغب ہو گئیں۔ انابت، خضوع، تضرع اور توکل جو تصوف کے خاص مقامات ہیں خود بخود دلوں پر طاری ہو گئے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا فتنہ تاتار سے پہلے تصوف کے یہ خاص مقامات مسلمانوں میں اور صوفیاء میں ناپید تھے۔ یہ خاص مقامات یقیناً عہد رسالت سے فتنہ تاتار تک مسلمانوں میں موجود تھے۔ مثال کے طور پر کبرویہ سلسلہ کے سرخیل شیخ نجم الدین کبریٰ (م: ۱۲۲۱ء) کا ذکر مناسب معلوم ہوتا ہے۔ واضح رہے کہ چنگیز خاں کی وفات ۱۲۲۷ء میں ہو گئی تھی۔ اس کی موت کے بعد اس کے پوتے ہلاکو خاں نے تاتاریوں کو ساتھ لے کر بغداد پر حملہ کیا، گویا فتنہ تاتار دوبارہ برپا ہوا۔

شیخ نجم الدین کبریٰ کی خانقاہ میں دور و دراز مقامات سے لوگ جوق در جوق رشد و ہدایت کے طبکار بن کر آتے رہتے تھے۔ انھوں نے فتنہ تاتار سے قبل سب کو جمع کیا اور کہا

”زود برخیزید و بھلا خود روید کہ آتش از جانب مشرق بر افروخت کہ تا نزدیک مغرب خوابد و سخت این

فتنہ ایست عظیم کہ دریں امت مثل ایں واقع نہ شدہ است“ (خاتم النبیین، فارسی، ص ۹-۳)

(ترجمہ) جلدی کھڑے ہو جاؤ اور اپنے وطن کو چلے جاؤ۔ ایک آگ مشرق میں بھڑکی ہے وہ جلد ہی مغرب تک

جلادے گی۔ ایسا زبردست فتنہ رونما ہونے والا ہے کہ اس امت میں اس نوعیت کا فتنہ کبھی واقع نہیں ہوا ہے۔

حضرت نجم الدین کبریٰ نے منگولوں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہادت پائی۔ ان کے منظم سلسلے کا یہ اعجاز تھا کہ ان

کے خلفاء اور مریدین نے منگولوں کو حلقہ بگوش اسلام بنایا اور وسط ایشیا میں اسلام کی نشر و اشاعت کا سامان فراہم کیا۔ شیخ کے خصوصی تربیت یافتہ نمائندوں میں شیخ مجد الدین بغدادی (م: ۱۲۱۹ء) شیخ سعد الدین حموی (م: ۱۲۵۲ء) شیخ رضی الدین علی لالا (م: ۱۲۴۴ء) شیخ سیف الدین باخرزی (م: ۱۲۶۰ء) اور شیخ بہاؤ الدین والد مولانا رومی کے اسماء گرامی قابل ذکر ہیں۔

خواجہ فرید الدین عطار جو فتنہ تاتار میں شہید ہوئے شیخ مجد الدین بغدادی کے روحانی طور پر تربیت یافتہ تھے۔ شیخ سیف الدین باخرزی کے مرید خاص بدر الدین سمرقندی نے ہندوستان میں سلسلہ فردوسیہ کا آغاز کیا۔ اسی طرح سلسلہ قادریہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی متوفی ۵۶۱ھ مطابق ۱۱۶۶ء کی مساعی جمیلہ سے منظم ہو چکا تھا اور ان کے فکر انگیز مواعظ و خطبات نے ایک عظیم روحانی انقلاب برپا کر دیا تھا۔ اصل میں کچھ مستشرقین نے یہ رائے بنا رکھی ہے کہ مسلمانوں کو صرف ملک گیری کا شوق و ذوق تھا۔ حالانکہ ان ہی مستشرقین میں بعض ایسے بھی ہیں جو اسلام کی روحانی عظمت کا جسے تصوف نے ابھارا، دل کھول کر اعتراف کرتے ہیں۔ پروفیسر نظامی نے ہالینڈ کے ایک فاضل فریڈے لو کے گا (Frede Lokke Gaard) کا ایک قول نقل کیا ہے کہ ”گو اسلام کا سیاسی زوال تو بارہا ہوا لیکن روحانی اسلام میں (تصوف کے ذریعہ) ترقی کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہا۔“

(تاریخ مشائخ چشت، ص: ۳۵)

ذیل میں ایسے مستشرقین کے کچھ اقوال پیش ہیں جو کھلے طور پر اسلام کی روحانی برتری کا اعتراف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ روحانی برتری تصوف کے اس دور کے منظم سلاسل بھی بدولت رونما ہوئی۔ پہلے ٹی۔ ڈبلیو۔ آرنلڈ پھر ”پہلی ہٹی کا قول درج کیا جاتا ہے۔“

Although in after years great empire was split up and the political power of Islam diminished, still its spiritual conquests went on uninterruptedly. When the Mongol hordes sacked Baghdad (AD1258) and drowned in blood the faded glory of the Abbasid dynasty, Islam had just gained a footing in the island of Sumatra and was just about to commence its triumphant progress through this island of the Malaya Archipelago. In the hours of its political degradation Islam has

achieved some of its most brilliant spiritual conquests. On two great historical occasions, infidel barbarians have set their feet on the necks of the followers of the Prophet, the Saljuq Turks in the eleventh and the mongols in the thirteenth century and in each case the conquerers have accepted the religion of the conquered.

T.W. Arnold, The preaching of Islam(1896) P,2

(ترجمہ) بعد کے سالوں میں اگرچہ یہ عظیم سلطنت ٹوٹ گئی اور اسلام کی سیاسی قوت کم ہو گئی۔ مگر اس کی روحانی فتوحات مسلسل جاری رہیں۔ مغل قبائل نے جب ۱۲۵۸ء میں بغداد کو تباہ کیا اور عباسی خلافت کی شان و شوکت کو خون میں غرق کر دیا، اس وقت اسلام جزیرہ سماترا میں اپنی جگہ بنا چکا تھا اور جزائر ملایا میں اپنا فاتحانہ سفر شروع کر رہا تھا۔ اپنے سیاسی زوال کے زمانہ میں اسلام نے اپنی بعض انتہائی نمایاں فتوحات حاصل کی ہیں۔ دو بڑے مواقع پر کافر قبائل نے اپنے پاؤں مسلمانوں کی گردن پر رکھ دیئے تھے۔ گیارہویں صدی عیسوی میں سلجوق ترکوں نے اور تیرہویں صدی عیسوی میں مغلوں نے، مگر ہر بار فاتح نے اپنے مفتوح کے مذہب کو قبول کر لیا۔

(ٹی۔ ڈبلیو۔ آرنلڈ: دی پریچنگ آف اسلام، ص: ۱۲)

Hard pressed between the mounted archers of the wild mongols in the east and the mailed knights of the crusaders in the west, Islam in the early part of the 13th century seemed for ever lost. How different was the situation in the last part of the same century, the last crusader had by that time been driven into the sea. The seventh of the eleven khans, many of whom had flirting with christianity had finally recognised Islam as the state religion.

A Dazzling victory for the faith of Mohammad. Just as in the case of the seljuqs, the religion of the Muslim had conquered where their arms had failed. Less than half a century after

Hulagu's merciless attempt at the destruction of islamic culture, his great-grandson Ghazan, as a devout Muslim, was consecrating much time and energy to the revivification of the same culture.

Philip K. Hitti : History of the Arabs,

The macmillan press Ltd. London, 1968. p.488

(ترجمہ) مشرق میں وحشی منگولوں کے تیر اندازوں کی یلغار اور مغرب میں زرہ پوش صلیبی سرداروں کے درمیان تیرہویں صدی عیسوی کے ابتدائی حصہ میں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اسلام ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے گا۔ مگر اسی صدی کے آخری حصہ میں صورت حال کتنی مختلف ہو چکی تھی۔ آخری صلیبی اس وقت سمندر میں دھکیلا جا چکا تھا۔ گیارہ تاتاری خانوں میں سے ساتویں خان نے، جن میں سے اکثر کے یہاں عیسائی بیویاں تھیں اور وہ عیسائیت کی طرف مائل تھے۔ بالآخر اسلام کو سرکاری مذہب کے طور پر تسلیم کر لیا۔ محمدؐ کے مذہب کی یہ کیسی شان دار فتح تھی۔ بالکل سلجوقوں کے معاملہ کی طرح، مسلمانوں کے مذہب نے وہاں کامیابی حاصل کر لی جہاں ان کے ہتھیار ناکام ہو چکے تھے۔ ہلاکو کے ہاتھوں اسلامی تہذیب کی بے رحمانہ تباہی کے بعد نصف صدی سے بھی کم مدت میں اس کا پوتا غازان مسلمان ہو کر اسی تہذیب کو دوبارہ زندہ کرنے کے لئے زیادہ وقت اور قوت خرچ کر رہا تھا۔

بلاشبہ تاتاری قبائل نے ملکوں اور شہروں کو زیر و زبر کر دیا، یہاں تک کہ بغداد کی عظیم سلطنت کو تاخت و تاراج کر ڈالا۔ چنگیز خاں وسط ایشیا سے ۱۲۱۶ء میں ساٹھ ہزار وحشی اور بربریت کے علم بردار انسانوں کو لے کر نکلا۔ عراق، ایران، اور ترکستان ان کے قدموں کے نیچے کچل گئے۔ سارے عالم اسلام پر دہشت چھا گئی۔ ۱۲۵۸ء میں چنگیز کا پوتا ہلاکو سامنے آیا۔ اس نے دوبارہ فتنہ تاتار کو اٹھایا اور ان کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو بھی ملیا میٹ کر دیا جو ابھرنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ ہم عصر مورخ ابن اثیر (م ۶۳۸ھ) کے الفاظ میں ”اگر کوئی کہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک ایسا کوئی حادثہ دنیا میں پیش نہیں آیا تو اس کا کہنا غلط نہ ہوگا۔“

(احیاء اسلام، از وحید الدین خاں، ص: ۴۵، بحوالہ ابن اثیر متوفی ۶۳۸ھ)

ایک مغربی مورخ ہیرولڈ لامب (Herold Lamb) نے تو یہاں تک لکھ دیا۔ ”آسمان نے زمین پر گر کر تمام چیزوں کو مٹا دیا۔“ دیکھئے اس کی کتاب Chenchiz Khan P: 266 علامہ اقبال نے یورش تاتار کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے۔

ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے

پاسباں مل گئے کعبہ کو صنم خانے سے

بعض لوگ اپنی کم نظری اور کوتاہی مطالعہ کی بناء پر ایسا سمجھتے ہیں کہ صنم خانے سے کعبہ کے پاسباں پیدا کرنا اس دور کے علماء کا کارنامہ تھا، تو وہ لوگ اچھی طرح غور کر لیں کہ علامہ تقی الدین ابن تیمیہ (۷۲۸-۷۶۱ھ) فتنہ تاتار کے وقت موجود تھے۔ اسلام کی سیاسی تباہی برداشت نہ کر سکے۔ انھوں نے مصر و شام کے مسلمانوں کو نعرہ دیا کہ جنگ کا علاج جنگ (الحرب انفی للحرب)۔ وہ ۷۰۲ھ میں مصر کے سلطان الناصر کے ساتھ تاتاریوں سے جنگ کرنے کے لئے نکلے۔ ابتداً انھیں تاتاریوں کے مقابلے میں کچھ فوجی کامیابی ملی، پایان کار تاتاری ہی غالب ہو گئے اور ابن تیمیہ کچھ دن دمشق کے قلعے میں اور کچھ دن علمی مشاغل میں منہمک رہ کر راہی ملک بقا ہو گئے۔

یہاں سے صوفیاء اور علماء کے طریق کار کا وہ فرق ظاہر ہوتا ہے جو اسلام کی نشر و اشاعت میں صوفیاء کی کامیابی اور علماء ظاہر کی ناکامی پر منتج ہوتا ہے، اور مذکورہ بالا دو مستشرقین کی صائب رائے کا اظہار ہوتا ہے کہ سیاسی طور پر اسلام کتنا ہی مغلوب ہو جائے لیکن روحانی طور پر (صوفیاء اسلام کی بدولت) اسلام ہمیشہ غالب رہا اور رہے گا۔ یقیناً صوفیاء نے آیہ قرآنی ”لیظہرہ علی الدین کلہ“ کی عملی تفسیر پیش کر کے اہل دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ علامہ ابن تیمیہ سے متعلق جو باتیں لکھی گئی ہیں۔ وہ محمود مہدی الاستانبولی کی کتاب میں دیکھی جاسکتی ہیں۔

(ابن تیمیہ بطل الاصلاح الدینی مکتبہ دار المعرفۃ دمشق، ص: ۳۶، مطبوعہ: ۱۳۹۷ھ)

ابن تیمیہ فتنہ تاتار کو مسلمانوں کی فوجی طاقت سے ختم کرنا چاہتے تھے اور بلاشبہ فوجی طاقت کی ایک اہمیت ہوتی ہے اور عالم ظاہری میں یقیناً ایک سبب بن جاتی ہے لیکن اس کے ماسوا جس چیز کو اسلام نے سب سے زیادہ اہمیت دی ہے وہ اس کی روحانی قوت ہے جو صوفیاء کو حاصل تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ابن تیمیہ فوجی طاقت کا سہارا لے کر ناکام رہے اور صوفیاء اسلام کی روحانی طاقت کے ذریعے کامیاب ہوئے اور انھوں نے تاتاریوں کو اسی اسلام کا حلقہ بگوش بنادیا جس کی جڑوں کو اکھاڑنے کی وہ قسمیں کھا چکے تھے۔ جیسا کہ باب تصوف اسلامی میں لکھا جا چکا ہے، ایک خراسانی بزرگ کے بیٹے نے تگودار خاں اور اس کی فوج کے سپہ سالار کو مشرف بہ اسلام کیا۔ (اردو ترجمہ کشف المحجوب، مقدمہ علامہ الازہری) اور اس کے بعد دوسرے سرداروں نے بھی اسلام قبول کیا۔ بلا کو خاں کے پچازاد بھائی برکہ خاں کو حضرت شیخ شمس الدین باخوری نے مشرف بہ اسلام کیا۔ شیخ سیف الدین باخرزی جو شیخ نجم الدین کبری کے محبوب ترین خلفاء میں سے تھے، ان کا تاتاری خاندان اس قدر معتقد ہو گیا کہ جب ان کا وصال ہوا تو منکو خاں بن توئی چنگیز خاں کی والدہ نے ایک ہزار دینار کی لاگت سے ان کے مزار پر ایک خانقاہ تعمیر کرائی اور چند گاؤں خرید کر مزار کے لئے

وقف کئے۔

اصل میں صوفیاء کے سلاسل امام الاولیاء حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے عہد میں ہی تشکیل پا چکے تھے۔ ان سلسلوں کی تشکیل رفتہ رفتہ تنظیم کی راہ پر گامزن ہوتی گئی۔ ان کا فتنہ تاتار کے اثر سے کوئی تعلق نہیں۔ تصوف کے تصورات کا اظہار کسی قوم کا اجارہ نہیں۔ وہ ہر ملک، ہر زبان اور ہر مذہب میں ہوا ہے۔ اس کا تعلق زمان و مکان کی حد بندیوں سے نہیں۔ مستشرق لامنس (Lammens) نے اپنی کتاب (Islam: Belief and Institution) میں صفحہ ۱۱ پر ایک عظیم مستشرق لوئی میسنون کا قول نقل کیا ہے۔

"Mystical sense is not the sole prerogative of any race, language or nation"

یعنی تصوف کے خیالات کسی قوم، زبان اور ملک کا مخصوص حصہ نہیں۔

پروفیسر لوئی میسنون (Louis Massignon) نے زندگی بھر بڑی عرق ریزی سے اسلامی تصوف کا مطالعہ کیا، وہ اس نتیجہ پر پہنچا کہ اسلامی تصوف کا ماخذ و مخرج اور منبع و مصدر قرآن و احادیث رسول ہیں اور یہ تحریک اپنے اصول و فروع کے تناظر میں خالصتاً اسلامی ہے۔ پروفیسر مذکور کا یہ بھی خیال ہے کہ باطنی تربیت و اصلاح کی تلاش کرنا خود فطرت انسانی کا تقاضہ ہے اور ہر قوم اس فطری تقاضے کی طرف خود بخود مائل ہو جاتی ہے۔ اصلاح و تربیت کی راہوں کی تلاش حوادث و حالات کے جبرِ کامل سے اثر پذیر نہیں ہوتی۔ اسلامی تصوف کا ارتقاء عہد رسالت مآب سے شروع ہو گیا تھا اور یہ تیسری صدی ہجری سے صوفیاء کی تصنیف و تالیف کا موضوع بن گیا۔ علامہ ابن ندیم المتوفی ۳۸۳ھ نے اپنی وفات سے دس سال پہلے اپنی گراں بہا تالیف ”الفہرست“ مرتب کی۔ چوتھی صدی ہجری کے اس عظیم مورخ کتب اور بالغ نظر مفکر نے اپنی کتاب ”الفہرست“ کی شق پنجم کے تحت جو مقالہ پنجم کی ایک فصل ہے ان متعدد صوفیاء کرام کی گراں قدر تصانیف کے نام درج کر دیئے جو اس کے معاصرین میں سے تھے یا اس سے پہلے گذر چکے تھے اور اپنی کاوشوں کے نتائج بطور یادگار چھوڑ گئے تھے۔ چند صوفیاء کے اسماء گرامی ملاحظہ ہوں۔

- (۱) شیخ یحییٰ بن معاذ رازی اوائل قرن سوم ہجری صاحب کتاب المریدین (۲) شیخ عمر بن محمد بن عبد الحکیم المعروف بہ ابو حفص قرن سوم ہجری صاحب قیام اللیل والہجد (۳) شیخ حارث بن اسد المعروف بہ محاسبی بغدادی صاحب ”کتاب التفکر والاعتبار“ متوفی ۲۷۳ھ (۴) شیخ ابوالسری منصور بن عمار متوفی ۲۷۳ھ صاحب ”مجالس“ (۵) شیخ ابو جعفر محمد بن حسین برجلانی اوائل قرن سوم مصنف (۱) کتاب الصحت و کتاب التتمین (۲) کتاب الجود والکرم (۳) کتاب الہمة (۴) کتاب البصر (۵) کتاب الطاعة (۶) شیخ عبید اللہ بن محمد المعروف بہ ابن ابی

الدنیامتونی ۲۸۰ھ مصنف کتاب مکائد الشیطان ، کتاب الاخلاق ، کتاب التقویٰ ، کتاب المکارم الاخلاق ،
(۷) حضرت جنید بغدادی متونی ۲۹۷ھ مصنف کتاب امثال القرآن ، کتاب الرسائل (۸) شیخ ابو حمزہ صوفی متونی
۲۸۹ھ مصنف کتاب المتمتین من السیاح والعباد المتصوفین (۹) شیخ محمد یحییٰ المعروف بہ ہشام القاری متونی ۲۹۲ھ
مصنف کتاب التوکل (۱۰) شیخ عبداللہ تستری متونی ۳۸۳ھ مصنف دقائق المحبین ، مواعظ العارفین (۱۱) شیخ حسین
ابن منصور حلاج متونی ۳۰۹ھ مصنف طاسین الازل ، علم البقا والفناء ، کتاب الیقین ، کتاب التوحید۔

حضرت داتا گنج بخش علیہ الرحمۃ نے ”کشف المحجوب“ میں صوفیاء کے ان تمام سلاسل اور مکاتیب فکر کا ذکر کیا
ہے جو چوتھی اور پانچویں صدی ہجری میں معرض وجود میں آکر مائل بہ ارتقاء ہو رہے تھے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ فتنہ تاتار سے پہلے یہ سلسلے منظم ہو چکے تھے جنہیں فتنہ تاتار سے مزید توانائی مل گئی۔ پروفیسر
نظامی نے لکھا ہے:

”ولایتوں کی تقسیم اور قطب و ابدال وغیرہ کی نوعیت پر عموماً تو ہمانہ انداز سے غور کیا جاتا ہے۔ حقیقت یہ
ہے کہ منگولوں کی پیدا کی ہوئی ذہنی ابتری کو مشائخ نے اس طرح ختم کیا کہ چپہ چپہ پر اپنا روحانی نظام
قائم کر دیا اور ہر جگہ لوگوں کی اصلاح اور تربیت کے لئے انتہائی ذمہ داری کے ساتھ کوششیں کیں۔“

(تاریخ مشائخ چشت، صفحہ: ۱۵۶)

تصوف کی جن کتابوں میں تصور ولایت اور تصور قطب و ابدال کی وضاحت کی گئی ہے ان میں سب سے اہم
تشریح امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی علیہ الرحمۃ کے مکتوب میں موجود ہے اردو ترجمہ مکتوبات دفتر سوم، حصہ
دوم، ص: ۱۶۵، مکتوب نمبر: ۱۲۳ پر قارئین کرام توجہ کریں جو حسب ذیل ہے۔

”اور ایک وہ راہ ہے جو قرب ولایت سے تعلق رکھتی ہے۔ اقطاب و اوتاد اور بدلا اور نجباء اور عام اولیاء
اللہ اسی راہ سے واصل ہیں اور راہ سلوک اسی راہ سے عبارت ہے بلکہ متعارف جذبہ بھی اسی میں داخل
ہے اور اسی راہ میں تو وسط اور حیلولت ثابت ہے اور اس راہ کے واصلین کے پیشوا اور ان کے سردار اور
ان کے بزرگوں کے منبع فیض حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم ہیں اور یہ عظیم الشان منصب ان
سے تعلق رکھتا ہے۔ اس راہ میں گویا کہ رسول کے دونوں قدم مبارک حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مبارک
سر پر ہیں اور حضرت فاطمہ اور حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس مقام میں ان کے ساتھ شریک
ہیں۔“

”میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت امیر (علی) اپنی جسدی پیدائش سے پہلے بھی اس مقام کے بلجا و ماویٰ تھے جیسا کہ

آپ جسدی پیدائش کے بعد ہیں اور جس کو بھی فیض و ہدایت اس راہ سے پہنچا، ان کے ذریعہ سے پہنچا۔ کیونکہ وہ اس راہ کے آخری نقطہ کے نزدیک ہیں اور اس مقام کا مرکز ان سے تعلق رکھتا ہے اور جب حضرت امیر کا دور ختم ہوا تو یہ عظیم القدر منصب ترتیب وار حضرات حسنین کو سپرد ہوا اور ان کے بعد وہی منصب ائمہ اثنا عشر میں سے ہر ایک کو ترتیب وار اور تفصیل سے مقرر ہوا اور ان بزرگوں کے زمانہ میں اور اسی طرح ان کے انتقال کے بعد جس کو بھی فیض و ہدایت پہنچتا ہے ان بزرگوں کے ذریعہ اور حیلوت سے پہنچا ہے۔ اگرچہ اقطاب و نجباء وقت ہی کیوں نہ ہوں اور سب کے ملجا و ماویٰ یہی بزرگ ہیں کیونکہ اطراف کو اپنے مرکز کے ساتھ الحاق کرنے سے چارہ نہیں ہے۔“

یہاں تک کہ نوبت حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ تک پہنچی تو منصب مذکور آپ کے سپرد ہوا اور ائمہ مذکورین اور حضرت شیخ کے درمیان کوئی بھی اس مرکز پر مشہود نہیں ہوتا اور اس راہ میں فیوض و برکات کا حصول جس کو بھی ہو خواہ وہ اقطاب و نجباء ہوں، آپ کے واسطہ ہی سے مفہوم ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ مرکز ان کے علاوہ اور کسی کو میسر نہیں ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے فرمایا.....

افلت شمس الاولین و شمسنا

ابدا علی افق العلی لا تغرب

شمس سے مراد فیضان ہدایت و ارشاد کا آفتاب ہے اور اس کے غروب ہونے کا مطلب فیضان مذکور کا عدم ہے اور جب حضرت شیخ کے وجود سے وہ معاملہ جو پہلے لوگوں سے تعلق رکھتا تھا، مقرر ہوا، اور وہ رشد و ہدایت کے حصول کا واسطہ ہوئے جیسا کہ ان سے پہلے لوگ تھے اور پھر یہ بھی کہ جب تک فیض کے توسط کا معاملہ قائم ہے انہی کے وسیلہ سے ہے تو لازماً درست ہوا۔

افلت شمس الاولین و شمسنا.... الخ

حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ الرحمۃ خلیفہ حضرت مرزا مظہر جان جاناں نقشبندی مجددی علیہ الرحمۃ کی توضیح بھی اس موضوع کے سلسلے کی ایک کڑی ہے، جو درج ذیل ہے۔

حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ الرحمۃ اپنی کتاب السیف المسلول میں فرماتے ہیں۔ یہ تفصیل قاضی صاحب نے حضرت مجدد الف ثانی کے مکتوبات و دفتر سوم، حصہ دوم سے حاصل کی ہے۔

”کارخانہ ولایت کے فیوض و برکات اور مناصب و درجات جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اولیاء کرام کے لئے زمین پر نازل ہوتے ہیں وہ براہ راست قطب الارشاد پر اتارے جاتے ہیں۔ وہ حسب استعداد منصب ولایت کے وہ سارے مراتب و درجات زمین کے طول و عرض میں رہنے والے اقطاب و اوتاد اور نجباء وغیرہ کے درمیان تقسیم کرتا ہے

حضرت آدم علیہ السلام کے عہد مبارک سے اس منصب پر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی روح مبارک فائز تھی۔ پھر بالترتیب ائمہ اہل بیت اطہار یکے بعد دیگرے اس منصب جلیل پر فائز ہوتے رہے۔ یہاں تک کہ حضرت امام حسن عسکریؑ تک سلسلہ پہنچا۔ جب ان کی وفات ہوئی تو عالم برزخ میں ان کی روح مقدس کو اس منصب پر فائز کیا گیا۔“

(مقدمہ اردو ترجمہ الاسرار از علامہ ارشد القادری علیہ الرحمۃ، مکتبہ جام نور دہلی، ص: ۱۷)

علامہ ابن تیمیہ نے بھی بڑے محتاط انداز میں ان تصورات پر روشنی ڈالی ہے جو ان کے فتاویٰ میں موجود ہے۔
(فتاویٰ ابن تیمیہ المجلد الحادی عشر)

”فقد روي فيهم حديث شامي منقطع الاسناد عن علي ابن ابي طالب -رضي الله عنه مرفوعاً الى النبي ﷺ انه قال : ان فيهم -يعني اهل شام -الابدال الاربعين رجلاً، كل مات رجل ابدال الله تعالى مكانه رجلاً.“
(فتاویٰ ابن تیمیہ، صفحہ: ۴۳۴)

ابن تیمیہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ بعض مشائخ متوسطین نے ان کے وجود کا ذکر کیا ہے۔ .. وانما توجد على هذه الصورة عن بعض المتوسطين من المشائخ ، وقد قالها اما اثرأ لها عن غيره او ذاكرأ.
(فتاویٰ ابن تیمیہ، صفحہ: ۴۳۴)

اوتاد اور اقطاب کے سلسلے میں ابن تیمیہ وضاحت کرتے ہیں۔

(واما الاوتاد) فقد يوجد في كلام البعض انه يقول : فلان من الاوتاد ، يعني بذلك ان الله تعالى يثبت به الايمان ، في قلوب من يهتديهم الله به ، كما يثبت الارض باوتادها ، وهذا المعنى ثابت لكل من كان بهذه الصفة من العلماء ، فكل من حصل به تثبيت العلم والايمان في جمهور الناس كان بمنزلة الاوتاد العظيمة ، والجبال الكبيرة ، ومن كان بدونه كان بحسبه.
(فتاویٰ ابن تیمیہ، ص: ۴۴۰)

(واما القطب) فيوجد ايضاً في كلامهم فلان من الاقطاب ، او فلان قطب ، فكل من دار عليه امر من امور الدين او الدنيا ، باطناً او ظاهراً فهو قطب الامر و مداره ، سواء كان الدائر عليه امر داره او دربه ، او قريته او مدنيته ، امر دينها او دنياها ، باطناً او ظاهراً

.....لكن الممدوح من ذالك من كان مدار الصلاح الدنيا والدين دون مجرد صلاح الدنيا فهذا هو القطب في عرفهم، فقد يتفق في بعض الاعصار ان يكون شخص افضل اهل عصره، وقد يتفق في عصر آخر ان يتكافأ اثنان او ثلاثة في الفضل عند الله سواء ولا يجب ان يكون في كل زمان شخص واحد هو افضل الخلق عند الله مطلقاً
(فتاوى ابن تيميه، ص: ۴۴۰)

والذين تكلموا باسم البدل فسروه بمعان: منها انهم ابدال الانبياء و منها انه كلما مات منهم رجل ابدال الله تعالى مكانه رجلاً، و منها انهم ابدلوا السيئات من اخلاقهم و اعمالهم و عقائدهم بحسنات.
(فتاوى ابن تيميه، ص: ۴۴۲)

نعم يكون نور قلبه و هدى فؤاده و ما فيه من اسرار الله تعالى و امانته و انواره و معرفته غيباً عن اعين الناس، و يكون صلاحه و ولايته غيباً عن اكثر الناس، فهذا هو الواقع، و اسرار الحق بينه و بين اوليائه و اكثر الناس لا يعلمون۔
(فتاوى ابن تيميه، ص: ۴۴۴)

ان تصورات کا ثبوت ابن تيميه نے (جوفتنہ تاتار کے وقت زندہ تھے) اپنے سے پہلے کے مشائخ متوسطین سے دیا ہے جس سے ثابت ہے کہ یہ تصورات پہلے سے موجود تھے۔ فتنہ تاتار سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح شیخ ہجویری عرف داتا گنج بخش کی کتاب 'کشف المحجوب' بھی فتنہ تاتار سے قبل لکھی گئی ہے جس میں یہ تصورات موجود ہیں۔

یہاں صوفیا کے سلاسل کی تنظیم اور ان کے مراتب (قطب، غوث اور ابدال و اوتاد) کو تفصیل کے ساتھ اس لئے بیان کیا گیا ہے کہ مشائخ چشت کے مراتب عالیہ اور ان کے سلسلہ چشتیہ کی تنظیم کو سمجھنے میں آسانی پیدا ہو جائے۔

خواجہ غریب نوازؒ کی حیاتِ پاک

خواجہ بزرگ کی حیاتِ مقدسہ کے حالات لکھتے وقت اکثر معاصر مورخین نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ خواجہ بزرگ سے متعلق مستند کتابوں کا فقدان ہے۔ مثلاً شیخ محمد اکرام لکھتے ہیں کہ..... ”فوائد الفوائد“ جو حضرت نظام الدین اولیاء کے ملفوظات کا مستند مجموعہ ہے، اس میں حضرت خواجہ اجمیری کا بہت تھوڑا ذکر ہے۔ سیر الاولیاء میں بھی جسے امیر خورود نے مختلف کتب اور زبانی روایات کی بنا پر ترتیب دیا، آپ کے حالات زندگی بہت تھوڑے ہیں۔ آپ کے واقعات زندگی تفصیل کے ساتھ پہلی مرتبہ صوفیہ کے تذکرے سیر العارفین (سن تالیف ۹۴۱ھ) میں درج ہیں، جسے سکندر لودھی کے استاد شیخ جمالی نے حضرت خواجہ کی وفات کے کوئی تین سو سال بعد ترتیب دیا۔ جمالی کو اکثر حالات بلادِ عجم کے سفر میں دستیاب ہوئے، لیکن ظاہر ہے کہ جو حالات اتنا طویل عرصہ گزر جانے کے بعد سنئے گئے ہوں ان پر پوری طرح بھروسہ نہیں کیا سکتا۔ (آب کوثر، مطبوعہ ادبی دنیا، دہلی، ص: ۱۹۸)

خواجہ عابد نظامی اپنی کتاب اولیاء اللہ میں لکھتے ہیں: ”سیر الاولیاء“ حضرت خواجہ کے وصال سے ۱۲۵ برس بعد (سال تصنیف ۷۶۱ھ اور ۷۷۰ھ کے درمیان) لکھی گئی اور سیر العارفین تقریباً دو سو برس بعد مرتب ہوئی۔“ (اولیاء اللہ، مطبوعہ الفیصل، لاہور، ص: ۱۳۸)

شیخ اکرام سیر العارفین کو خواجہ بزرگ کے وصال کے تین سو سال بعد کی اور خواجہ عابد نظامی دو سو برس بعد کی تصنیف بتا رہے ہیں۔ پروفیسر خلیق احمد نظامی کو بھی مواد کی کمی کی شکایت ہے۔ وہ لکھتے ہیں ”ہمارے پاس شیخ اجمیری کے مستند حالات مرتب کرنے کے لئے مواد کی بہت کمی ہے۔ بعد کے تذکرے تاریخی اعتبار سے ناقص ہیں۔ اس لئے اجمیر میں ان کے اثرات کا صحیح اندازہ لگانا ممکن نہیں۔“

(تاریخ مشائخ چشت، شائع کردہ ندوۃ المصنفین، اردو بازار، دہلی، ص: ۱۴۶)

چشتیہ سلسلہ کی شاخ صابریہ پر تبصرہ کرتے ہوئے پروفیسر نظامی نے حضرت مخدوم علاء الدین صابر علیہ الرحمۃ کے متعلق لکھا ہے: ”سترہویں اور اٹھارہویں صدی کے مذہبی تذکروں میں ان کے حالات بڑی تفصیل سے

درج ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان تذکروں (مثلاً سیر الاقطاب، مولف شیخ اللہ دیا چشتی سن تالیف ۱۰۳۶ھ، مرآۃ الاسرار، مولفہ شیخ عبدالرحمن چشتی سال تالیف ۱۰۶۵ھ، معارج الولايت، مولفہ غلام معین الدین عبداللہ ملقب بالخلیفہ خویشتی، سال تالیف ۱۰۶۵ھ) نے یہ حالات کہاں سے فراہم کئے ہیں ان کے مآخذ کیا ہیں اور ان کی تاریخی افادیت کس حد تک ہے؟ غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ ان تذکروں کی بنیاد یا تو کشف پر ہے یا محض سنی سنائی روایات پر۔ دونوں صورتوں میں ان پر اعتماد کرنا خطرے سے خالی نہیں۔ ہم نے ان تذکروں کے استعمال میں بڑی احتیاط سے کام لیا ہے۔“ (تاریخ مشائخ چشت، ص: ۲۱۵)

اسی صفحے کے حاشیے میں پروفیسر نظامی رقمطراز ہیں..... ”زمانہ حال کی کتابوں میں زمزمہ صابری، مولفہ تسلیم احمد امرہوی (مطبوعہ مطبع محلہ حقانی، امرہہ، سن طباعت ۱۹۰۷ء) خاص طور سے توجہ کی مستحق ہے۔ اس میں اصل مآخذ کی بناء پر حالات ترتیب دینے کی کوشش کی گئی ہے۔“

مذکورہ بالا عبارت کا آخری جملہ قابل غور ہے..... ”ہم نے ان تذکروں کے استعمال میں بڑی احتیاط سے کام لیا ہے۔“ پروفیسر نظامی مرحوم، پروفیسر محمد حبیب مرحوم کے شاگرد رشید ہیں۔ پروفیسر حبیب نے انیس الارواح، دلیل العارفین، فوائد السالکین، اسرار الاولیاء، راحت القلوب، افضل الفوائد اور مفتاح العاشقین جو جعلی کتابیں بتائی ہیں۔ البتہ فوائد الفوائد، خیر المجالس، سیر الاولیاء، سیر العارفین اور اخبار الاخبار کو مستند قرار دیا ہے۔ مرحوم کے مقالے کا عنوان ہے..... ”عہد سلطنت میں چشتی صوفیہ کا قلمی ذخیرہ“ مڈیول اینڈیا کوارٹرلی، علی گڑھ، اکتوبر ۱۹۵۰ء۔

مرحوم کا یہ مقالہ انگریزی میں ہے جس کے جواب میں سید صباح الدین عبدالرحمن نے ماہنامہ معارف اعظم گڑھ میں مضامین لکھے ہیں جو ان کی کتاب بزم صوفیہ میں بطور ضمیمہ شامل ہیں۔ مولوی اخلاق حسین دہلوی نے سید صباح الدین عبدالرحمن کے ایماء پر اپنی کتاب ”آئینہ ملفوظات“ میں خواجگان چشت کے ملفوظات پر تحقیق و تنقید کے نقطہ نظر سے روشنی ڈالی ہے۔ یہ کتاب کتب خانہ انجمن ترقی اردو، اردو بازار، جامع مسجد، دہلی سے شائع ہوئی ہے۔

مولانا معنی اجمیری علیہ الرحمۃ نے بھی مذکورہ ملفوظات خواجگان چشت کو پروفیسر محمد حبیب سے پہلے اپنے مضامین مطبوعہ اخبار ”آستانہ“ اجمیر میں مستند و معتبر نہیں مانا ہے۔

اس کتاب میں زیادہ تر انھیں مصادر و مآخذ کا استعمال کیا گیا ہے جن پر پروفیسر نظامی، پروفیسر محمد حبیب مرحوم اور مولانا معنی اجمیری نے مہر تصدیق ثبت کی ہے۔ تحقیق میں کوئی بات حرف آخر نہیں ہوتی۔ اس راہ میں ہر گام پر منزل و جستجو طلب ہوتی ہے۔

کیا ہی اچھا ہو کہ مسلم دانشوروں کا طبقہ حقیقت پسندی کی روشنی میں خواجگان چشت کے ملفوظات کا مطالعہ

کرے اور عقیدتمندوں کو خواجگانِ چشت کی روحانیت آمیز فردوس گمشدہ کی بازیابی کے لئے آمادہ کرے۔ یہی وقت کا اہم تقاضہ بھی ہے۔ جن ملفوظات کو جعلی قرار دیا جا رہا ہے انہیں تحقیق کے جدید اصولوں کی روشنی میں حواشی و تعلیقات کے ساتھ مدون کیا جائے۔

کاش ہم مستشرقین کے دینی تعصب سے قطع نظر ان کی محنت و جانفشانی سے سبق لیتے کہ انہوں نے کس طرح اسلامی علوم و فنون کو مدون کیا ہے۔ مولانا شبلی نعمانی نے مسند امام احمد بن حنبل کی محققانہ تدوین پر پروفیسر مارگولیتھ کو خراج تحسین پیش کیا ہے، حالانکہ وہ اسلام کے خلاف ہے مگر اس نے تدوین کا بہترین شاہکار پیش کیا ہے۔

(سیرۃ النبی، ج: ۱، ص: ۹۶، طبع ششم)

احادیث نبوی کو مدون کرنا مسلمانوں کا طرزِ امتیاز رہا ہے اور اس ضمن میں فنِ اسماء الرجال کا وجود میں آنا علوم و فنون کی دنیا میں مسلمانوں کو ممتاز ترین مقام عطا کرتا ہے۔ خواجگانِ چشت صرف عابد و زاہد ہی نہ تھے بلکہ علوم و فنون سے آراستہ و پیراستہ بھی تھے۔ وہ اصول حدیث نہ صرف جانتے تھے بلکہ اس فن کا درس بھی دیتے تھے۔

(سیر الاولیاء، ص: ۱۰۶)

اصول حدیث کی معتبر کتاب ”تمہید المہجدی“ مصنفہ شیخ ابوشکور سالمی حضرت نظام الدین اولیاء نے حضرت بابا فرید گنج شکرؒ سے پڑھی تھی، احادیث نبوی کا بے پایاں خزانہ موجود ہے لیکن یہ نہیں کہا جاسکتا کہ جتنا ذخیرہ تھا سب فراہم ہو گیا۔ اس نقطہ نظر کو کہ سب کچھ فراہم ہو گیا ہے احصا کا نام دیا جاتا ہے جسے محدثین ناروا جسارت سے تعبیر کرتے ہیں۔ امام بخاری کا مشہور قول ہے۔ ”مجھے ایک لاکھ حدیثیں یاد تھیں ان میں سے چھ ہزار کو منتخب کر کے صحیح بخاری کی تدوین کی ہے۔“ (آئینہ ملفوظات، از اخلاق حسین دہلوی، ص: ۲۰۵، ناشر: کتب خانہ انجمن ترقی اردو، دہلی)

چورانوے ہزار حدیثوں کا خزانہ اب بھی غیر محفوظ ہے۔ اس خزانے کی کچھ حدیثیں ایسی ہیں جو صوفیائے کرام کے مکتوبات و ملفوظات میں شامل ہیں۔ صوفیائے کرام اپنے ذوقِ روحانی کی بنا پر کلامِ نبوت کے رمز شناس ہیں۔ اگر کسی حدیث سے ان میں روحانی کیفیت پیدا نہ ہوتی تو وہ کہہ دیتے تھے۔

”لیس فیہ ذوق کلامہ علیہ السلام“

(انتخاب الترغیب والترہیب، مصنفہ امام زکی الدین المندری، ص: ۱۸۸، جلد: اول)

صوفیاء کے اس قول کو حضرت فخر الدین زراوی خلیفہ محبوب الہی نے بھی نقل کیا ہے۔

(اصول السماع قلمی، ص: ۲۳، مملوکہ پروفیسر نظامی۔)

مثال کے طور پر شب معراج کی حدیث خرقہ کو لیجئے (جس کا ذکر بابِ ولایت میں کیا جائے گا) جس سے

اکابر صوفیاء نے استناد کیا ہے۔ خرقہ انبیاء علیہم السلام کا شعار رہا ہے۔ اس کے اسرائیلیات سے ڈانڈے ملانا صحیح نہیں۔

حضرت خواجہ کاسن پیدائش

قدیم تذکرہ نگاروں نے تاریخ پیدائش کا ذکر نہیں کیا ہے۔ پروفیسر خلیق احمد نظامی کا قول ہے کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے آپ کاسن وفات ۶۳۳ھ تسلیم کیا ہے۔ (اخبار الاخیار، فارسی، ص: ۲۲) مولانا جمالی نے لکھا ہے..... ”خواجہ بزرگ کی عمر شریف ۹۷ سال ہوئی، (سیر العارفین، فارسی، ص: ۱۶) اس بنیاد پر حساب لگانے سے آپ کاسن پیدائش ۵۳۶ھ قرار پاتا ہے۔“

(Some Aspects of Religion And Politics in India

During the Thirteenth Century. By K.A.Nizami, P.182)

پریچنگ آف اسلام مصنفہ ٹی ڈبلیو آرنلڈ اردو ترجمہ دعوت اسلام از شیخ عنایت اللہ ص: ۲۷۹ شائع کردہ محکمہ اوقاف حکومت پنجاب لاہور کی سند پر خواجہ بزرگ کی تاریخ پیدائش ۱۴ رجب ۵۳۰ھ مطابق ۱۸ اپریل ۱۱۳۹ء قرار پاتی ہے۔ تقویمی قاعدے سے ۵۳۰ھ مطابق ۱۱۳۵ء صحیح ہے اور ۱۱۳۹ء غلط ہے۔ مولانا عبدالباقی معنی اجمیری علیہ الرحمۃ نے لکھا ہے کہ ”۵۳۰ھ مطابق ۱۱۳۵ء میں ہمارے خواجہ پیدا ہوئے۔“ بہت سے تذکرہ نگاروں نے ۵۳۵-۵۳۶ھ اور ۵۳۷ھ کو جدا جدا آپ کی پیدائش کاسن قرار دیا ہے۔ (ہمارے خواجہ، ص: ۱)

خواجہ بزرگ کی جائے ولادت

بقول مولانا معنی ہرات کے قریب ایک بہت بڑا علاقہ سیستان کے نام سے مشہور ہے جس کو اہل عرب بھستان کہتے ہیں اور اس علاقے کے باشندے اپنی زبان میں سیستانی یا بھستانی کہلاتے ہیں۔ اہل عرب بھستانی کو مخفف کر کے سجری بولتے ہیں۔ مشہور محدث امام ابو داؤد مصنف کتاب سنن ابو داؤد بھی اپنی جائے پیدائش کے لحاظ سے بھستانی ہیں۔ مشہور مورخ علامہ ابن خلکان نے بھستان کو بصرہ کے قریب کا ایک قریہ بتایا ہے۔ علامہ سبکی نے ابن خلکان کی غلطی کو ظاہر کر دیا ہے۔ مولانا معنی نے مزید لکھا ہے کہ وہ مولانا سید احمد ہراتی سے ۳ رجب ۱۳۶۲ھ کو حیدر آباد دکن میں ملے اور ان سے مل کر قصبہ سجری کے متعلق دریافت کیا۔ مولانا ہراتی تقریباً تیس سال سے حیدر آباد دکن میں مقیم تھے۔ مولانا ہراتی کا چشم دید بیان مولانا معنی نے اس طرح درج کیا ہے۔ ”پچپن سال پہلے کا قصہ ہے کہ مولانا سید احمد کے والد مولانا سید مصطفیٰ ہروی نے ہرات سے کابل جاتے ہوئے سجری میں قیام کیا اور اپنے فرزند مولانا سید احمد کو وہاں کے سادات اور شیوخ سے ملایا۔ اس وقت مولانا سید احمد کی عمر بارہ تیرہ سال کی تھی۔ سجری چھ سات سو گھر کی

آبادی کا ایک گاؤں ہے۔ چاروں طرف سبز و شاداب اور بلند و بالا پہاڑیوں کا قدرتی حصار ہے اور ان پہاڑیوں پر بھی لوگ رہتے ہیں۔ سبز میں داخل ہونے کے لئے دو پہاڑیوں کے درمیان ایک تنگ راستے سے گزرنا پڑتا ہے۔ ... سبز والے ہمارے خواجہ کو حضرت پیر خواجہ کے نام سے یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت پیر خواجہ اسی سبز میں پیدا ہوئے ہیں۔“ (ہمارے خواجہ، ص: ج) مولانا معنی کی اس تحقیق کے علاوہ پروفیسر خلیق احمد نظامی مرحوم نے تاریخ مشائخ چشت میں رسالہ احوال پیران چشت کے حوالے سے (جس کا قدیم قلمی نسخہ ان کے پاس تھا) لکھا ہے کہ خواجہ صاحب کا وطن بھستان تھا اور اسی وجہ سے خواجہ بزرگ کو سبزی کہا جاتا ہے، جو کاتب کی غلطی سے سبزی ہو گیا۔ فتوح السلاطین ہندوستان کی پہلی کتاب ہے جس میں مشائخ چشت کا منظوم شجرہ درج ہے۔ اس کتاب کا سن تصنیف ۱۳۵۰ء ہے۔ اس کے دو شعروں میں سبزی سے ہی وزن پورا ہوتا ہے۔

معین الدین آن سبزی دیں پناہ کہ خفتہ است بہ اجمیر آن مرد راہ
(فتوح السلاطین، ص: ۴۶۶)

وزو در برآن خرقہ عہدے بعید معین الدین آن پیر سبزی کشید
(فتوح السلاطین، مطبوعہ مدراس، ۱۹۳۸ء، بہ تصحیح محمد یوسف، ص: ۷-۸)

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بھی انتباہ فی سلاسل اولیاء اللہ میں خواجہ بزرگ کو سبزی تسلیم کیا ہے۔ مولوی محمد زکریا شیخ الحدیث مظاہر العلوم سہارنپور نے آپ کی جائے پیدائش علاقہ سیستان کا قصبہ سبزی قرار دیا ہے۔

(تاریخ مشائخ چشت، مطبوعہ سہارنپور، ص: ۱۶۵)

ڈاکٹر اقبال نے اردو اور فارسی میں دو مقامات پر خواجہ صاحب کو پیر سبزی لکھا ہے۔

دل بیتاب جا پہنچا دیا ”پیر سبزی“ میں میسر ہے جہاں درمانِ درد نا شکیبانی
(بانگ درا)

سید ہجویر مخدوم ام مرقدہ او پیر سبزی را حرم
(مثنوی اسرار و رموز)

اکبر نامہ مصنفہ ابوالفضل کے انگریزی مترجم نے اپنے ترجمہ کے ص ۲۳۸ پر خواجہ صاحب کو سبزی ہی لکھا ہے اور اسے سبزی کا معرب قرار دیا ہے۔

نسب نامہ

آپ والدین کی طرف سے نجیب الطرفین سید ہیں۔ اس پر سب تذکرہ نگاروں کا اتفاق ہے، مگر مختلف تذکرہ

نگاروں نے آپ کا شجرہ پداری و مادری مختلف طریقہ پر دیا ہے۔ سب سے پہلے شجرہ پداری کو دیکھئے تو جواہر فریدی (قلی نسخہ مملوکہ پروفیسر نظامی مرحوم) مصنفہ علی اصغر چشتی میں آپ کے مورث اعلیٰ سید ابراہیم کو امام محمد مہدی ابن امام حسن عسکری کا بیٹا بتایا ہے۔ خزینۃ الاصفیاء، مصنفہ مولانا غلام سرور لاہوری (مطبوعہ مطبع شمر ہندی، لکھنؤ، ۱۸۷۲ء) میں سید ابراہیم کو آپ کا مورث اعلیٰ قرار دیا ہے۔

علماء نے سید ابراہیم کو امام موسیٰ کاظم کا بیٹا بتایا ہے۔ تاریخ ائمہ مصنفہ سید علی حیدر، متوفی ۱۳۸۰ھ نے شیخ مفید کی کتاب ”الارشاد“ (ص: ۳۳۰) اور دوسری کتاب ”اعلام الوری“ (ص: ۱۸۱) کے حوالے سے سید ابراہیم کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا بیٹا قرار دیا ہے۔ (تاریخ ائمہ، ص: ۳۵۵)

سید صباح الدین عبدالرحمن نے بزم صوفیہ میں مختلف تذکروں سے شجرہ پداری دیا ہے لیکن کوئی فیصلہ کن بات نہیں لکھی۔ (بزم صوفیہ، ص: ۴۲ تا ۴۱، دارالمصنفین، شبلی اکیڈمی، اعظم گڑھ)

شجرہ ہائے مبارک کے اختلافات سے قطع نظر تذکرہ نگاروں کا اس بات پر کلی اتفاق ہے کہ آپ کا نسب نامہ سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام تک نہایت متقی و پرہیزگار آباء و اجداد پر مشتمل ہے۔ بلا تشبیہ و بلا تمثیل سرکارِ دو عالم کے نسب نامہ پاک میں جس طرح جتنے آباء و اجداد ہیں وہ سب مومن موحد اور ناجی ہیں۔ اسی طرح خواجہ بزرگ کے آباء و اجداد بھی تقویٰ و طہارت کے اعلیٰ مدارج پر فائز ہیں اور آپ کے نسب نامہ پداری میں چند ائمہ اہل بیت طاہرین کے اسماء گرامی بھی شامل ہیں، جو اپنی بزرگی و برگزیدگی میں اپنے زمانے میں بے مثل و بے نظیر ہیں۔ مولانا معنی اجیری علیہ الرحمۃ نے بھی لکھا ہے۔ ”نام نامی معین الدین والد کا نام سید غیاث الدین حسن ہے جو آٹھویں پشت میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ والدہ ماجدہ کا نام ام الورع بی بی ماہ نور ہے جو چند واسطوں سے حضرت امام حسن کی پوتی ہیں۔ اس لئے ہمارے خواجہ باپ کی طرف سے حسینی اور ماں کی طرف سے حسنی سید ہیں۔“

(ہمارے خواجہ، ص: ۱)

ماہرینِ انساب کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ مادری نسب سے آپ حسنی سید ہیں۔ کتاب ”ہمارے خواجہ“ میں مولانا معنی علیہ الرحمۃ نے آپ کو مادری شجرے کے لحاظ سے حسنی قرار دیا ہے۔

مولانا معنی نے علم الانساب سے عجمیوں کی بے اعتنائی پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے۔ ”لیکن عجمیوں نے اس جانب کبھی التفات نہیں کیا۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ آج اولوالعزم شخصیتوں کے سلسلہ نسب میں کچھ نہ کچھ اختلاف ضرور ہے۔ بالفرض کوئی سلسلہ نسب آج اگر بالترتیب قائم ہے تو سمجھ لینا چاہئے کہ ان لوگوں کو جن کے ہاتھوں سے یہ لڑی پروئی گئی ہے علم انساب سے پوری دلچسپی تھی اور انھیں اپنے سلسلہ نسب کو برقرار رکھنے کا پورا خیال تھا لیکن یہ ایک ایسی

مثال ہے جسے دنیا شنڈوز و ندرت (یعنی شاذ و نادر کی حیثیت سے) پیش کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج نائب النبی کے نسب نامے میں بھی ایک صریح اختلاف موجود ہے۔ ”آپ نے جن کتابوں سے شجرہ نسب (تاریخ السلف، ص: ۸۹) کا ذکر کیا ہے ان میں تذکرۃ الانساب، مرآۃ الانساب، خزینۃ الاصفیاء، روائع مصطفیٰ، اقتباس الانوار، قلمی حاشیہ اخبار الاخبار نوشتہ ۱۲۳۷ھ دیگر قلمی حاشیہ، اخبار الاخبار نوشتہ ۱۲۳۷ھ اور وقائع شاہ معین الدین چشتی شامل ہیں۔ (تاریخ السلف، ص: ۹۰) مختلف نسب نامے درج کرنے کے بعد آپ نے لکھا ہے۔ ”ان تمام نسب ناموں میں کس کتاب نے صحیح نسب بیان کیا ہے، فی الحال ہم اس پر تاریخی اصول سے بحث نہیں کر سکتے۔ مختصر یہ ہے کہ کتاب مرآۃ الانساب نے صحیح سلسلہ نسب بیان کیا ہے، اور عام طور سے بہ کثرت اس جانب رجحان ہے اور تمام تذکروں سے آپ کا سادات حسینی ہونا ثابت ہوتا ہے۔ (تاریخ السلف، ص: ۹۱)

جن کتابوں سے مولانا معنی نے نسب پدری کے مختلف شجرے دیئے ہیں ان کے مصنفین کے اسمائے رami درج ذیل ہیں۔

(۱) مرآۃ الانساب کے مصنف مولوی ضیاء الدین وکیل (۲) خزینۃ الاصفیاء فارسی تصنیف مولانا غلام سرور لاہوری (۳) اقتباس الانوار تصنیف مولانا شیخ اکرم (۴) وقائع شاہ معین الدین چشتی فارسی تصنیف بابولال الہ آبادی (۵) اخبار الاخبار فارسی تصنیف شاہ عبدالحق محدث دہلوی۔

مرآۃ الانساب میں نسب نامہ پدری اس طرح دیا گیا ہے۔ خواجہ غیاث الدین حسن ابن خواجہ کمال الدین ابن خواجہ احمد حسین ابن خواجہ نجم الدین طاہر ابن خواجہ عبدالعزیز ابن خواجہ ابراہیم عرف خواجہ ادریس ابن امام موسیٰ کاظم۔ یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ خواجہ ابراہیم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے فرزند ہیں اور ان کی عرفیت خواجہ ادریس ہے۔ صاحب مرآۃ الانساب مولانا ضیاء الدین وکیل سے سہو ہوا یا پھر سہو کا تب ہے۔ خواجہ ابراہیم کی عرفیت خواجہ ادریس ہے، اس کی تصدیق کے لئے ڈاکٹر شاکرہ کاظمی ایم۔ ڈی۔ فل کی کتاب ”تذکرہ سادات کرام برصغیر“ (ص: ۲۹۷) ملاحظہ ہو۔ یہ کتاب ”آفتاب رسالت کی کرنیں“ کاظمی پبلی کیشنز ۲۷ کانپور روڈ، الہ آباد (یو۔ پی) سے نشر ہوئی ہے۔

خواجہ بزرگ کی خاندانی وجاہت

حضرت سید غیاث الدین مشائخ خراسان میں امتیازی شان کے مالک تھے۔ تقویٰ و طہارت کے علاوہ آپ صاحب دولت و ثروت بھی تھے۔

(سیر الاقطاب اردو ترجمہ، ص: ۱۰۱، خزینۃ الاصفیاء، جلد اول، ص: ۲۵۷، مسالک السالکین، جلد: دوم، ص: ۲۷۱)

غوث الاعظم حضرت عبدالقادر جیلانی سے قرابت کا مسئلہ

حضرت غوث پاک حضرت عبداللہ الحسنی کے پوتے ہیں اور خواجہ بزرگ کی والدہ ماجدہ بی بی ماہ نوران کی پوتی ہیں (مرآۃ الانساب، ص: ۱۲۸ تا ۱۶۰، مسالک السالکین، جلد: دوم، ص: ۲۷۱) اور دونوں کے والد آپس میں بھائی ہیں۔ اس تعلق سے غریب نواز کی والدہ غوث پاک کی چچا زاد بہن ہیں، اور غریب نواز غوث اعظم کے ماموں ہیں۔

(اردو ترجمہ سیر الاقطاب، ص: ۱۴۱، مترجم: محمد معین دردائی، فرید بک ڈپو، دہلی)

مولانا معنی علیہ الرحمۃ نے سیر الاقطاب کی اس روایت کو اقتباس الانوار کی روشنی میں غلط بتایا ہے۔ آپ نے مصنف اقتباس الانوار شیخ اکرم کے لئے لکھا ہے۔ ”مصنف مرحوم نے مختلف تذکروں سے مختلف روایات نقل کر دی ہیں اور درایت پر کبھی توجہ نہیں فرمائی لیکن ہاں جہاں ذرا تحقیق کی ہے تو صحیح نتیجہ نکالا ہے جیسے سیر الاقطاب کی اس روایت کو بہ لحاظ روایت خبر آحاد سے تعبیر کر کے ضعیف و غلط بتایا ہے کہ حضرت غریب نواز غوث اعظم کے ماموں تھے۔ یہ بھی ثابت کیا ہے کہ ۶۳۳ھ میں خواجہ اعظم کا وصال ہونا غلط ہے۔ (تاریخ السلف، ص: ۳۸)

غریب نواز اور غوث پاک

دونوں بزرگوں کی ملاقات کا معاملہ تاریخ کی روشنی میں

صاحب سیر العارفین مولانا جمالی کا بیان تاریخی تنقید کی روشنی میں

مولانا جمالی کا بیان ہے کہ غریب نواز ڈھائی سال اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں رہے۔ باون سال کی عمر میں خرقہ خلافت حاصل کیا۔ پیر و مرشد سے رخصت ہو کر جیلان گئے اور وہاں حضرت محبوب سبحانی غوث الاعظم عبدالقادر جیلانی علیہ الرحمۃ سے ملاقات کی، حضور غریب نواز کا ۹ سال کی عمر میں وصال ہوا۔ مستند مورخین نے غریب نواز کا سن وصال ۶۳۲ھ تسلیم کیا ہے۔ اگرچہ مولانا جمالی نے سن وصال کا ذکر نہیں کیا، صرف حضرت کی عمر شریف ۹۷ سال ہونا بتایا ہے۔ اب اگر ۶۳۲ میں سے ۹۷ کی تفریق کی جائے تو ۵۳۵ھ سن ولادت نکلتا ہے۔ مولانا جمالی نے ۵۲ سال کی عمر شریف میں خواجہ بزرگ کی اپنے پیر و مرشد سے رخصت و اجازت اور نعمت خلافت تسلیم کی ہے۔ اس لئے ۵۳۵ میں ۵۲ کو جمع کیا جائے تو ۵۸۷ نکلتا ہے جو سن رخصت و خلافت ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ۵۸۷ھ میں حضرت غوث پاک عالم ظاہری میں رونق افروز تھے؟ تمام مستند مورخین کا متفق علیہ قول ہے کہ ۵۶۱ھ میں غوث پاک کا

وصال ہوا۔ ان تاریخی حقائق کی روشنی میں مولانا جمالی کا بیان درست معلوم نہیں ہوتا۔

(تاریخ السلف، ص: ۲۱۳۲۰)

صاحب سیر الاقطاب کا بیان تاریخی تنقید کی روشنی میں

مولانا الہدیٰ نے عہد شاہ جہانی میں کتاب سیر الاقطاب لکھی ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ دو بار ملاقات ہوئی۔ پہلی ملاقات ابتدائی زمانے میں، دوسری ملاقات حضرت خواجہ عثمان برونی سے رخصت ہو کر جب غریب نواز جیلان آئے۔ (تاریخ السلف، ص: ۲۸) جیلان آنے سے پہلے غریب نواز ۵۲ سال کی عمر ہونے تک پیر و مرشد کی خدمت میں رہے۔ صاحب سیر الاقطاب نے وصال کے وقت عمر شریف ۹۷ سال لکھی ہے اور سن وفات ۶۳۳ھ قرار دیا ہے۔ بعض روایات کے مطابق وصال کے وقت عمر ایک سو سات سال بتائی ہے۔ پہلی ملاقات کا کوئی سن نہیں لکھا۔ دوسری ملاقات کا بیان اسی طرح غلط ہے جس طرح صاحب سیر العارفین کا بیان جس کی تشریح کی جا چکی ہے۔ پہلی ملاقات کے سلسلے میں گزارش ہے کہ حضرت غریب نواز اپنی ولادت شریف کے ۱۵ سال بعد یتیم ہو گئے۔ ۵۴۵ھ سے آپ اپنے ورثہ پداری میں ملے ہوئے باغ کی دیکھ بھال کرتے رہے۔ اسی سن میں آپ کی ملاقات ابراہیم قندوزی مجذوب سے ہوئی اور آپ نے اسی سن میں اپنا سب کچھ راہِ خدا میں لٹا کر تحصیل علم کی جانب توجہ کی۔

تذکرہ نگاروں نے تفصیل نہیں بتائی کہ آپ نے کتنے سال تک کہاں کہاں کن کن اساتذہ کرام سے تحصیل علوم کی، البتہ اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے کہ ایک مدت تک آپ سمرقند و بخارا میں رہے اور وہاں قرآن مجید حفظ کیا اور علوم متداولہ حاصل کئے۔ اس سلسلے میں جو سنیں مولانا معنی کے نزدیک بھی معتبر ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ خواجہ بزرگ نے سترہ سال تک تحصیل علوم و فنون کی۔ اس طرح ۵۶۲ھ تک آپ علوم و فنون کی تحصیل سے فارغ ہوئے اور اس مدت میں سمرقند و بخارا میں قیام فرمایا۔ اس لئے دورِ یتیمی سے علوم و فنون کے عہد فراغت تک حضرت غوث پاک سے ملاقات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ صاحب سیر الاقطاب جسے ابتدائی زمانہ جہاں رہے ہیں وہ کون سا زمانہ ہے؟ ۵۶۲ھ میں جب آپ بہ غرض بیعت حضرت خواجہ عثمان برونی کی خدمت میں بغداد حاضر ہوئے اس وقت حضرت غوث پاک وصال فرما چکے تھے جیسا کہ آپ کے مستند سن وصال ۵۶۱ھ سے ظاہر ہے۔ تعجب ہے کہ صاحب سیر العارفین ایک ملاقات کا ذکر کرتے ہیں اور صاحب سیر الاقطاب دو ملاقاتوں کا ذکر کرتے ہیں۔

صاحب اقتباس الانوار کا بیان تاریخی تنقید کی روشنی میں

صاحب کتاب اقتباس الانوار مولانا شیخ اکرم نے لکھا ہے کہ خواجہ بزرگ جب پیر و مرشد سے رخصت ہوئے

اس وقت ان کا سن مبارک ۵۲ سال یا چالیس سال کا تھا، اسی زمانے میں آپ نے حضرت غوث پاکؒ سے ملاقات کی۔ شیخ اکرم نے خواجہ بزرگ کا سن ولادت ۵۳۷ھ لکھا ہے اور حضرت غوث پاکؒ کا سن وصال ۵۶۱ھ بتایا ہے، جو اہل تحقیق کے نزدیک مسلم ہے۔ اگر ہم غریب نوازؒ کی عمر مبارک اپنے پیر و مرشد سے رخصت کے وقت بقول مصنف چالیس سال ہی مان لیں تو سن ولادت ۵۳۷ھ میں ۴۰ جمع کرنے سے ۵۷۷ھ نکلتا ہے، جو مصنف ہی کے قول سے غلط ہے کیوں کہ بقول مصنف ۵۶۱ھ میں غوث پاکؒ کا وصال ہو چکا تھا۔ اس لئے ملاقات کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ مولانا اکرم نے بلا حوالہ و ماخذ جو یہ لکھا ہے۔ ”جب سید کائنات علیہ التحیتہ والتسلیمات کے حسب اجازت حضرت غوثیت مآب سے خرقہ خلافت حاصل کیا۔ اس وقت حضرت خواجہ بزرگ کی عمر مبارک پچاس سال کی اور حضرت غوثیت مآب کی عمر شریف نوے سال کی تھی۔ غرض ملاقات حضرت غوثیت مآب کتب معتبرہ اور رواۃ ثقات کی روایات سے ثابت ہے اور اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔“

مولانا اکرم کے اس بیان کو مولانا معنی نے تاریخی تنقید کی روشنی میں غلط قرار دیا ہے۔ انھوں نے درج ذیل الفاظ میں ملاقات کے واقعہ کو غلط ٹھہرایا ہے۔ جب حضرت غوث پاکؒ سے ملاقات ہی نہیں ہوئی تو خرقہ خلافت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ مولانا معنی کی تنقید ملاحظہ ہو۔ ”حضرت خواجہ بزرگ جب حضرت غوث پاکؒ سے رخصت ہوئے اس وقت سرکار والا تبار خواجہ بزرگ کا سن مبارک پچاس سال کا تھا اور حضرت غوث پاکؒ کی عمر شریف نوے سال کی تھی۔ حالانکہ مصنف مرحوم شیخ اکرم نے سرکار والا تبار (خواجہ بزرگ کا سن ولادت ۵۳۷ھ اور حضرت غوث اعظم کا سن پیدائش ۴۷۰ھ یا ۴۹۱ھ بتایا ہے۔ اس حساب سے حضرت خواجہ بزرگ ۵۸۷ھ میں پچاس سالہ بزرگ ہو تے ہیں اور حضرت غوث پاکؒ روایت اولیٰ (سن پیدائش ۴۷۰ھ) کے مطابق جو عام طور پر صحیح تسلیم کی گئی ہے، ۵۶۰ھ میں نوے سال کے ہوتے ہیں اور دوسری روایت کے مطابق ۵۸۱ھ میں حضرت غوث پاکؒ کو اس دار فانی میں قیام فرمانا چاہئے۔ حالانکہ خود مصنف اور نیز تمام مورخین کا قول یہ ہے کہ ۵۶۱ھ میں حضرت غوث اعظم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ پس سن اولیٰ کی صحت کا اقرار لازمی ہے۔ اب اس صورت میں مصنف ہی کے قول سے ۵۸۷ھ یا ۵۶۰ھ سن ملاقات قرار پاتا ہے، واذ اتعارضات سا قطا۔ اس کے علاوہ اگر خواجہ بزرگ کی عمر مبارک بقول مصنف ہنگام رخصت باون سال تسلیم کی جائے تو ملاقات حضرت غوثیت مآب کے وقت پچاس سال کی عمر اک عجیب معمہ ہے، پھر اس پر یہ ہنگامہ آرائی کہ اثبات ملاقات میں کتب معتبرہ اور رواۃ ثقات کی شہادت اک طمطراق عظیم کے ساتھ پیش کی جاتی ہے۔

”بسوخت عقل ز حیرت کہ این چہ بوالعجبی ست“

(تاریخ السلف ص ۳۶)

حضرت غوث الاعظم دنیائے اسلام کے وہ بطل جلیل اور رہبر عظیم ہیں کہ جن کے فضائل و مناقب میں علماء، محدثین، مختلف مکاتیب فقہ کے شارحین اور مختلف سلاسل کے اکابر نے ضخیم کتابیں تصنیف کی ہیں، ان میں سے بیشتر کے اردو اور فارسی میں ترجمے بھی ہو چکے ہیں۔ ان اکابر علماء کی مستند کتابوں میں حضور غریب نوازؒ کی حضرت غوث پاک سے ملاقات کا واقعہ نہیں ملتا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ صاحب اقتباس الانوار کن کتب معتبرہ کے حوالے سے ملاقات کا واقعہ نقل کر رہے ہیں؟ اگر کسی صاحب کی نظر میں اس ملاقات کا کوئی مستند اور قدیم ماخذ (غوث پاک کے عہد یا قریب العہد کا) ہو تو ضرور آگاہ کریں تاکہ کتاب کی دوسری اشاعت میں اسے بصد شکر یہ شامل کیا جاسکے۔ راقم الحروف کے پیش نظر فی الحال درج ذیل ماخذ ہیں۔

- ۱۔ نور الناظر فی اخبار شیخ عبدالقادر، علامہ ابوبکر، عبداللہ تلمیسی عراقی
 - ۲۔ ہجۃ الاسرار، علامہ نور الدین ابوالحسن علی بن یوسف شطنوفی ساتویں صدی ہجری
 - ۳۔ راس المفاخر فی مناقب الشیخ عبدالقادر: امام عبداللہ ابن السعد الیافعی الشافعی
 - ۴۔ درر الجواہر فی مناقب الشیخ عبدالقادر: علامہ سراج الدین ابو حفص عمر ابن علی
 - ۵۔ روضۃ الناظر فی مناقب الشیخ عبدالقادر: از علامہ مجد الدین فیروز آبادی مصنف قاموس اللغت
 - ۶۔ الروض الزاہر فی مناقب الشیخ عبدالقادر: علامہ ابو العباس احمد قسطلانی صاحب مواہب اللدنیہ و شارح بخاری
 - ۷۔ نزہۃ الخاطر الفاتر فی مناقب الشیخ عبدالقادر: علامہ علی بن سلطان محمد قاری المعروف بہ ملا علی قاری مجدد حنفیہ صاحب مرقاۃ شرح مشکوٰۃ و مصنف کتب کثیرہ
 - ۸۔ قلائد الجواہر: علامہ شیخ محمد تحسینی تادانی دسویں صدی ہجری
- مذکورہ بالا عربی کتب میں غوث پاک اور غریب نوازؒ کی ملاقات کا ذکر نہیں۔ سب سے پہلے یہ شوشہ ہندوستان میں لکھی گئی کتابوں میں چھوڑا گیا ہے جو کسی طرح مستند نہیں۔ افسوس ہے کہ غلط بیانی کا یہ سلسلہ تاہنوز جاری ہے۔

حضرت غوث پاک کا قول مبارک

قد می ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ اور غریب نواز

بہت سی باتیں اور روایتیں جو غلط طور پر رواج پا جاتی ہیں ان کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ غریب نواز اور غوث پاک کی ملاقات کے سلسلے میں جو بحث کی گئی ہے، اس سے واضح ہے کہ دونوں حضرات کی ملاقات ہی نہیں ہوئی تو پھر

غوث پاک کے اس قول کے ارشاد کے وقت غریب نوازؒ کی موجودگی کیسے ممکن تھی؟ حال ہی میں ۲۰۰۸ء میں گیارہویں شریف کے موقع پر حیدرآباد کے روزنامہ ”رہنمائے دکن“ بروز جمعہ ۱۸ اپریل کی اشاعت میں مولانا محمد اولیس ندوی نگرانی کا مضمون شائع ہوا ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں۔ ”حضرت شیخ الاسلام والمسلمین فرید الدین جن کے مرشد عظیم و کریم حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکیؒ ہیں، قطب صاحب اور باباجی کا ارشاد مبارک ہے کہ حضرت غوث الاعظم کا ہر قدم مبارک ہماری گردنوں پر ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری آنکھوں اور آنکھوں کی پتلیوں پر بھی ہے۔“

روزنامہ اعتماد جمعہ ۱۸ اپریل ۲۰۰۸ء میں ایک عالم دین کا مضمون شائع ہوا ہے جس میں وہ لکھتے ہیں۔ ”جب غوث الاعظم جیلانی نے بہ حکم الہی (یہاں یہ حکم الہی بھی محل نظر ہے) فرمایا: ”قدمی هذه على رقبه كل ولى الله“ تو تمام اولیاء کرام نے اپنی گردنیں جھکا دیں اور اس وقت حضرت خواجہ معین الدین خراسان کے ایک پہاڑی غار میں مجاہدہ کر رہے تھے۔ آپ (نے) اس امر کی اطلاع پاتے ہی تمام اولیاء سے پہلے اپنے سر کو اتنا جھکا دیا کہ سر زمین پر لگ گیا اور عرض کُئل علی رأسی یعنی بلکہ آپ کا قدم میرے سر پر ہے۔“

(تفریح الخاطر، ص: ۴۶)

بعض حضرات نے حضرت نصیر الدین چراغ دہلی سے ایک فرضی کتاب منسوب کر کے قدمی هذا..... الخ کا حوالہ دیا ہے اور ”بل علی رأسی“ کو غریب نوازؒ کا ارشاد بتایا ہے۔ جبکہ حضرت چراغ دہلی کا واضح اشارہ ہے کہ میں نے اور میرے مشائخ چشتی نے کوئی کتاب ہی نہیں لکھی۔

”جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے حضرت غوث الاعظم کے ارشاد کو سن کر گردن جھکا دی (اللہ نے اسی وقت انکشاف فرمادیا کہ خراسان کی پہاڑیوں میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے اپنی گردن جھکا دی ہے) اس پر غوث الاعظم نے اولیاء کے بھرے مجمع میں فرمایا کہ غیاث الدین کا لڑکا اولیائے کرام اور اپنے احباب میں گردن رکھنے میں سبقت لے گیا ہے اور تواضع اور ادب کی وجہ سے اللہ و رسول کا محبوب بن گیا ہے اور عنقریب اُسے ہندوستان کی حکومت کی باگ ڈور دی جائے گی۔“

(تفریح الخاطر، ص: ۴۵)

یہاں علماء حنفیہ کے محقق علی الاطلاق علامہ کمال ابن الہمام کا قول یاد آ جاتا ہے جو انہوں نے اپنی کتاب مستطاب فتح القدر میں لکھا ہے۔ ”کثیرا ما يقلد الساهون الساهين یعنی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سہو کرنے والے سہو کرنے والوں کا اتباع کرتے ہیں۔“

حضرت غوث اعظم کا قول مبارک

دیکھنا یہ ہے کہ حضرت غوث پاک نے یہ قول کہاں ارشاد فرمایا۔ اس سلسلے میں حضرت علامہ شیخ محمد یحییٰ تادنی

صاحب 'قلائد الجواہر' میں لکھتے ہیں۔ "حافظ ابوالعز عبدالمغیث وغیرہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ حلب کی خانقاہ میں تھے۔ مشائخ عراق موجود تھے، آپ وعظ کہہ رہے تھے، دوران گفتگو حضرت شیخ نے مکاشفہ کیا اور پھر فرمایا۔ "قدمی ہذہ علی رقبة کل ولی اللہ" شیخ کو وارسی کہتے ہیں کہ جب شیخ نے یہ فرمایا۔ "قدمی ہذہ الخ" "تو روئے زمین کے تین سو تیرہ اولیاء اللہ نے سرخم کر دیئے تھے جن میں ۱۷ حرین شریفین میں تھے۔ ساٹھ عراق میں، چالیس عجم میں، تیس شام میں، بیس مصر میں، ستائیس مغرب میں، گیارہ حبشہ میں، گیارہ وادی یا جوج ماجوج میں، سات سراندیپ میں، سینتالیس کوہ قاف میں، اور چوبیس بحر محیط میں۔ قلائد الجواہر کے اردو مترجم نے نوٹ لکھا ہے کہ "یہ کل تعداد ۲۹۴ ہوئی بقیہ انیس حضرات کے متعلق تفصیل معلوم نہیں۔"

(اردو ترجمہ "قلائد الجواہر" ص: ۸۹، از زبیر افضل عثمانی معہ مقدمہ شمس بریلوی،

بہ اہتمام نور پبلشنگ ہاؤس، فراش خانہ، دہلی، ۱۹۸۹ء۔)

صاحب ہجۃ الاسرار علامہ شطنوفی علیہ الرحمۃ نے ۳۱۳۔ اولیاء کبار کی مکمل تفصیل دی ہے جنہوں نے سر جھکا دیئے تھے۔ حرین شریفین میں ۱۷، عراق میں ۶۰، عجم میں ۴۰، شام میں ۳۰، مصر میں ۲۰، مغرب میں ۲۷، یمن میں ۲۳، حبشہ میں ۱۱، سدی یا جوج ماجوج میں ۷، سراندیپ میں ۷، کوہ قاف میں ۴۷، جزائر بحر محیط میں ۲۴۔)

(اردو ترجمہ ہجۃ الاسرار، از حافظ احمد علی شاہ لاہوری، ص: ۱۵، ناشر: مکتبہ جام نور، دہلی)

ان تین سو تیرہ افراد میں حضرت غریب نواز کا کسی نے ذکر نہیں کیا ہے۔ قلائد الجواہر اور ہجۃ الاسرار نے جن ۳۱۳ معاصر اکابر اولیاء اللہ کا ذکر شریف معہ مقامات کے کیا ہے ان میں حضرت غریب نواز شامل نہیں ہیں۔

غوث پاک کے قول مبارک کا مفہوم

علامہ تادنی نے اس قول کا مفہوم متعین کرنے میں مختلف اکابر علماء کی آراء کا ذکر کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں۔ "شیخ الاسلام علامہ شہاب الدین احمد ابن حجر عسقلانی شارح بخاری سے جس وقت پوچھا گیا کہ حضرت شیخ (غوث پاک) کے اس قول قدمی ہذہ الخ کا مفہوم کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس کا ظاہری مفہوم تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان سے ایسی خارق عادات کرامات ظہور پذیر ہوتی رہیں گی جن کا سوائے معاندین کے اور کوئی فائدہ اٹھا نہیں کر سکے گا کیونکہ ہمارے ائمہ نے کرامتوں کے لئے یہ اصول بتایا ہے کہ اگر کسی سے مطابق شریعت کرامتیں ظاہر ہوں جیسا کہ شیخ عبد القادر جیلانی سے ہوتی رہیں تو وہ مقبول ہیں لیکن اگر مطابق شریعت نہ ہوں تو وہ مردود ہیں۔

(اردو ترجمہ "قلائد الجواہر" ص: ۸۰)

علامہ تادنی مزید لکھتے ہیں۔ ”شیخ الاسلام علامہ عزالدین فرماتے ہیں کہ حضرت جیلانی سے تواتر کے ساتھ اتنی کرامتیں ملتی ہیں جو اوروں سے نہیں۔ حضرت شیخ (غوث پاک) شریعت پر سختی سے پابند تھے، اس لئے آپ نے قدمی ہذہ الخ فرمایا۔“ (اردو ترجمہ ”قلائد الجواہر“، ص: ۸۰)

علامہ تادنی علیہ الرحمۃ اس قول کے معنی سے بحث کرتے ہوئے بعض حضرات کے حوالے سے اسے مجازی معنی پر محمول کرتے ہیں اور مجازی معنی کو ترجیح دیتے ہیں۔ ”بعض حضرات قدم سے مجازی معنی مراد لیتے ہیں اور ادب کے متقاضی بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے جس کا وقوع عام طور پر ممکن ہے۔ لہذا قدم سے مراد ”طریقہ“ بیان کیا ہے جیسے کہا جاتا ہے فلان علی قدم حمید یعنی فلاں عمدہ طریقہ پر ہے یا فلاں بڑا عبادت گزار ہے یا ادب اعلیٰ کا حامل ہے یا پھر اس سے مراد طریقت و قرب الہی اور منہجائے مقام ہے، اور اگر قدم سے حقیقی قدم مراد لیا جائے تو پھر اس کے مفہوم کا علم اللہ ہی کو ہے۔ غالباً قدم حقیقی شیخ (غوث پاک) کی مراد بھی نہیں ہے کیونکہ یہ کئی وجوہ کی بناء پر نا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اس طرح ان اسلاف کا احترام بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے جس پر اس طریقت قائم ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ایسے عظیم، ذی علم عارف کامل کے کلام کو فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ نمونہ پر محمول نہ کرنا انصاف کے تقاضے کے خلاف ہے۔ لہذا زیادہ فصیح و دل نشیں مفہوم وہی ہے جو ابتداء میں بیان کیا گیا، باقی پوشیدہ مفہوم کا علم تو عالم الغیب حق سبحانہ و تعالیٰ کو ہی ہے۔“ (اردو ترجمہ ”قلائد الجواہر“، ص: ۸۱)

غوث پاک کا ارشاد کس حالت میں ہوا

علامہ تادنی نے اس قول مبارک کا تعلق حالت مکاشفہ سے بتایا ہے۔ شیخ الشیوخ حضرت شہاب الدین سہروردی علیہ الرحمۃ متوفی ۶۳۲ھ نے اسے حالت سکر پر محمول کیا ہے۔ (اردو ترجمہ عوارف المعارف، ص: ۳۹۴، از شمس بریلوی، مدینہ پبلشنگ کمپنی، کراچی) حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی حضرت غوث پاک کے فیوض و برکات سے مستفید ہوئے ہیں۔ وہ ان کے صحبت یافتہ ہیں اور ان سے خرقہ خلافت بھی حاصل کیا ہے، اگرچہ تصوف میں آپ کی نسبت آپ کے عم محترم شیخ ابوالنجیب سہروردی سے ہے۔ حضرت شہاب الدین علیہ الرحمۃ پر علم کلام کا غلبہ تھا جسے غوث پاک نے اپنے فیضانِ نظر سے ختم کر دیا۔ حضرت غوث پاک نے حضرت شیخ شہاب الدین سے فرمایا۔ ”انت آخر المشہورین بالعراق“ یعنی تم عراق کے آخری مشہور بزرگوں میں سے ہو۔

(اردو ترجمہ نجات الانس، ص: ۷۱۳، از حضرت شمس بریلوی، ناشر: مدینہ پبلشنگ کمپنی کراچی)

یہاں یہ بھی واضح کر دینا فن تحقیق کی دیانت داری کا تقاضا ہے کہ حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمۃ نے غوث پاک کے قول مبارک کو حالت صحو پر محمول کیا ہے۔ آپ نے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کے بیان پر تنقید کرتے ہوئے ایک رسالہ بھی لکھا ہے جس کا نام ”تنبیہ العارف بما وقع فی العوارف“ ہے۔ اس کا قلمی نسخہ رضا لاہوری رام پور میں موجود ہے جس کا نمبر ۳۳۹ ہے لیکن فہرست میں اس کا نام ”الرسالة فی بیان قول قدمی هذه علی رقبة کل ولی اللہ“ ہے۔

تاریخی تحقیق کے اصول پر حضرت شیخ شہاب الدین معاصر غوث پاک ہونے کی وجہ سے زیادہ مستند ہیں۔ راقم الحروف ان دونوں بزرگوں کے اقوال پر محاکمہ کرنے سے قاصر ہے۔ قارئین کرام جس کو چاہیں ترجیح دے سکتے ہیں لیکن یہ ذہن میں رہے کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی بہت بعد کے دور کے بزرگ ہیں اور حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی غوث پاک کے ہم عصر اور فیض یافتہ ہیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث علیہ الرحمۃ نے اخبار الاخیار کی ابتداء حضرت غوث پاک کے ذکر مبارک سے کی ہے اور اس قول مبارک کی تشریح بڑے محتاط انداز میں کی ہے۔ غوث پاک کے متعلق وہ لکھتے ہیں۔ ”اس وقت کے تمام اولیاء کو آپ کے سایہ قدم اور دائرہ حکم میں دے دیا کیوں کہ آپ منجانب اللہ اسی پر مامور تھے، جیسا کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔“

(اردو ترجمہ ”اخبار الاخیار“ ص: ۳۳، از مولوی محمد فاضل استاذ الحدیث دارالعلوم، ناشر فرید بک ڈپو، دہلی)

یہاں یہ بات دیکھنے کی ہے کہ حضرت عبدالحق محدث نے ”اس وقت کے تمام اولیاء“ کا ذکر کرتے ہوئے اس قول مبارک کا اطلاق صرف معاصر اولیاء اللہ پر کیا ہے۔ ”سایہ قدم اور دائرہ حکم“ کے بلیغ الفاظ لکھ غوث پاک کی جلالت اور معاصر اولیاء اللہ کی ولایت کو پیش نظر رکھا ہے۔ یہاں یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ غوث پاک کے ذکر مبارک کے فوراً بعد حضرت شیخ عبدالحق علیہ الرحمۃ نے اخبار الاخیار میں غریب نواز کا تذکرہ لکھا ہے لیکن قدمی هذه... الخ کا تعلق غریب نواز سے نہیں بتایا۔

حضرت مجدد الف ثانی اور قول حضرت محبوب سبحانی

حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی کو نسبت قادری حضرت شاہ سلندر علیہ الرحمۃ متوفی ۱۰۲۳ھ مطابق ۱۶۱۳ء سے پہنچی تھی، جو سلسلہ عالیہ قادریہ کے عارف کامل حضرت شاہ کمال کیستلی کے خلیفہ و جانشین تھے۔ (حضرات القدس، فارسی تالیف شیخ بدرالدین سرہندی، ص: ۴۳ تا ۴۸) سلسلہ قادریہ میں حضرت شاہ کمال کیستلی نے حضرت مجدد الف ثانی کو بچپن ہی سے اپنی توجہ خاص سے نوازا تھا اور بعد میں خرقہ خلافت عطا فرمایا تھا جو آپ کے جانشین حضرت

شاہ سکندر علیہ الرحمۃ نے حضرت مجدد کو عنایت کیا۔ خرقہ قادری پہننے کے بعد آپ (مجدد صاحب) پر عجیب حالت طاری ہوئی (زبدۃ المقامات، از خواجہ محمد ہاشم کشمی، ص: ۱۳۵، ملخصاً) خواجہ محمد ہاشم کشمی نے حضرت مجدد کا یہ قول نقل کیا ہے۔ ”شیخ الانس والجن حضرت سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے میرے دل کو اپنے قبضے میں لے لیا اور خاص نسبتوں کے انوار و احوال سے منور کیا اور میں ان احوال و انوار کی موجوں میں غرق ہو گیا۔“ (زبدۃ المقامات، فارسی، ص: ۲۰۰)

حضرت مجدد نے قطب الارشاد کا منصب حضرت علی علیہ السلام سے امام حسن عسکری علیہ السلام تک ائمہ اہل بیت نبوی سے متعلق مانا ہے۔ جب غوث پاک پیدا ہوئے تو یہ منصب ان کو عطا کیا گیا اور امام مہدی علیہ السلام کے ظہور تک اس منصب پر غوث پاک ہی فائز رہیں گے۔ یہ سب باتیں مجدد صاحب نے تحریر کی ہیں پھر یہ بھی کہا ہے کہ میں (مجدد صاحب) حضرت غوث پاک کا نائب مناب ہوں۔ یہ ارشاد حضرت مجدد الف ثانی کے ہیں کہ ظہور امام مہدی تک غوث پاک اس منصب پر فائز رہیں گے اور حضرت مجدد غوث پاک کے نائب مناب ہیں۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ حضرت مجدد کے ماننے والوں کے علاوہ یہ بات دوسرے سلاسل کے لئے بھی قابل قبول ہو۔ (مکتوبات، جلد: ۳)

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کے بعد ان کے سلسلہ عالیہ کے مشائخ مثلاً حضرت مرزا مظہر جان جاناں اپنے ملفوظات کلمات طیبات میں اور ان کے خلیفہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی اپنی کتاب سیف المسلول میں اور حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی نقشبندی مجددی ہمعات میں حضرت غوث پاک کی تعریف میں رطب اللہاں ہیں۔

حضرت مجدد اپنے یوم وصال تک حضرت غوث الثقلین کے فضائل و مناقب لکھتے رہے۔ انتہائی ضعف اور مرض میں آپ سے غوث پاک نے عالم رویا میں ملاقات فرمائی، اور فرمایا کہ میرے اس شعر.....

افلت شمس الاولین و شمسنا

ابدأ علی افق العلی لا تغرب

اور میرے قول قدمی ہذہ الخ کی شرح لکھو، انشاء اللہ صحت ہو جائے گی (وصال احمدی، ص: ۱۲-۱۳، از حضرت بدرالدین سرہندی) مزید تفصیل کے لئے حضرت مظہر جان جاناں کے معاصر بزرگ شاہ فقیر اللہ علوی شکار پوری کا طویل مکتوب ملاحظہ ہو۔ (مکتوب ۲۲۰/۲۲۱) اردو ترجمہ مقامات مظہری، ص: ۲۹۰، تالیف: شاہ غلام علی، شاہ ابوالخیر اکاڈمی دہلی)

یہاں یہ بات واضح کرنا ضروری ہے کہ مجدد صاحب اور ان کے بعد کے خلفاء میں سے کسی نے اس قول مبارک کا تعلق غریب نواز سے نہیں بتایا ہے۔ حضرت مجدد صاحب کے غوث پاک سے متعلق بیان کردہ فضائل و مناقب کے بعد کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ مجدد صاحب کو غوث پاک سے والہانہ عقیدت نہیں ہے۔ اسی لئے اس ضمن

میں ذرا تفصیل سے کام لیا گیا ہے۔ آئیے اب ہم دیکھیں کہ اس قول مبارک کا مصداق حضرت مجدد نے کن حضرات کو بتایا ہے اور کیا تنبیہ کی ہے۔ مجدد صاحب لکھتے ہیں۔ ”یہ بات متحقق ہے کہ حضرت عبدالقادر جیلانی نے فرمایا ہے۔ ”میرا قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے۔“ اور آپ کے اس قول کا تعلق آپ کے زمانے کے اولیاء سے ہے لیکن آپ کے اتباع اور مریدین آپ کے حق میں بہت غلو کرتے ہیں اور ان کی افراط محبت شیعیان علی کی افراط محبت کی طرح ہے۔ وہ حضرت شیخ کے قدم کو تمام اولیاء کی گردن پر سمجھتے ہیں، حالاں کہ یہ ٹھیک نہیں، کیوں کہ حضرات صحابہ اللہ کے اولیاء ہیں اور وہ سب بالیقین حضرت شیخ سے افضل ہیں۔ حضرت مہدی کا ظہور آپ کے بعد ہے۔ ان کے متعلق رسولؐ نے بشارت دی ہے اور ان کو خلیفۃ اللہ فرمایا ہے اور یہی کیفیت اصحاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ (آپ کے نزول کے بعد جو لوگ آپ کا ساتھ دیں گے) (مکتوب، ۲۹۳، دفتر اول)

ایک اور مقام پر غوث پاک کے اس قول مبارک کی توضیح کرتے ہوئے حضرت مجدد لکھتے ہیں۔ ”جاننا چاہئے کہ یہ حکم صرف اس وقت کے اولیاء کے ساتھ مخصوص ہے، اولیاء متقدمین و متاخرین اس حکم سے خارج ہیں۔ (مکتوبات دفتر اول/۱۹۳) حضرت مجدد کے علاوہ یہی رائے حضرت شیخ الاسلام عزالدین بن عبدالسلام کی بھی ہے۔

(ملاحظہ ہو سیرت غوث اعظم، ص: ۱۰۲ تا ۱۰۴، ماخوذ از کتاب مقامات مظہری، ناشر: شاہ ابوالخیر اکادمی، دہلی)

آخر کلام میں حضرت مرزا مظہر جان جاناں علیہ الرحمۃ کی تشریح بھی پیش کئے دیتا ہوں۔ آپ نے اپنے ایک مکتوب میں مکتوب الیہ کو جواب دیتے ہوئے لکھا ہے۔ ”جو کچھ آپ نے حضرت غوث الثقلین (شیخ عبدالقادر جیلانی) رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول قدمی ہذہ الخ کے بارے میں لکھا ہے اگر معاصرین سے مخصوص کریں تو آں جناب پر کیا نقصان عاید ہوتا ہے اور ادب کی وجہ سے متقدمین کو مستثنیٰ کرنا لازم ہے کیونکہ ان میں کچھ حضرات غوث الثقلین کے مشائخ اور اجداد ہیں۔ اس حدیث کے مطابق لایدری اولہ خیر ام آخرہ یعنی امت کے بارے میں از خود یہ معلوم نہیں کیا جاسکتا کہ (دین پھیلانے میں) اس کا اول بہتر ہے یا آخر، متاخرین مستثنیٰ ہو جاتے ہیں کیونکہ تقدیم اور تاخیر نسبی امر ہے اور وہ ہر متاخر کا ایک متاخر ہے، اس لئے ممکن ہے کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کا متاخر ان سے افضل ہو۔ (کمالات نبوت کے علاوہ دیگر کمالات قطعی طور پر ختم نہیں ہوئے۔) آپ کے التفات نامہ کے مطابق میں حق اور باطل میں فرق کرنے پر مامور تھا اور المامور معذور۔ اللہم ارنا الحق حقاً و ارنا الباطل باطلاً (جو کسی کام پر مامور ہو معذور ہوتا ہے۔ اے خدا ہم کو تو بیچ کو بیچ اور جھوٹ کو جھوٹ دکھا) والسلام۔

حضرت مرزا مظہر جان جاناں کا یہ چھٹا مکتوب ہے، حوالے کے لئے ملاحظہ ہو مقامات مظہری، ص: ۲۴۴، تالیف: شاہ غلام علی مجددی دہلوی علیہ الرحمۃ تحقیق و تعلیق و ترجمہ محمد اقبال مجددی ناشر شاہ ابوالخیر اکادمی دہلی، بار اول: ۲۰۰۵ء۔

یہاں اتنا عرض کر دینا ضروری ہے کہ حضرت مرزا صاحب نے حدیث شریف لایدری اولہ ارنج سے جو استدلال کیا ہے وہ خصوصی توجہ کا مستحق ہے اور یہ حدیث شریف ترمذی (کتاب الامثال، باب ۶، نمبر: ۲۸۶۹) ۱۵۲/۵ میں موجود ہے جس کے تمام رواۃ بحمد اللہ ثقہ ہیں۔

حضرت مرزا صاحب کی اس تشریح کی روشنی میں حضور غریب نوازؒ پر اس قول مبارک کا اطلاق کسی طرح درست نہیں۔ یہاں یہ بھی واضح کر دینا ضروری ہے کہ مشائخ چشت اہل بہشت کے نزدیک حضرت غوث اعظم کا مقام بہت بلند ہے اور وہ ان کے مناقب و فضائل کے بیان میں پیش پیش ہیں۔ یہاں دو بزرگوں کا ذکر ضروری ہے۔ حضرت محبوب الہی کے ملفوظات فوائد الفواد میں یہ روایت آپ کی زبان مبارک سے نقل ہوئی ہے۔ ”زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ ایک شخص حضرت عبدالقادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز کی خانقاہ میں آیا۔ اس نے کسی کو دیکھا کہ ہاتھ پیر ٹوٹے ہوئے اور خراب (حال) خانقاہ کے دروازے پر آ پڑا ہے۔ یہ شخص شیخ (غوث پاک) کی خدمت میں گیا اور اس دروازے پر پڑے ہوئے آدمی کا حال سنا کر دُعا کی درخواست کی۔ شیخ (غوث پاک) نے فرمایا خاموش رہو! اس نے بے ادبی کی ہے اس آنے والے نے پوچھا کہ اس نے کیا بے ادبی کی ہے؟ شیخ نے فرمایا کہ وہ ابدالوں میں سے ایک ہے۔ کل وہ لوگ اپنے دوسرے دو ساتھیوں کے ساتھ، اس قوت پر واز سے جو ابدالوں کو حاصل ہے ہوا میں اڑ رہے تھے۔ جب اس خانقاہ (خانقاہ غوث پاک) پر پہنچے تو ان کا ایک ساتھی تو خانقاہ سے ہٹ کر ادب سے داہنی طرف ہو کر گزر گیا، دوسرا ساتھی بھی خانقاہ کی بائیں جانب سے نکل گیا۔ یہ چاہتا تھا کہ بے ادبی کے ساتھ خانقاہ کے اوپر سے گزرے چنانچہ گر پڑا۔“ (اردو ترجمہ فوائد الفواد: خواجہ حسن ثانی نظامی دہلوی، ص: ۱۴۳)

اللہ اکبر! غوث پاک کی خانقاہ شریف کی ادنیٰ بے ادبی سے ایک ابدال وقت معرض عتاب میں آ گیا۔ مشائخ چشت میں سلسلہ عالیہ چشتیہ کے عظیم شیخ طریقت حضرت سلطان المشائخ محبوب الہی کی اس روایت سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ مشائخ چشت کے نزدیک غوث پاک کا مقام کتنا بلند و بالا ہے اور دورِ آخر کے سلسلہ چشتیہ کے بزرگ حضرت مولانا شاہ نیاز احمد بریلوی علیہ الرحمۃ کی جنہیں قادری نسبت بھی حاصل تھی، منقبت غوث اعظم کے دو شعر نقل کرنے پر اکتفا کرتا ہوں۔

بدہ دست یقین اے دل بدست شاہ جیلانی
کہ دست او بود اندر حقیقت دست یزدانی
نشان شان بے چونی بیان سر مکنونی
بہ سیرت مثل پیغمبر بصورت مرتضیٰ ثانی

(دیوان شاہ نیاز بریلوی، ص: ۷۰)

ان دو حوالوں سے پشتیوں کی غوث پاک سے والہانہ عقیدت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ صاحبزادگان غریب نواز (خدام حضرات) کے تقریباً سبھی گھروں میں حضرت غوث پاک کی گیارہویں شریف کی نیاز ہوتی ہے۔ افسوس ہے کہ عصر حاضر میں قادیانوں کے ایک حلقہ نے بے سرو پا واقعات پر مشتمل کتابیں لکھنا شروع کر دی ہیں۔ یہ حضرات حضرت مجدد الف ثانی کی تنبیہ کو بھول گئے جس کا حوالہ پیش کیا جا چکا ہے۔ یہ حضرات افراط عقیدت میں اتنے بڑھ گئے کہ غوث پاک کی غریب نواز سے نہ صرف ملاقات بتائی ہے بلکہ ان کے ہمراہ غوث پاک کے ایک صاحبزادے حضرت عبدالوہاب کا ہندوستان میں غریب نواز کے ساتھ آنا اور غوث پاک کا ان کو بھیجنا تاریخی حقائق کے برخلاف لکھا ہے۔ یہاں تک کہ ان کا مدفن بھی ناگور میں بتایا ہے۔ مزید برآں غریب نواز کی جملہ کرامات کو حضرت عبدالوہاب سے منسوب کر دیا ہے۔ قادیانیت کے سچے علم برداروں سے گزارش ہے کہ وہ اس قسم کے اکاذیب و باطل کا سد باب کرنے کے لئے آگے آئیں۔ ورنہ دنیا کے اہل علم و تحقیق حافظ شیرازی کی زبان میں یہ کہنے پر مجبور ہوں گے.....

پری نہفتہ رُخ و دیو در کرشمہ و ناز
بسوخت عقل ز حیرت کہ ایں چہ بوالعجبی ست

مقام مسرت ہے کہ اس قسم کی غلط فہمیوں اور غلط بیانیوں پر مبنی تحقیق کے خلاف علامہ محمد احمد صاحب پرنسپل جامعہ اشرفیہ مبارکپور نے ماہنامہ ”جام نور“ دہلی میں مقالے لکھے۔ بعد ازاں یہ مقالے کتابی صورت میں (سید عبدالوہاب جیلانی کا مدفن کہاں؟) شائع ہو کر منظر عام پر آ گئے۔ اہل تحقیق کے لئے ان کی کتاب سنگ میل کا درجہ رکھتی ہے۔ اسی طرح جناب محمد رحمت اللہ رونق سلیمانی ناگوری کی کتاب ”رد الکاذبین و دلیل الصادقین“ نشر شدہ از ناگور ۱۹۹۶ء اہل تحقیق کو دعوت مطالعہ دیتی ہے۔ تصوف سے متعلق تحقیق کرنے والے اہل علم کو حضرت مولانا امجد علی علیہ الرحمۃ کے شاگرد رشید اور شارح بخاری مرحوم مفتی محمد شریف الحق امجدی کا بھی شکر گزار ہونا چاہئے۔ مرحوم کا ایک تحقیقی مضمون حال ہی میں شائع ہوا ہے۔ ملاحظہ ہو ”اہل سنت کی آواز، جلد ۱۵، ص: ۱۳۷ تا ۱۴۰، نومبر ۲۰۰۸ء، ناشر: خانقاہ برکاتیہ مارہرہ، ضلع ایٹہ“ مفتی صاحب مرحوم نے بر خود غلط و اعظموں کے برخلاف ثابت کیا ہے کہ حضرت غریب نواز حضرت غوث پاک کی حیات ظاہری میں بغداد شریف نہیں لے گئے اور بنا بریں حضرت غوث پاک سے حضرت غریب نواز کی ملاقات نہیں ہوئی۔ مفتی مرحوم نے ملاقات کے افسانے کے فرق زمانی کو ملحوظ رکھ کر جامع و مانع تردید کی ہے، لیکن ”قدمی ہذہ... الخ“ کا تعلق غریب نواز سے بلا کسی حوالہ کے بتا کر تسامح کا شکار ہو گئے۔ اگر مرحوم اس گوشہ پر بھی داد تحقیق دیتے تو صحیح نتیجہ پر پہنچ جاتے کہ اس قول مبارک ”قدمی ہذہ... الخ“ کا تعلق غریب نواز

سے بتانا بھی ایک فرضی افسانہ ہے، جیسا کہ مذکورہ بالا سطور میں تشریح کی جا چکی ہے۔

یہ نکتہ بھی پیش نظر رہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام (بڑے بھائی) اور حضرت امام حسین علیہ السلام (چھوٹے بھائی) دونوں حضرات امامت و ولایت کے تاجدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے بھائی سے اتحاد بین المسلمین کا کام لیا اور چھوٹے بھائی سے معرکہ کربلا سرکرایا اور ان کی شہادتِ عظمیٰ سے قیامت تک کے لئے اسلامی شریعت کی بنیادوں کو مستحکم کیا۔ آج چار دانگ عالم میں حضرت حسینؑ کی شہرت زیادہ ہے اور اس شہادت کے بعد پیدا ہونے والے اثرات کا غلبہ ہے۔ بلا تشبیہ و تمثیل حضرت غوثِ پاک نے بغداد شریف میں تبلیغِ اسلام سے زیادہ اصلاحِ اہل اسلام کا اہم کارنامہ انجام دیا جہاں اسلام تھا اور اسلامی حکومت پوری آب و تاب کے ساتھ موجود تھی۔ لیکن سرکارِ دو عالم نے حضرت غریب نواز کو ہندوستان بھیجا جو کفر و شرک کا اہم مرکز تھا اور یہاں غریب نوازؒ نے اسلام کا ایسا چراغ روشن کیا جس سے آج برصغیر کے ساٹھ کروڑ مسلمانوں کے دل و دماغ منور ہیں اور ان شاء اللہ قیامت تک منور رہیں گے۔ اس لئے عالم اسلام میں آپ کی شہرت و مقبولیت زیادہ ہے.....

طالع شہرتِ رسوائی مجنوں بیش است

ورنہ طشت من و او ہردو زیک بام افتاد

اقبال نے بھی اپنے شعر میں یہی مضمون لکھا ہے.....

اللہ کی دین ہے جسے دے

میراث نہیں بلند نامی

اگر غریب نواز ہندوستان میں تبلیغِ اسلام نہ کرتے تو یہاں حضرت غوثِ پاکؒ سے لوگوں کا رشتہ عقیدت کیسے قائم ہوتا؟ واضح رہے کہ بغداد میں اصلاحِ مسلمین کا کام ہوا اور اجیر سے تبلیغِ اسلام کا کام کیا گیا۔
خواجہ بزرگ کے بہن بھائی

تاریخ کی روشنی میں معلوم نہیں ہوتا کہ آپ کے بہن بھائی تھے، البتہ بعض تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ کے دو بھائی تھے۔
(مسائل السالکین، جلد: دوم، ص: ۲۷۱)

خواجہ صاحب کا عہد ولادت اور فتنہ تاتار

جس زمانے میں حضرت خواجہ پیدا ہوئے وہ زمانہ مسلمانوں کے لئے بڑی ابتلاء و آزمائش کا تھا۔ مسلمانوں میں خانہ جنگیاں ہو رہی تھیں۔ مسلمانوں میں پیدا ہونے والے گمراہ فرقے ملاحدہ اور باطنیہ مسلمانوں کے دین و ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے تھے۔ چھٹی صدی ہجری کے اواخر میں طمقاج (چین) کے پہاڑوں سے وحشی تاتاریوں کا ایک

قیامت خیز طوفان اٹھا جو سارے وسط ایشیا اور روس پر چھا گیا اور اس نے چند ہی سال میں تمام اسلامی ممالک کو تاخت و تاراج کر دیا۔ لاتعداد مسلمان گاجر مولیٰ کی طرح کاٹ ڈالے گئے۔ بڑے بڑے شہروں میں سناٹا چھا گیا اور وسط ایشیا کے طول و عرض میں جہاں تہذیب و تمدن کے پھول برستے تھے تباہی و بربادی کے سوا کچھ باقی نہ رہا۔ غرض دنیاۓ اسلام میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک خاک اڑنے لگی۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلامی دنیا میں فتنہ تاتار سے بڑھ کر کوئی مصیبت نازل نہیں ہوئی۔ تاتاریوں کی تباہ کاریوں سے عجم کے زرخیز علاقے بنجر اور ویران ہو گئے۔ بغداد جو اسلام کے سرکاتاج تھا، خون میں نہا گیا، دریائے دجلہ مسلمانوں کے لاشوں سے پٹ گیا اور کوسوں تک اس کا پانی مسلمانوں کے خون سے لال نظر آنے لگا۔ مسلمانوں کے بڑے بڑے مدارس اور ان کی عظیم الشان خانقاہوں کے چراغ گل ہو گئے۔ اسلامی کتب خانوں کو نذر آتش کر دیا گیا۔ شیخ سعدی علیہ الرحمۃ نے اپنے خون جگر سے جو تباہی بغداد کا مرثیہ لکھا ہے وہ اس وقت کے حالات کی بھرپور عکاسی کرتا ہے۔

آسماں راحق بود گر خون ببارد بر زمیں
بر زوال ملک مستعصم امیر المومنین
اے محمد گر قیامت سر بروں آری ز خاک
سر بروں آرو قیامت در میان خلق بریں

جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے ”عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ مسلمانوں کا زوال تاتاریوں کے حملے کا نتیجہ تھا۔ لیکن یہ بات بالکل غلط ہے تاتاریوں کے حملے مسلمانوں کے زوال کا نتیجہ تھے، سبب نہ تھے۔ مسلمان اپنی اخلاقی پستی کی وجہ سے تباہی کی آخری منزل پر پہنچ گئے تھے، مسلمان اپنے سیاسی زوال سے پہلے اخلاقی زوال کی ساری منزلیں طے کر چکے تھے۔ مسلم سماج میں انتشار، افتراق اور ابتری کے حالات رونما ہو چکے تھے۔ عطا ملک جوینی کے بقول اگر خوارزم شاہ سوفوجی افسروں کو طلب کرتا تھا تو دس حاضر ہوتے تھے۔ (تاریخ جہاں کشائب میموریل سیریز، ص: ۳۳ تا ۳۵) لوگ عیش و عشرت میں بری طرح ڈوبے ہوئے تھے۔“

پہلی بار چنگیز خاں وسط ایشیا سے ۱۲۱۶ھ میں ساٹھ ہزار وحشی تاتاریوں کو لے کر نکلا! یہ لوگ گھوڑوں پر سوار ہو کر اور تیر اور تلوار لئے ہوئے آبادیوں پر ٹوٹ پڑے اور تمام تمدنی نشانات کو برباد کر ڈالا۔ عراق، ایران اور ترکستان ان کے قدموں کے نیچے زیر و زبر ہو گئے، جہاں اس وقت کے مسلمانوں کی طاقتور سلطنت قائم تھی۔ دوسری بار ۱۲۵۸ء میں ہلاکو (چنگیز خاں کے پوتے) کی سرکردگی میں یہ قیامت خیز طوفان اٹھا اور اس نے ان ریاستوں کو بھی تباہ و برباد کر ڈالا جو عظیم الشان مسلم خلافت کی تخریب کے بعد از سر نو تعمیر کا جذبہ لے کر ابھرنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ بغداد کے

وہ علاقے جہاں کبھی دنیا بھر کے تاجروں کا جمکھٹ ہوتا تھا، اب کبوتر بازوں کے اڈے بن گئے تھے۔

(تاریخ مشائخ چشت، ص: ۱۲۵، بحوالہ انگریزی کتاب

THE RENAISSANCE OF ISLAM, BY: ADAM MEZ P.7)

خوارزمیوں اور سلطان سنجر کے درمیان ایک زبردست جنگ ہوئی سلطان سنجر نے شکست کھائی۔ خواجه کا وطن مالوف بھونچال میں پڑ گیا ہر طرف ایک سخت بے چینی پھیل گئی۔ زندگی اور املاک محفوظ نہ رہی۔ ناگفتہ بہ حالات میں لوگ اپنا گھربار چھوڑ کر جدھر منہ اٹھا چل دیئے۔ خواجه بزرگ کے والد بھی اپنے قبیلہ کو لے کر نکل پڑے اور خراسان کے کسی شہر میں پہنچ کر رہنے لگے۔ چنانچہ تمام تذکرہ نگار متفق ہیں کہ غریب نواز کے بچپن کا زیادہ تر زمانہ خراسان ہی میں گزرا۔

(اردو ترجمہ سیر الاقطاب، ص: ۱۳۷، ہمارے خواجه، ص: ۲، پروفیسر نظامی کی کتاب

"Some Aspects of religion and politics in India during the thirteenth century," (P 29, 1st. edition 1961)

خواجه بزرگ بہ حیثیت دُرِّ یتیم

حضرت خواجه کے سر سے پندرہ سال کی عمر میں باپ کا سایہ اٹھ گیا۔ ۵۴۵ھ مطابق ۱۱۵۰ء میں آپ کے والد ماجد کا وصال ہو گیا اور کارکنان قضا و قدر نے آپ کے سر مبارک پر در یتیمی کا تاج رکھ دیا۔ ابھی والد ماجد کی مفارقت کا داغ دل سے نہیں مٹا تھا کہ ان کی مادر مہرباں کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا اور اس طرح آپ بیک وقت دو دل شکن صدموں سے دوچار ہوئے۔ چھوٹی سی عمر میں دل پر منصبیتوں کے اٹھنے بڑے دو پہاڑ ٹوٹے اور تقاضائے بشریت کے مطابق آپ غمگین بھی ہوئے مگر صبر و استقلال کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹا اور والد ماجد کے کاروبار کو انتہائی مستعدی اور ہوش مندی سے سنبھالا۔

(اردو ترجمہ سیر الاقطاب، ص: ۱۳۷)

خواجه بزرگ کا ورثہ

ورثہ میں آپ کو ایک باغ ملا اور ایک پن چکی۔ باغ کی دیکھ بھال آپ بہ نفس نفیس فرماتے تھے اور اس کی پیداوار سے گھر کا خرچ چلاتے تھے۔

غزو ترکوں کے ہاتھوں خراسان کی بربادی

ابھی زمانے کا ماحول سازگار نہ ہونے پایا تھا کہ خراسان پر ایک نئی آفت آن پڑی۔ جس خلفشار اور لوٹ مار سے پر اگندہ خاطر ہو کر حضرت خواجه کے والد بزرگوار نے اپنے وطن مالوف کو خیر باد کہا تھا وہی صورت حال خراسان

میں پھر رونما ہو گئی۔ والد بزرگوار کا سایہ سر سے اٹھنے کے بعد خراسان فتنہ و فساد کی آماجگاہ بن گیا۔ غزوترکوں سے سلطان سخر ۱۱۵۳ھ میں پھر نبرد آزما ہوا اور بالآخر شکست سے دوچار ہوا۔ غزوترک لٹیرے پورے خراسان پر کشت و خون اور لوٹ مار کا بازار گرم کرنے میں مصروف ہو گئے۔

(ہمارے خواجہ، ص: ۴، پروفیسر نظامی کی انگریزی کتاب حوالہ سابق، ص: ۲۹)

خواجہ بزرگ اور ابراہیم قندوزیؒ مجذوب

عام طور سے خیال کیا جاتا ہے کہ خواجہ بزرگ فتنہ و فساد کے حالات دیکھ کر دنیا سے دل برداشتہ ہوئے اور مجذوب ابراہیم کی ملاقات نے سونے پر سہاگہ کا کام کیا مگر فقیر کی رائے حقیر میں غریب نواز مادر زاد ولی تھے اور ان کے حالات سے پتا چلتا ہے کہ غریب نوازی کی شان بچپن ہی سے ظاہر ہونے لگی تھی جو آئندہ کے لئے ولایت کے اظہار کی نشان دہی کر رہی تھی۔

با لائے سرش ز ہوش مندی
می تافت ستارہ بلندی

چونکہ آپ مادر زاد ولی تھے، لہذا حضرت ابراہیم قندوزیؒ جب آپ کے باغ میں اچانک آئے تو دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ آپ نے مجذوب کا استقبال کیا اور انگور کے خوشوں سے ان کی تواضع کی۔ مجذوب اس تواضع سے بہت مسرور ہوئے اور کھلی کا ایک ٹکڑا اپنے دانتوں سے چبا کر خواجہ صاحب کے منہ میں دیا۔ آپ نے بہ طیب خاطر اسے نوش فرمایا۔

آپ تو پہلے ہی سے مادر زاد ولی تھے، مجذوب کی ملاقات نے عشق الہی کی بادۂ ناب کو دو آتشہ بنا دیا اور آپ نے دنیاوی امور سے یکسر بے تعلق ہونے کا ارادہ کر لیا۔ آپ نے اپنا باغ اور پن چکی بیچ دی، جو قیمت ہاتھ آئی اس کا کچھ حصہ سفر خرچ کے لئے رکھ لیا باقی حصہ فقراء و مساکین پر تقسیم کر دیا۔

(۱) سیر العارفین، فارسی، ص: ۵، مطبوعہ مطبع رضوی، دہلی، ص: ۵)

(۲) اردو ترجمہ سیر الاقطاب، مترجم: محمد معین الدین دروانی، ناشر: فرید بک ڈپو، دہلی، ص: ۱۳۷)

خواجہ بزرگ اور طلب علم کے لئے سفر

خواجہ صاحب نے عمل پر علم کو ترجیح دیتے ہوئے طلب علم کے لئے سفر کا ارادہ کیا اور اپنے گھستے پیدل نکل کھڑے ہوئے۔ اس دور میں سمرقند اور بخارا علوم و فنون کے مرکز تھے۔ آپ نے وہاں رہ کر ظاہری علوم کی تحصیل کی۔

زیادہ قرین قیاس یہ امر ہے کہ پہلے آپ نے سمرقند میں قیام کیا۔ بہر حال سب تذکرہ نگار متفق ہیں کہ سمرقند و بخارا میں آپ نے علوم ظاہری کی تکمیل کی۔ سب سے پہلے قرآن پاک حفظ کیا۔

(سیر العارفین، فارسی، ص: ۵، اردو ترجمہ سیر الاقطاب، ص: ۱۳۷)

سمرقند میں آپ نے صرف ونحو، فقہ، اصول فقہ، حدیث، اصول حدیث، تفسیر اور دوسرے علوم عقلی کی تحصیل کی۔ (ہمارے خواجہ، ص: ۱)

مولانا معنی اجمیری نے لکھا ہے ”زمانہ طالب علمی میں آپ نے سمرقند و بخارا میں کئی استادوں سے استفادہ کیا ہے لیکن تذکرہ لکھنے والوں نے آپ کے استادوں کی فہرست میں صرف ایک مولانا حسام الدین کا نام لکھا ہے۔ (ہمارے خواجہ، ص: ۶) صاحب احسن السیر، صاحب تاریخ فرشتہ جلد دوم اور صاحب خزینۃ الاصفیاء جلد دوم نے مولانا حسام الدین بخاری کے علاوہ مولانا مشرف الدین صاحب شرع الاسلام کو بھی آپ کا استاد بتایا ہے۔

مدینہ طیبہ میں خواجہ صاحب کا درس حدیث

مولانا معنی اجمیری نے لکھا ہے۔ ”مولانا سید ہاشم فتحپوری مجھ سے فرماتے تھے کہ انھوں نے کتب خانہ آصفیہ میں پانچویں یا چھٹی صدی ہجری کے ایک محدث کا لکھا ہو محمد شین کا تذکرہ دیکھا ہے۔ اس کتاب میں ہمارے خواجہ کے متعلق لکھا ہے کہ آپ نے تین سال تک مدینہ طیبہ میں رہ کر حدیث کا درس دیا ہے۔ قیاس کہتا ہے کہ علم کی تکمیل کے بعد آپ نے یہ حلقہ درس آراستہ فرمایا ہوگا۔ (ہمارے خواجہ، ص: ۷)

بہر حال یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ خواجہ صاحب اپنے زمانے کے زبردست عالم تھے۔

خواجہ صاحب اور تلاشِ مرشد

سنت الہیہ جاری ہے کہ کوئی شخص خواہ مادر زاد ولی ہو یا نہ ہو اسے کسی مرشد طریقت کا دامن پکڑنا ضروری ہے۔ حضرت غوث پاک نے بھی مادر زاد ولی ہونے کے باوجود مرشد کا دامن پکڑا، بنا بریں آپ بھی تلاشِ مرشد میں نکل پڑے۔ قصبہ ہرون علاقہ نیشاپور میں رہنے والے حضرت خواجہ عثمان ہرونی چشتیہ سلسلے کے بہت بڑے بزرگ تھے اور آپ کی عظمت ولایت کا شہرہ لوگوں کی زبانوں پر تھا۔ آپ ان کی خدمت عالی میں ۵۶۲ھ میں (غوث پاک کے وصال کے ایک سال بعد) حاضر ہوئے اور آپ سے مرید ہو گئے۔ اس وقت خواجہ عثمان ہرونی بغداد میں مقیم تھے۔ جب حضرت خواجہ پہلی بار بغداد پہونچے تو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ الرحمۃ (متوفی ۱۱۶۶ء بقول پروفیسر گب

اور متوفی ۵۶۱ھ بروایت اخبار الاخبار از شیخ عبدالحق محدث دہلوی) کو رحلت فرمائے ہوئے کچھ زیادہ مدت نہیں گزری تھی۔

بغداد کے سیاسی حالات

یہ وہ زمانہ تھا کہ بغداد المستعجد باللہ ابوالمظفر یوسف بن المقتضی لامر اللہ عباسی کا دارالسلطنت تھا، جو ۵۵۵ھ میں تخت خلافت پر بیٹھا تھا مگر یہ خلیفہ انتہائی کمزور تھا اور اس کا وزیر ابو الفرح عضد الدین تمام ملکی معاملات پر حاوی تھا۔ بالآخر ۵۶۳ھ میں خلیفہ نے حالات سے مجبور ہو کر ابن البلدی ابو جعفر شرف الدین احمد کو قلمدان وزارت دے دیا جس نے عضد الدین کے سب کس بل نکال دیے۔

(ہمارے خواجہ، ص: ۸) اردو ترجمہ سیر الاقطاب، ص: ۳۸، اردو ترجمہ سیر الاولیاء، ص: ۴۳، مطبوعہ: دہلی، ۲۰۰۷ء)

بیس سال تک مرشد کی خدمت میں

مرید ہونے کے بعد خواجہ بزرگ بیس سال تک خدمت مرشد میں مصروف رہے، یہاں تک کہ سفر میں پیر و مرشد کا بستر سر پر اٹھا کر مستقلاً ان کے ساتھ رہے۔ (اردو ترجمہ سیر الاقطاب، ص: ۱۳۸، اردو ترجمہ سیر الاولیاء، ص: ۴۳، مطبوعہ: دہلی، ۲۰۰۷ء) کتاب سیر الاولیاء حضرت نظام الدین اولیاء کے قریب العبد کی تصنیف ہے۔

مقصد حیات مکمل ہونے کی خوشخبری

اگرچہ بیس سال کی خدمت کے بعد غریب نواز کی باطنی تعلیم مکمل ہو گئی اور خلافت ملی، لیکن یہاں یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ بیعت ہونے کے فوراً بعد ہی پیر و مرشد کی زبان مبارک سے یہ مژدہ جاں فزا سنا کہ ”معین الدین تمہارا کام پورا ہو گیا۔“

بالآخر آپ کو خواجہ عثمان ہروئی نے خرقہ خلافت سے سرفراز کیا۔ (سیر العارفین، فارسی، ص: ۵)

اس کے علاوہ جو تبرکات سلسلے کے بزرگوں سے پیر و مرشد کو ملے تھے سب کے سب غریب نواز کو عطا کر

دئے۔ (ہمارے خواجہ، ص: ۹، سیر الاقطاب، اردو ترجمہ، ص: ۱۳۸)

صاحب سیر العارفین اور صاحب سیر الاقطاب دونوں متفق ہیں کہ خواجہ عثمان ہروئی نے بار بار فرمایا کہ ہمارا معین الدین اللہ کا محبوب ہے اور ہمیں اس کی مریدی پر فخر ہے۔ (سیر العارفین، فارسی، ص: ۷، و سیر الاقطاب، اردو ترجمہ، ص: ۱۳۸) صاحب سیر الاقطاب نے اتنا اضافہ کیا ہے کہ حضرت خواجہ عثمان ہروئی نے فرمایا کہ مجھے اس کی

مریدی کے علاوہ اس کے مریدوں سے بھی فخر حاصل ہے۔

حرمین کی زیارت

صاحب سیر الاقطاب نے تفصیل سے لکھا ہے۔ ”ایک مرتبہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اپنے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہروئی کے ساتھ مکہ معظمہ گئے تو نادوان (پرنا لہ) کے نیچے کھڑے ہو کر حضرت خواجہ عثمان ہروئی نے اپنے مرید کے لئے دعا فرمائی۔ غیب سے آواز آئی معین الدین میرا دوست ہے۔ میں نے اسے اپنے مقبول اور برگزیدہ بندوں میں شامل کیا۔ پھر سرور کائنات کے روضہ منورہ پر حاضر ہوئے اور اپنے مرید کو سلام کرنے کے لئے کہا۔ حضرت خواجہ معین الدین نے سلام کیا اور روضہ منورہ سے جواب آیا۔

”وعلیک السلام یا قطب المشانخ“

سید صباح الدین عبدالرحمن نے بحوالہ سیر الاقطاب و مونس الارواح لکھا ہے کہ مدینہ منورہ ہی میں بارگاہ رسالت میں حضرت خواجہ کو ہندوستان جانے کی بشارت ملی۔ (بزم صوفیہ، ص: ۵۲، دارالمصطفین، شبلی اکیڈمی، اعظم گڑھ) نبی کریم نے آپ کو ہندوستان عطا کیا۔ اسی لئے آپ کو نائب النبی فی الہند اور عطائے رسول کہا جاتا ہے۔ وہاں سے فارغ ہو کر دونوں بغداد آئے۔ پیر و مرشد خواجہ عثمان ہروئی خود تو معتکف ہو گئے اور حضرت خواجہ کو اپنے خواجگان کی نعمت حوالے کر کے سفر کے لئے رخصت کیا۔

(سیر الاقطاب، اردو ترجمہ، ص: ۱۳۸، مونس الارواح، فارسی، ص: ۳۰، مرتبہ: سیدہ پروین کاظمی)

بارگاہ نبوت میں طلبی

یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ آپ کو ہندوستان جانے کا حکم پیر و مرشد کی موجودگی میں ملا، اس کے علاوہ بعد میں آپ حرمین شریفین تنہا گئے تب حکم رادانگی ہندوستان ملا۔ صاحب سیر الاقطاب نے خواجہ معین الدین چشتی کا دوسری مرتبہ حرمین تنہا جانے کا واقعہ لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں۔ ”آپ سفر کرتے ہوئے خانہ کعبہ پہنچے، کچھ روز وہاں ٹھہرے پھر مدینہ منورہ جا کر روضہ اقدس کی زیارت سے شرف یاب ہوئے اور وہیں آستانہ نبوی پر مقیم ہو گئے۔ ایک روز روضہ اقدس سے آواز آئی کہ معین الدین کو بلاؤ۔ خدام نے معین الدین نام لے کر پکارنا شروع کیا۔ کئی جگہ سے بلیک کی آواز آئی۔ خدام نے عرض کیا کہ کس معین الدین کی طلبی ہے؟ یہاں تو معین الدین نام کے بہت لوگ حاضر ہیں۔ پھر آواز آئی کہ: ”معین الدین چشتی کو بلاؤ۔“ خدام حضرات معین الدین چشتی کے پاس پہنچے تو ان کی عجب حالت تھی۔ حضرت خواجہ گریاں و نالاں درود و سلام پڑھتے ہوئے روضہ اقدس پر حاضر ہوئے۔ آواز آئی کہ اے قطب المشانخ اندر چلے

و۔ حضرت بے خود و مدہوش اندر گئے۔ وہاں حضرت رسالت مآب کے جمال جہاں آرا سے مشرف ہوئے۔
(سیر الاقطاب، اردو ترجمہ، ص: ۱۴۲)

ہندوستان جانے کا حکم

حضرت سرور کائنات نے آپ کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ معین الدین تم میرے دین کے مددگار ہو، تم فوراً ہندوستان جاؤ، وہاں اجمیر نام کا ایک شہر ہے۔ تمہارے دم قدم سے وہاں اسلام کا بول بالا ہوگا۔ پھر حضرت نے ایک اور حضرت خواجه کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا کہ اس میں دیکھو تم کو معلوم ہو جائے گا کہ تمہیں کس جگہ جانا ہے۔ اس سے بت ہے کہ غریب نواز نبی کریم کے حکم کی تعمیل میں ہندوستان آئے اور کسی دیگر بزرگ کو اس سلسلے میں کسی قسم کا ظاہری رابطہ اشارہ نہ تھا۔ حسب الحکم خواجه صاحب نے انار میں دیکھا تو مشرق سے مغرب تک جو کچھ تھا سب ان کی لمروں کے سامنے آ گیا۔ شہر اجمیر اور اس کی پہاڑیاں صاف دکھائی دینے لگیں۔ اجمیر کے راجہ کو ادھر منجموں کے ذریعہ حضرت کی تشریف آوری کی خبر مل گئی تھی۔ اس نے جگہ جگہ اپنے عمال کو حکم دیا تھا کہ اس قیافہ کا کوئی درویش اس طرف سے گذرے تو اس کو فوراً ہلاک کر دیا جائے۔
(سیر الاقطاب، اردو ترجمہ، ص: ۱۴۳)

بہر حال، عالم بیداری میں حضرت خواجه بزرگ کو سرور کائنات نے اجمیر جانے کا حکم دیا اور غریب نواز نے ہندوستان کے لئے کمر ہمت باندھ لی۔

فدا میں آمد

مدینہ منورہ سے روانہ ہو کر بغداد پہنچے اور وہاں آپ کی آمد کا حال لوگوں کو معلوم ہوا تو سارے بغداد میں دھوم مچ گئی اور آپ کے پاس ہر وقت مخلوق جمع رہنے لگی۔ اس قیام بغداد کے زمانے میں شیخ نجم الدین کبریٰ (سن ولادت ۵۴۰ھ سن وفات ۶۱۸ھ) سے بھی ملاقات ہوئی جو ایک شہرہ آفاق بزرگ تھے۔ (سیر العارفین، فارسی، صفحہ: ۵) خواجه بزرگ نے بقول صاحب مرآۃ الاسرار اپنے سلسلہ عالیہ چشتیہ کی خلافت سے انھیں نوازا۔ فتنہ تاتار کو فرو کرنے اور تاتاریوں کو مشرف باسلام کرنے میں حضرت نجم الدین کبریٰ اور ان کے خلفاء نے جو اہم رول ادا کیا ہے اس میں غریب نواز کی باطنی امداد بھی شامل ہے۔
(مرآۃ الاسرار، اردو ترجمہ، ص: ۵۹۴)

اسی زمانے میں شیخ اوحدا الدین کرمانی بغداد میں موجود تھے۔ وہ خود خدمت خواجه میں حاضر ہوئے اور روحانی فیض حاصل کیا۔ صاحب سیر العارفین نے شیخ حسام الدین چلبی خلیفہ حضرت مولانا جلال الدین رومی کے حوالے سے لکھا ہے کہ اوحدا الدین کرمانی نے حضرت خواجه غریب نواز سے خرقہ خلافت حاصل کیا، اور حضرت شیخ شہاب الدین مہ

سہروردی صاحب عوارف المعارف نے بھی خواجہ بزرگ کی صحبت سے فیض حاصل کیا۔ (سیر العارفین، فارسی، ص ۱۰۰) واضح رہے کہ صاحب سیر العارفین مولانا جمالی سہروردی ہیں اس لئے حضرت شہاب الدین سہروردی کا غریب نوازؒ فیض صحبت سے مستفید ہونا ایک وقیع شہادت ہے۔

اسی قیام بغداد کے زمانے میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکیؒ بھی ۲۳ یا ۲۴ سال کی عمر میں حضرت خواجہ سے مرید ہوئے۔

ہرون سے واپس بغداد آکر کچھ مدت تک قیام کیا اور بغداد میں آپ نے بہت سے بزرگوں کو روحانی فیض پہنچایا۔ اس دوران شیخ ابو نجیب سہروردی سے بھی ملاقات کی۔ شیخ کا سن وفات ۵۶۳ھ ہے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی آپ کے برادر زادہ تھے۔ (اردو ترجمہ، مرآۃ الاسرار، ص ۵۲۸)

ہمدان کا سفر

بغداد میں بہت سے تشنگان شراب معرفت کو سیراب کرتے ہوئے حضرت خواجہ ہمدان پہنچے۔

(سیر العارفین فارسی ص ۶۰)

اسی دور کا واقعہ ہے کہ حضرت خواجہ عثمان ہرونی کو حضرت خواجہ غریب نواز کے دیکھنے کا اشتیاق پیدا ہوا۔ آپ اپنے قابل فخر مرید حضرت خواجہ فخر الدین (خدام خواجہ غریب نواز کے مورث اعلیٰ) کو ساتھ لے کر حضرت خواجہ غریب نواز کے دربار میں حاضر ہوئے۔

(ہمارے خواجہ، ص ۱۰، سیر العارفین، فارسی، ص ۸، اردو ترجمہ، سیر الاقطاب، ص ۳۱)

پارسیوں کا آتش کدہ اور خواجہ عثمان ہرونی کی کرامت

”آپ خواجہ غریب نوازؒ کی تلاش میں ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں ایک بڑا آتش کدہ تھا اور لوگ آگ پرستش کرتے ہوئے دیکھے گئے۔ خواجہ عثمان ہرونی نے انھیں آگ کی پرستش سے روکا، جب وہ لوگ نہ مانے تو آپ ان آتش پرستوں کے ایک سات سالہ لڑکے کو لے کر آگ میں کود پڑے۔ صاحب سیر العارفین نے اس واقعہ کو تفصیل سے بیان کیا ہے اور لکھا ہے کہ لڑکے کو جب آگ میں لے کر داخل ہوئے تو حضرت خواجہ عثمان ہرونی نے آیت کریمہ پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم قلنا یا نار کونی برداً و سلاماً علی ابراہیم۔ تقریباً چار گھنٹے تک آگ میں رہے۔ آتش کدہ گلستان بن گیا۔“ بقول اقبال.....

آج بھی ہو جو براہیم سائیاں پیدا
آگ کر سکتی ہے اندازِ گلستاں پیدا

”آپ کو اور اس لڑکے کو آگ سے کوئی نقصان نہیں پہنچا یہ دیکھ کر سب آتش پرست مسلمان ہو گئے۔“

صاحب سیر العارفین، فارسی، ص: ۹۳۸، اور صاحب سیر الاقطاب (اردو ترجمہ ص: ۱۳۱) نے اس واقعہ کو تفصیل سے لکھا ہے اور دونوں تذکرہ نگاروں نے یہ بھی لکھا ہے کہ آتش پرستوں کے پیرمغاں کا نام آپ نے عبد اللہ رکھا اور اس لڑکے کا نام ابراہیم رکھا۔ صاحب گلزار ابرار (اذکار ابرار اردو ترجمہ، گلزار ابرار، ص: ۳۸ تا ۳۹) نے ان دونوں کا ذکر عبد اللہ رازی اور ابراہیم پور عبد اللہ رازی کے نام سے کیا ہے۔ صاحب سیر العارفین نے یہ بھی لکھا ہے کہ آتش کدہ مسمار کر دیا گیا اور وہاں ایک خوبصورت عمارت بنوائی گئی وہاں ایک متبرک اور عظیم الشان گورستان ہے، جہاں بزرگ حضرات کی قبریں ہیں اور ان سے فیض جاری ہے۔ صاحب سیر العارفین مولانا جمالی وہاں دو ہفتہ تک قیام پذیر رہے اور وہاں سے بہت فیض حاصل کیا۔ وہاں حضرت خواجہ عثمان ہرونی کا حجرہ اور خانقاہ بھی ہے۔ صاحب سیر العارفین کو وہاں کے لوگوں سے یہ بات معلوم ہوئی۔

حضرت خواجہ عثمان ہرونی کا تقریباً یہی واقعہ آتش کدہ حضرت نصیر الدین چراغ دہلی کی زبانی بھی بیان ہوا ہے۔ (اردو ترجمہ خیر المجالس، ص: ۵۳ تا ۵۴، پرویز بک، چوہدری)

مختصر یہ کہ اس واقعہ کی صداقت ہر قسم کے شک و شبہ سے پاک ہے کیونکہ آگہی تذکرہ نگاروں نے اس واقعہ کو اپنے اپنے انداز سے لکھا ہے۔

تبریز کا سفر

ہمدان سے آپ تبریز آئے جہاں شیخ المشائخ حضرت ابو سعید تبریزی سے ملاقات ہوئی جو حضرت شیخ جلال الدین تبریزی کے پیر تھے جن کی تعریف حضرت نظام الدین اولیاء نے کی ہے۔ (سیر العارفین، فارسی، ص: ۶ تا ۷) خواجہ صاحب تبریز سے اصفہان کے لئے روانہ ہوئے اور وہاں حضرت شیخ محمود اصفہانی سے ملاقات کی جو اس وقت کے بڑے مشائخ میں سے تھے۔ حضرت خواجہ قطب الدین احمد بن موسیٰ اوشی سے بھی ملے۔

(سیر العارفین، فارسی، ص: ۷)

خرقان میں قیام کے بعد استرآباد کا سفر

مہنہ و خرقان میں دو سال تک خواجہ صاحب مقیم رہے۔ آپ حضرت ابوالحسن خرقانی کے مزار پر حاضر ہوئے۔

خرقان سے روانہ ہو کر استر آباد آئے اور وہاں حضرت شیخ ناصر الدین استر آبادی کے ہم صحبت رہے۔ شیخ ناصر الدین واسطوں سے حضرت بایزید بسطامی کے مرید تھے۔ استر آباد سے روانہ ہو کر ہرات پہنچے، یہاں کسی مقام پر مستقل طور سے قیام نہیں کیا بلکہ دن بھر ادھر ادھر گشت کرتے رہے اور رات کے وقت حضرت شیخ الاسلام عبداللہ انصاری ہروی کے مقبرہ میں قیام فرماتے رہے۔

(سیر العارفین، فارسی، ص: ۹)

خواجہ بزرگ اپنے پیرومرشد کی ہدایت کے مطابق آبادی سے دور کسی قبرستان میں قیام کرتے تھے اور جب خلق خدا میں آپ کا شہرہ ہوتا تو خاموشی سے اس جگہ کو چھوڑ کر آگے بڑھ جاتے تھے۔

(ہمارے خواجہ، ص: ۱۱)

حضرت خواجہ سید فخر الدین گردیزی کے ساتھ سفر

خواجہ سید فخر الدین گردیزی جو اپنے پیرومرشد خواجہ عثمان ہرونی کی خدمت کرتے ہوئے حضرت خواجہ کو تلاش کرنے میں اپنے پیر کے ساتھ تھے، پیرومرشد کے حکم کے مطابق ان ہی مقامات میں سے کسی مقام پر آ کر آپ سے ملے اور پھر آپ کے ساتھ ہو گئے۔ اگرچہ کسی مخصوص مقام کا تعین نہیں کیا جاسکتا، تاہم اتنا یقین ہے کہ خواجہ سید فخر الدین گردیزی مستقلاً خواجہ بزرگ کے ساتھ ہم سفر ہو گئے۔

(ہمارے خواجہ، ص: ۱۲)

ہرات سے روانہ ہو کر سبزوار پہنچے اس وقت حضرت خواجہ فخر الدین آپ کے ساتھ تھے۔

(ہمارے خواجہ، ص: ۱۲)

سبزوار پہنچ کر معلوم ہوا کہ یہاں کا حاکم فسق و فجور میں مبتلا ہے اور صحابہ کرام کے بارے میں بھی غلط عقائد رکھتا ہے۔ آپ نے اسی کے باغ میں قیام کیا اور تلاوت قرآن شریف میں مشغول ہو گئے۔ حاکم سبزوار جیسے ہی باغ میں داخل ہوا، اجنبی لوگوں کو دیکھ کر برہم ہو گیا اور اپنے ملازمین کو ڈانٹنے لگا اور خواجہ بزرگ سے متکبرانہ لہجہ میں مخاطب ہوا۔ آپ نے اپنی عتاب آمیز نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تو وہ فوراً بیہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ حاکم کا یہ حال دیکھ کر اس کے ملازمین آپ کے قدموں پر گر کر معافی مانگنے لگے۔ آپ نے اڑراہ ترخم پانی پر کچھ دم کر کے اس کے منہ پر چھینٹے مارے۔ وہ ہوش میں آ گیا اور اس نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور خواجہ بزرگ کا مرید ہو گیا۔

بقول صاحب سیر العارفین (فارسی، ص: ۱۱) حضرت خواجہ سبزوار ہوتے ہوئے بلخ آئے اور احمد خسرو یہ کی خانقاہ میں قیام کیا۔ یہ خانقاہ بلخ میں سب سے زیادہ مشہور تھی۔ حضرت خسرو یہ حضرت حاتم عاصم کے مرید و خلیفہ تھے۔ آپ نے سلطان ابراہیم ادہم اور حضرت بایزید بسطامی کو بھی دیکھا تھا۔ مولانا ضیاء الدین بلخی بلخ کے ایک گاؤں میں رہتے تھے اور معقولات کے درس میں شہرہ آفاق تھے۔ وہاں ایک باغ تھا اور باغ سے متصل ایک مدرسہ تھا جو فلسفی بلخ

کی درس گاہ بنا ہوا تھا۔ حضرت خواجہ کے پاس تیر و کمان رہتا تھا۔ آپ نے اس سے ایک پرند (کلنگ) کا شکار کیا اور خواجہ سید فخر الدین نے پرندے کے گوشت سے کباب تیار کئے۔ (ہمارے خواجہ، ص: ۱۲)

صاحب سیر العارفین نے اس واقعہ کو تفصیل سے لکھا ہے۔ فلسفی مذکور صوفیاء سے سخت نفرت رکھتا تھا۔ یہ نفرت دشمنی کی حد تک پہنچی ہوئی تھی۔ آپ کی آمد کا حال سن کر بحث کرنے کو آپ کے پاس آ بیٹھا۔ آپ نے ازراہ تواضع، جو آپ کی عادتِ ثانیہ تھی، ایک کباب اٹھا کر اسے دیا، جس کے نوش کرتے ہی وہ اپنا سارا پڑھا لکھا بھول گیا اور بے خود ہو گیا۔ آپ نے ایک دوسرا کباب اس کے منہ میں ڈالا تو وہ ہوش میں آ گیا۔ یہ کرامت دیکھ کر فلسفی قدموں میں گر گیا اور توبہ کرنے لگا، پھر مرید ہونے کی درخواست کی۔ آپ نے مرید بنا لیا۔ آپ کے باطنی فیوض سے وہ درویش کامل بن گیا۔ (سیر العارفین، فارسی، ص: ۱۲ تا ۱۱)

بلخ سے غزنی کی طرف سفر مبارک

بلخ سے روانہ ہو کر حضرت خواجہ غزنی پہنچے اور یہاں حضرت شمس العارفین عبد الواحد سے ملاقات کی۔ یہ بزرگ حضرت نظام الدین ابوالموئید (اخبار الاخیار، فارسی، ص: ۲۵) کے پیرومرشد تھے۔ حضرت خواجہ ان کے مہمان رہے۔ دونوں بزرگوں نے ایک دوسرے کی صحبت سے خوب لطف اٹھایا۔ (سیر العارفین، فارسی، ص: ۱۲)

غزنی سے لاہور کا سفر

غزنی سے روانہ ہو کر حضرت خواجہ لاہور تشریف لائے۔ لاہور سے حضرت خواجہ براہ سامانہ (پٹیاں) (دہلی اور پھر جمیر تشریف لائے۔ (حوالہ سابق، ص: ۱۲)

غریب نواز جب لاہور پہنچے تو داتا گنج بخش شیخ علی ہجویری علیہ الرحمۃ کے مزار مبارک سے فیض یاب ہوئے۔ لاہور میں حضرت شیخ حسین زنجانی اور آپ کے درمیان بے حد محبت ہو گئی۔ (سیر العارفین، فارسی، ص: ۱۲)

پروفیسر نظامی نے بعض مشائخ کی طرف کشف المحجوب سے متعلق حضرت محبوب الہی کا یہ قول منسوب کیا ہے۔ کتاب دُرِّ نظامی فارسی میں حضرت محبوب الہی کا یہ قول ہے۔ ”کشف المحجوب از تصنیف علی ہجویری است قدس اللہ سرہ العزیز اگر کسے را پیرے نباشد چوں ایں را مطالعہ کند اور اپید اشود۔ من ایں کتاب را بہ تمام مطالعہ بردہ ام۔“

(در نظامی، از شیخ علی محمود جہاندار)

یعنی کشف المحجوب حضرت علی ہجویری کی تصنیف ہے۔ اگر کسی کو پیر و مرشد میسر نہ ہو اور وہ اس کتاب کا مطالعہ کرے تو اس کے لئے پیر پیدا ہو جائے گا۔ میں نے اس کتاب کا پورا مطالعہ کیا ہے۔

صاحب سیرالاقطاب کا بیان ہے کہ حضرت خواجہ چالیس درویشوں کے ساتھ وارد اجمیر ہوئے۔ بعض تذکر نگاروں نے چالیس ساتھیوں کی جماعت کے ساتھ آپ کا سرزمین ہند میں قدم رکھنا بتایا ہے۔ (ہمارے خواجہ، ص: ۱۳)

(سیرالاقطاب، اردو ترجمہ، ص: ۱۴۳)

کتاب ”احوال علمائے فرنگی محلی“ میں علامہ عبدالحی فرنگی محلی علیہ الرحمۃ کا ایک قول نقل ہے جس میں اودھ کے مشہور قاضی حضرت قاضی قدوہ کو حضرت خواجہ عثمان ہرونی کا مرید اور غریب نواز کے ساتھ آپ کا اجمیر آنا بتایا ہے۔

(ہمارے خواجہ، ص: ۱۴)

تاریخی حقیقت یہ ہے کہ غریب نواز شہاب الدین غوری کے آخری حملے ترائین کی دوسری جنگ ۱۱۹۲ء سے پہلے اجمیر تشریف لائے۔

(پروفیسر نظامی کی انگریزی کتاب "Some Aspects of religion and politics in India during the thirteenth century," (P : 78 & 181).

غوری سے پہلے عہد غزنوی کے علماء و مشائخ

عہد غزنوی میں ہندوستان کے جس شہر نے سب سے زیادہ شہرت پائی وہ لاہور تھا لیکن اس سرزمین میں اسلام کے قدیمی گہوارے سندھ اور ملتان ہیں اور ان میں صرف عرب ہی سے نہیں بلادعجم سے بھی علماء و مشائخ آنے شروع ہو گئے تھے۔ سندھ میں شیخ ابو تراب کا مزار ہے جو فی الواقع ایک ملکی حاکم تھے۔ ہندوستان میں قدیم اسلامی زیارت گاہوں میں سے ایک زیارت گاہ اچہ (ریاست بھاول پور) میں شیخ صفی الدین حقانی گزررونی کا مزار ہے۔ آپ مشہور صوفی بزرگ خواجہ ابواسحاق گزررونی کے مرید اور خواہر زادے تھے، جو اپنی تبلیغی اور روحانی کوششوں کے لئے شہرہ آفاق ہیں۔ شیخ صفی الدین ۹۶۲ء میں پیدا ہوئے سترہ برس کی عمر میں اچہ تشریف لائے اور ۱۰۰۷ء میں وفات پا گئے۔ اخبارالاخیار میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمۃ نے لکھا ہے کہ قصبہ اچہ کی بنیاد شیخ صفی الدین گزررونی نے رکھی ہے۔

(اخبارالاخیار، فارسی، ص: ۲۰۵)

شاہ محمد یوسف گردیزی ملتانی کا مزار بھی سندھ و ملتان کی قدیمی زیارت گاہوں میں سے ہے۔ صحیح روایات کے مطابق آپ کی تاریخ ولادت ۳۶۲ھ مطابق ۱۰۶۹ء اور تاریخ وفات ۵۴۷ھ مطابق ۱۱۵۲ء ہے۔ مسلم سلاطین نے بہت سی جاگیریں معافی میں دے رکھی تھیں۔

لاہور کے علماء و مشائخ

سندھ اور ملتان کے بعد لاہور کو یہ عظمت نصیب ہوئی کہ اکابر اولیاء اللہ کا مستقر بن گیا، جن کے ذریعہ اسلام کی تبلیغ کا دور دورہ شروع ہوا۔ شیخ اسماعیل لاہوری کا نام سب سے پہلے اس سرزمین کے مبلغ اسلام کی حیثیت سے آتا ہے۔ آپ بخاری سید تھے اور علوم ظاہری و باطنی میں یگانہ روزگار تھے۔ وہ ۱۰۰۵ء میں وارد ہوئے۔ ان کی مجالس و وعظ میں سامعین کا ہجوم ہوتا تھا اور ہر روز ان کا وعظ سن کر سینکڑوں لوگ داخل اسلام ہوتے تھے۔ (اردو ترجمہ تذکرہ عمائے ہند، ص: ۱۱۱) کا حوالہ دیتے ہوئے شیخ اکرام نے لکھا ہے کہ ہزار ہا لوگ ان کی مجالس و وعظ میں مشرف بہ اسلام ہوتے تھے۔ شیخ اسماعیل سے پہلے بقول شیخ اکرام بعد کی روایات کے مطابق جن کا تحریری آغاز ابن بطوطہ، برنی اور عقیف سے ہوتا ہے۔ ہندوستان کی ایک مشہور زیارت گاہ ان کی زندگی میں ہی صوبجات متحدہ کے شہر بہرائچ میں قائم ہو چکی تھی۔ یہ حضرت مسعود غازی (جنہیں میاں غازی یا سالار بالا پیر بھی کہتے ہیں) کا مشہد اور مزار تھا۔ آپ سلطان محمود غزنوی کے خواہر زادے تھے۔ آپ بہرائچ کے سرکش سرداروں سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ آپ کا مزار مبارک مرجع خلافت ہے اور آپ کے مزار سے کئی کرامتیں منسوب کی جاتی ہیں۔ (حاشیہ آب کوثر، ص: ۴۷، شیخ محمد اکرام)

حضرت مسعود غازی کے علاوہ شیخ اکرام نے بابا رتن ہندی کا نام بھی دیا ہے جنہیں شیخ ابوالرضا رتن ہندی کہا جاتا ہے، جن کا ذکر امام ذہبی اور علامہ ابن حجر عسقلانی جیسے اکابر محدثین نے کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بھٹنڈہ میں پیدا ہوئے اور عہد رسالت میں موجود تھے۔ درجہ صحابیت پر فائز ہوئے اور حضور اکرمؐ نے انہیں درازی عمر کی دعا دی تھی، چنانچہ وہ کئی سو سال کی عمر پا کر ۶۰۰ھ کے بعد وفات پا گئے اور بھٹنڈہ میں مدفون ہیں۔ (نزہۃ الخواطر، از مولوی عبدالحی لکھنوی، جلد اول، ص: ۱۴۷ تا ۱۵۳) میں ان کا تذکرہ تفصیل سے کیا گیا ہے۔

مندرجہ بالا واقعات تاریخی لحاظ سے صحیح ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ سرزمین ہند میں مکمل تبلیغ اسلام کا سہرا حضرت خواجہ بزرگ کے سر ہے اور دراصل صحیح معنی میں وہی مبلغ اسلام ہیں۔ بقول مولوی زکریا صاحب مواف ”فضائل اعمال“ اور ”نصاب تبلیغی جماعت“ اور شیخ الحدیث مظاہر العلوم سہارنپور ”غریب نواز کے فیضانِ نظر سے نوے لاکھ افراد مشرف بہ اسلام ہوئے۔“ (تاریخ مشائخ چشت، مولوی محمد زکریا، ص: ۱۶۶، مکتبہ شیخ زکریا، سہارنپور)

امام حسن صفائی

بقول پروفیسر نظامی حضرت مولانا رضی الدین حسن صفائی صاحب مشارق الانوار جن کا نام ہندوستان کے

علمائے حدیث میں سرفہرست آتا ہے، محمد غوری کی فتوحات کا سلسلہ شروع ہونے سے تقریباً دس سال قبل بدایوں میں پیدا ہوئے تھے۔ (فوائد الفوائد فارسی، ص: ۱۰۳، مطبوعہ نولکشور ۱۳۰۲ھ) جب بدایوں کا یہ عظیم المرتبت فرزند بغداد پہنچا تو بڑے بڑے عالموں کی گردنیں جھک گئیں۔ (تاریخ مشائخ چشت، از نظامی، ص: ۱۲۳)

سید صباح الدین عبدالرحمن نے اپنی کتاب ”بزم مملوکیہ“ میں لکھا ہے کہ ”عالم اسلام کے ممتاز علماء نے ڈھائی ہزار سے زیادہ اس کتاب (مشارق الانوار) کے شروح و حواشی لکھے ہیں۔

سلسلہ چشتیہ کے مشائخ کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنے لائق احترام پیش رو بزرگوں کا اعتراف کرتے تھے اور ان بزرگوں کی کتابوں کی نہ صرف تعظیم کرتے تھے بلکہ اپنے خلفاء کو ان کا باقاعدہ درس دیتے تھے۔ صاحب سیر الاولیاء کا بیان ہے کہ بابا فریدؒ نے کلام پاک، حدیث اور فقہ کے علاوہ حضرت محبوب الہیؒ کو جس کتاب کا درس دیا۔ وہ ”عوارف المعارف“ مصنفہ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی تھی۔ بعد کو چشتیہ سلسلہ کے بزرگ اپنے خلفاء کو احیاء العلوم (امام غزالی)، مکتوبات عین القضاۃ، فصوص الحکم (شیخ اکبر محمد الدین ابن عربی)، فتوحات مکیہ شیخ اکبر، کشف المحجوب (شیخ ہجویری)، رسالہ شیریہ (امام قشیری)، کیمیائے سعادت (امام غزالی)، مثنوی مولانا روم وغیرہ کا بھی درس دینے لگے۔

(تاریخ فیروز شاہی، مصنفہ ضیاء الدین برنی، ص: ۳۲۵-۳۲۶)

تصوف کی ان کتابوں کا درس دینا اس مقصد کے پیش نظر تھا کہ خلفاء میں صحیح مذہبی وجدان پیدا ہو۔ سرور الصدور میں لکھا ہے کہ حضرت سلطان التارکین شیخ صوفی حمید الدین ناگوری (خلیفہ غریب نواز) ایک دن کیمیائے سعادت کا مطالعہ کر رہے تھے۔ جب فارغ ہوئے تو بے اختیار پکار اٹھے شاد باش اے شیخ محمد غزالی! پھر فرمایا۔ ”بابا پیوستہ این را در نظر باید داشت“ یعنی بابا اس کو ہمیشہ زیر مطالعہ رکھنا چاہئے کیونکہ اس کے مطالعہ سے خلق کو بہت فائدہ پہنچتا ہے۔ (سرور الصدور قلمی، مملو کہ پروفیسر خلیق احمد نظامی، ص: ۳۰ تا ۳۱)

یہاں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا مشائخ چشت کی سینہ بہ سینہ تعلیمات خلفاء کے لئے ناکافی تھیں جو مذکورہ بالا کتابوں کا درس دیا جاتا تھا۔ جواب یہی ہے کہ حضرت غریب نوازؒ نے سلسلہ کے مشائخ کو اپنے مزاج میں ڈھالا تھا تا کہ وہ دوسرے بزرگوں کی تصنیفات کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں اور ان سے استفادہ کر کے روحانی مدارج کی بلندیوں پر فائز ہوں۔

خواجہ بزرگ کے مختلف شہروں میں مقاصد سفر

پروفیسر خلیق احمد نظامی مرحوم نے ہندوستان آنے سے قبل خواجہ بزرگ کے سفروں کے وجوہات اس طرح

بیان کئے ہیں (۱) بخارا و سمرقند کا سفر تو تحصیل علم کے لئے کیا۔ پھر نیشاپور کے قصبہ ہرون میں آکر اپنے پیر طریقت سے بیس سال استفادہ کیا اور ان کا بستر مبارک سر پر رکھ کر چلتے رہے۔ پھر تنہا سفر کئے اور ان اکابر، مشائخ و علماء سے ملاقاتیں کیں جو اس دور کے مذہبی فکر و عمل پر گہرا اثر رکھتے تھے۔ (بحوالہ سیر الاولیاء، ص ۴۵)

پھر اس دور کے مسلم ثقافت کے اکثر مراکز (مثلاً بغداد، نیشاپور، تبریز، اوش، اصفہان، سبزوار، مہنہ، خرقان، استرآباد، بلخ، اور غزنین) کا سفر کیا تا کہ مسلمانوں کی مذہبی زندگی کے اہم رجحانات کا گہرائی سے مطالعہ کریں۔ آپ کے اخلاقی اور روحانی اوصاف و اقدار نے بہت سے مشائخ کو آپ کی طرف متوجہ کیا اور آپ نے سبزوار اور بلخ میں اپنے خلفاء مقرر کئے۔ شیخ اوحید الدین کرمانی اور شیخ شہاب الدین سہروردی کی طرح اور بہت سے مشائخ آپ کی صحبت روحانی سے مستفید ہوئے۔ ان تمام علاقوں کا دورہ کیا جو ابھی قراختائی اور غزقیلوں کے حملوں کے زخم خوردہ تھے اور ابھی شفا یاب نہیں ہوئے تھے اور جو ابھی منگولوں کی لائی ہوئی تباہی و بربادی سے دوچار ہونے والے تھے۔ ملاحظہ ہو پروفیسر خلیق احمد نظامی مرحوم کی انگریزی کتاب

"Some Aspects of religion and politics in India during the thirteenth century," (P200)

بغداد میں آتش پرستوں کو دعوت اسلام

صاحب سیر الاقطاب کا بیان ہے کہ بغداد میں سات آتش پرست تھے، جو اپنی ریاضت کی وجہ سے خاص طور پر مشہور تھے۔ چھ چھ ماہ میں ایک لقمہ کھاتے تھے۔ اس بناء پر بہت زیادہ لوگ ان کے معتقد تھے۔ ایک دن یہ ساتوں حضرات خواجہ صاحب کی ملاقات کے لئے آئے۔ حضرت خواجہ کی جیسے ہی ان پر نظر پڑی وہ سب ہیبت سے کانپنے لگے اور چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ وہ بے اختیار قدموں پر گر پڑے۔ حضرت خواجہ نے ان سے فرمایا کہ اے بے دینو! اللہ سے تمہیں شرم نہیں آتی کہ اس کو چھوڑ کر دوسری شے کو پوجتے ہو۔ ان لوگوں نے کہا اے خواجہ! ہم لوگ ذریرا آک و پوجتے ہیں کہ شاید کل یہ ہم کو نہ جلائے۔ حضرت خواجہ نے فرمایا کہ احمقو! جب تک خدا کی پرستش نہ کرو گے، آگ سے چھٹکارا نہیں پاسکتے۔ ان لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ تو اللہ کو پوجتے ہو اگر یہ آگ آپ کو نہ جلائے تو پھر ہم کو آپ کے آسمان والے خدا پر ایمان لے آئیں۔ حضرت خواجہ نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہو گا تو یہ آپ معین الدین کے جوتے بھی نہیں جلا سکتی۔ آگ وہاں پر موجود تھی۔ آپ نے اسی وقت اپنے جوتے اس میں ڈال دئے اور فرمایا کہ اے آک معین الدین کے جوتے کی حفاظت کرنا۔ اسی وقت آگ ٹھنڈی ہو گئی اور غیب سے آواز آئی جس کو حاضرین نے بھی سنا کہ

آگ کی کیا مجال جو میرے دوست کے جوتے کو جلادے۔ ان آتش پرستوں کی جماعت حضرت کی بزرگی اور عظمت سے متاثر ہو کر اسی وقت مشرف بہ اسلام ہوئی اور ان لوگوں نے حضرت کی ملازمت اختیار کر لی اور پھر کچھ ہی مدت میں اولیائے کاملین میں سے ہو گئے۔
(سیر الاقطاب اردو ترجمہ، ص: ۱۳۹ تا ۱۴۰)

حقیقت یہ ہے کہ حضرت خواجہ مدینہ طیبہ سے ہندوستان کے سفر کے لئے خاتم الانبیاء کے سفیر بن کر چلے گئے ان کے نقوش قدم سے تبلیغ اسلام کی راہیں روشن ہو گئیں اور ظلمت کفر دور ہونے لگی۔

ہندوستان میں خواجہ بزرگ سے قبل مسلمانوں کی آبادیاں

پروفیسر خلیق احمد نظامی نے لکھا ہے۔ ”عام طور سے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی آبادی محمد غوری کے حملوں کے بعد شروع ہوئی۔ یہ خیال غلط ہی نہیں گمراہ کن بھی ہے۔ محمد غوری کے حملے سے قبل (یعنی ہندو راجاؤں کے عہد حکومت میں) ہندوستان میں متعدد جگہ مسلمانوں کی نوآبادیات تھیں جہاں ان کے مدرسے، خانقاہیں اور دینی ادارے قائم تھے۔ جو لوگ دینی اداروں کی تشکیل و تعمیر کی حوصلہ شکن مشکلات کا تھوڑا سا بھی تجربہ رکھتے ہیں وہی ان مصائب کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں جن سے ان بزرگوں کو دوچار ہونا پڑا۔ اجمیر کے علاوہ جہاں خواجہ معین الدین نے پر تھوی راج کے زمانے میں اپنی خانقاہ بنائی تھی، بدایوں، قنوج، ناگور اور بہار کے بعض شہروں میں مسلمانوں کی خاصی آبادی تھی۔ بنارس (ہندو) یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ڈاکٹر آراپس ترپاٹھی نے قنوج کے متعلق حال ہی میں ایک کتاب شائع کی ہے جس میں بتایا ہے کہ قنوج میں مسلمانوں کی حکومت کے قائم ہونے سے قبل مسلمان موجود تھے۔ بہار کے متعلق بھی جدید تحقیقات یہی ہیں کہ محمد بن بختیار خلجی کی فتح (۱۱۹۹ء) سے قبل وہاں صوفیاء کرام اور بزرگان دین پہنچ چکے تھے۔
(تاریخ مشائخ چشت، ص: ۱۴۴)

مذکورہ بالا عبارت میں نظامی صاحب نے خانقاہ بنانے کی بات منسوب کی ہے جبکہ بابا فرید گنج شکر کے بقول خواجگان چشت میں خانقاہ بنانے کا رواج نہ تھا۔ غریب نواز نے اجمیر میں مستقل قیام کیا تھا۔
اپنی مذکورہ بالا انگریزی کتاب میں بھی پروفیسر نظامی نے لکھا ہے کہ خواجہ بزرگ ترکوں کی فتح سے پہلے ہندوستان میں آچکے تھے اور سلسلہ چشتیہ کا قیام عمل میں آ گیا تھا۔

سلسلہ چشتیہ کا اجراء ہندوستان میں

پروفیسر نظامی نے یہ بھی اعتراف کیا ہے کہ اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ خواجہ معین الدین چشتی سے قبل کچھ چشتی بزرگ ہندوستان میں تشریف لائے تھے اور اس سلسلے میں پروفیسر نظامی نے خواجہ ابو محمد بن ابی احمد چشتی کا ذکر کیا

ہے، جن کے متعلق مولانا جامی نے لکھا ہے کہ سلطان محمود غزنوی کے ہمراہ ہندوستان تشریف لائے تھے۔

(نجات الانس، ص: ۲۰۷ تاریخ مشائخ چشت، ص: ۱۴۲)

خواجہ ابو محمد چشتی سلطان محمود غزنوی کے ہمراہ ہندوستان آئے تھے لیکن فتح سومناٹھ کے بعد واپس چلے گئے۔
غریب نواز پہلے بزرگ ہیں جن کا مستقل قیام اجمیر میں ہوا۔

مذکورہ بالا عبارت کے فوراً بعد پروفیسر نظامی لکھتے ہیں: لیکن حقیقت یہ ہے کہ چشتیہ سلسلہ کو ہندوستان میں جاری کرنے کا شرف ان ہی (خواجہ صاحب) کو حاصل ہوا۔ وہ پرتھوی راج کے عہد میں ہندوستان تشریف لائے اور اجمیر کو اپنا مستقر بنا کر تبلیغ و اشاعت کا کام شروع کر دیا۔ راقم الحروف پروفیسر نظامی کی رائے میں اتنا اضافہ کرتا ہے کہ خواجہ بزرگ سے قبل کتنے ہی بزرگ کیوں نہ آئے ہوں، مگر اسلام کا روحانی اقتدار ہندوستان میں قائم کرنا مشیت کی طرف سے حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی کے لئے مقدر ہو چکا تھا

خلعتے بود کہ بر قامت او دوخت بود

یعنی وہ خلعت تھی جو ان کے قامتِ زیبا کے لئے ہی گنی تھی۔

میر خورد (صاحب سیر الاولیاء) نے ان کو نائب رسول اللہ فی الہند (سیر الاولیاء فارسی، ص: ۴۵) لکھا ہے۔

ابوالفضل کہتا ہے...

”عزالت گزین باجمیر شد، و فراوان چراغ برافروخت و از دم لہرائے او فرو با فروہ مردم بہرہ بردارفتند۔“

..... یعنی اجمیر میں گوشہ نشین ہوئے اور کثرت سے چراغ (توحید کے) روشن کئے اور ان کی ذاتِ برائی

سے گروہ درگروہ لوگ فیضیاب ہوئے۔ (بحوالہ آئین اکبری، سید ایڈیشن، ص: ۲۰۰ تاریخ مشائخ چشت، ص: ۱۴۲)

ان دنوں اجمیر راجپوت سامراج کا مضبوط مرکز اور اہل ہنود کا مذہبی گڑھ تھا جو دور دور سے اپنی مذہبی

رسومات پوری کرنے کے لئے وہاں جمع ہوتے تھے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اخبار الاخیار میں اجمیر کی مذہبی

اہمیت پر روشنی ڈالی ہے۔ (اخبار الاخیار، فارسی، ص: ۲۴)

ایک ایسے زبردست سیاسی اور مذہبی مرکز میں قیام کا فیصلہ نہ صرف خواجہ صاحب کے عزم و تہمتی رت

ہے بلکہ ان کی غیر معمولی خود اعتمادی کا آئینہ دار ہے۔ (تاریخ مشائخ چشت، ص: ۱۴۲)

واقعہ یہ ہے کہ خواجہ بزرگ کا اجمیر میں قیام ان کی اولوالعزمی، بلند حوصلگی، مالی ہمتی، خود اعتمادی اور توکل

پسندی کی معراج ہے۔

دہلی سے اجمیر جاتے ہوئے تبلیغ اسلام

پروفیسر ٹی ڈبلیو آرنلڈ سابق صدر شعبہ عربی، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ، استاد سر محمد اقبال (شاعر مشرق) نے یہ لکھا ہے کہ دہلی سے اجمیر جاتے ہوئے آپ نے سات سو غیر مسلم خاندانوں کو مشرف بہ اسلام کیا۔

(دی پریچنگ آف اسلام، ص: ۲۸۱)

خواجہ بزرگ اور ہندوستان کے حالات

علامہ البیرونی نے ”کتاب الہند“ میں اس دور کے حالات کی جو تصویر کشی کی ہے وہ قابل غور ہے۔ کتاب الہند مرتبہ جرمنی کے مشہور مستشرق پروفیسر ای سی زخاؤ (لندن ۱۸۸۷ء) جو بہت مستند مانی جاتی ہے جس کا اردو ترجمہ انجمن ترقی اردو کی جانب سے شائع ہو چکا ہے۔ قرون وسطیٰ میں ہندوستان کے سماجی اور مذہبی حالات کے متعلق البیرونی کے خیالات کا خلاصہ پروفیسر محمد حبیب مرحوم نے اس طرح پیش کیا ہے:

”ہندوؤں میں بکثرت ذاتیں ہیں، ہم مسلمانوں کا مسلک عام مساوات نیز ان اکرمنکم عند اللہ اتقاکم کے مطابق ان سے بالکل جدا گانہ ہے اور یہی وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے جو ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان حائل ہے۔“

البیرونی مزید لکھتا ہے ”اس زمانے میں ہندوستان کی تمدنی اور اخلاقی حالت حد درجہ تباہ تھی۔ مدنی زندگی کو چھوٹ چھات کا عفریت بری طرح زہر آلود کر رہا تھا۔ عوام مایوسی کے عالم میں ہلاکت کے کنارے کھڑے تھے، زندگی کی ساری نعمتیں اور لذتیں اونچی ذات کے ہندوؤں کے لئے وقف تھیں، کوئی شور (اچھوت) کسی برہمن سے قریب ہو کر گزر جاتا تو اس کی پیشانی داغ دی جاتی تھی۔ نیچ ذات کے لوگوں کے لئے زندگی ایک بوجھ اور لعنت تھی، وہ بظاہر انسان پیدا ہوئے تھے لیکن جانوروں سے کہیں بدتر زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔“

"Indian culture and social life at the time of Turkish invasions" (Aligarh 1941)

پروفیسر خلیق احمد نظامی لکھتے ہیں ’چھوٹ چھات کے اس بھیانک ماحول میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے اسلام کا نظریہ توحید عملی حیثیت سے پیش کیا اور بتایا کہ یہ صرف تخیلی چیز نہیں بلکہ زندگی کا ایسا اصول ہے جس کو تسلیم کر لینے کے بعد ذات پات کی سب تفریق بے معنی ہو جاتی ہے۔ یہ ایک زبردست دینی اور سماجی انقلاب کا اعلان تھا۔ ہندوستان کے بنے والے وہ مظلوم انسان جن کی زبوں حالی پکار رہی تھی.....

جینے سے مراد ہے نہ مرنا شاید

اس اعلان کو سن کر دوبارہ زندگی کا کیف محسوس کرنے لگے۔
(تاریخ مشائخ چشت، ص ۱۳۵)
صاحب سیر الاولیاء سال ۷۶۱ھ مطابق ۱۳۵۹ء (امیر خوردرمانی) نے اس دور کی تصویر کشی اس طرح کی ہے، جسے سید ابوالحسن علی میاں ندوی نے صاحب سیر الاولیاء کی صداقت و بلاغت کی داد دیتے ہوئے اپنی کتاب میں درج کیا ہے۔

”مملکت ہندوستان تاجہ برآمدن آفتاب ہمہ دیار کفر و کافری و بت پرستی بود، متمردان ہند کیلے دعوائے انا ربکم الاعلیٰ می کردند بخدائے راجل و علی شریک می گفتند و سنگ و کلوخ و دار و درخت و ستور و گاؤ و سرگیس آں راجدہ می کردند و بہ ظلمت کفر کفر دل ایشان مظلم و محکم بود۔“

ہمہ غافل از حکم دین و شریعت ہمہ بے خبر از خدا و پیغمبر
نہ ہرگز کے دیدہ نہجاری قبلہ نہ ہرگز شنیدہ کس اللہ اکبر
وصول قدم مبارک آں آفتاب اہل یقین کہ بہ حقیقت معین الدین بود۔ ظلمت آیں دیار بر نور اسلام روشن و منور
گشت۔

از تیغ او بجائے صلیب و کلیسیا دردار کفر مسجد و محراب و منبر است
آنجا کہ بود نعرۂ فریاد مشرکاں اکنوں خروش نعرۂ اللہ اکبر است
ہر کہ ازیں دیار مسلمان شد و تار و ز قیامت مسلمان خواہ شد بفرزند ان ایشان تا توالد و تناسل است
مسلمان خواہند بود و آں طائفہ را کہ بہ تیغ اسلام از دار حرب دردار اسلام خواہند آوردانی یوم القیامت،
مخوبات آں بہار گاہ با جاہ شیخ الاسلام معین الدین حسن سنجری قدس اللہ سرہ العزیز بہ متابعت حضرت،
واصل و متواصل خواہند بود انشا اللہ العزیز۔“

(ترجمہ) ”ملک ہندوستان اپنے آخری مشرقی کنارے تک کفر و شرک کی ہستی تھی۔ اہل تمنا ان کے
الاعلیٰ کی صدا لگا رہے تھے اور خدا کی خدائی میں دوسری ہستیوں کو شریک کرتے تھے، اور ایسے پتھر، درخت،
جانور، گائے اور گوبر کو سجدہ کرتے تھے۔ کفر کی ظلمت سے ان کے دل تاریک اور متغفل تھے۔ سب دین و شریعت سے ہم
سے غافل، خدا و پیغمبر سے بے خبر تھے۔ نہ کسی نے کبھی قبلہ کی سمت پہچانی، نہ کسی نے اللہ اکبر کی صدا سن لی، آفتاب اہل
یقین حضرت خواجہ معین الدین کے قدم مبارک کا اس ملک میں پہنچنا تھا کہ اس ملک کی ظلمت نور اسلام سے مبدل
ہو گئی۔ ان کی کوشش و تاثیر سے جہاں شعائر شرک تھے وہاں مسجد و محراب و منبر نظر آنے لگے۔ جو فضا شرک و سداواں
سے معمور تھی وہ نعرۂ اللہ اکبر سے گونجنے لگی۔ اس ملک میں جس کو دولت اسلام ملی اور قیامت تک جو بھی اس دولت سے

مشرف ہو گا نہ صرف وہ بلکہ اس کی اولاد در اولاد، نسل در نسل سب ان کے نامہ اعمال میں ہوں گے اور اس میں قیامت تک جو بھی اضافہ ہوتا رہے گا اور دائرۃ اسلام وسیع ہوتا رہے گا، قیامت تک اس کا ثواب شیخ الاسلام معین الدین حسن نخری کی روح کو پہنچتا رہے گا۔“ (تاریخ دعوت و عزیمت، حصہ سوم، ص: ۲۸ تا ۲۹، بحوالہ سیر الاولیاء فارسی، ص: ۴۷)

کچھ مدت دہلی میں قیام کر کے خواجہ بزرگ نے اجمیر کا رخ کیا جو ابتداء میں اجمیر و دہلی کے راجہ کا دار الخلافہ اور دہلی سے بھی زیادہ اہم مقام تھا۔ ہندوستان کی مذہبی اور سماجی حالت جو اس وقت تھی اس کی تصویر کشی معاصرانہ شہادت کے طور پر البیرونی کی کتاب الہند میں ملتی ہے جو نہایت اہم ہے۔ اجمیر چونکہ ہندوستان کا اس وقت اہم ترین مقام تھا اس لئے جو مذہبی اور سماجی برائیاں تھیں وہ اپنے نقطہ عروج پر پہنچ چکی تھیں۔ سیر الاولیاء وغیرہ میں جو کچھ ہے وہ کافی مدت کے بعد کی باتیں ہیں۔ کتاب الہند کی روشنی میں اس دور کے حالات کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ معلوم ہو سکے کہ غریب نواز کے ورود مسعود کے وقت ہندوستان کن مذہبی اور سماجی برائیوں میں ملوث تھا۔

اس میں شک و شبہ نہیں کہ ہندوستان مذہبی اور روحانی لحاظ سے ایک زمانے میں عظیم ملک تھا۔ رشی، منی، اوتار اور گرو یہاں پیدا ہوتے رہے۔ رام چندر جی جیسے مریدا پر و شتم اور کرشن جی جیسے لیلہ پر و شتم یہاں پیدا ہوئے۔ ان سے قبل ویدک دھرم کے رشی منی اور گرو مناظر فطرت کی شکل میں توحید الہی کے جلوے دیکھتے رہے۔ مہنشدوں کے رشی نیتی نیتی کہہ کر خدا کے وحدہ لا شریک ہونے کا راگ اپتے رہے۔ مہاویر جی جین مذہب کے چوبیسویں تیر تھنکر عدم تشدد (اہنسا) کا سبق دے چکے تھے اور گوتم بدھ جی امن و امان، عدم تشدد، بھائی چارہ، انسانی برابری اور برادری کا پاٹھ پڑھا چکے تھے۔ مختصر یہ کہ یہاں بلند روحانی و مذہبی افکار اور مختلف علوم و فنون کے خزانے موجود تھے مگر امتدادِ زمانہ کے ساتھ ساتھ یہاں کے لوگوں نے ان اعلیٰ تعلیمات کو فراموش کر دیا تھا۔

اس زمانے کے مذہبی پیشواؤں نے تارک الدنیا ہو کر عوام سے رشتہ منقطع کر لیا تھا۔ چار آشرم بنائے تھے جن میں آخری سنیاں آشرم کہلاتا تھا۔ جب مذہبی پیشواؤں نے عوام سے کنارہ کشی کر کے جنگل آباد کر لئے تو پھر عوام کا گمراہ ہو جانا اس کا لازمی نتیجہ ہو گیا۔

ہندوستان کے سیاسی حالات

بارہویں صدی عیسوی میں ہندوستان مختلف ریاستوں میں بٹا ہوا تھا۔ بہت سے حکمران اپنے اپنے علاقوں میں حکومت کر رہے تھے۔ ملک کی سالمیت اور یکجہتی کا دور دور پتہ نہ تھا۔ مختلف حکمران آپس میں برسرِ پیکار تھے۔ ان خانہ جنگیوں کی وجہ سے دوسرے ممالک کے سلاطین نے اس ملک پر کامیاب حملے کئے۔ ان حملوں کا سلسلہ

اس وقت تک قائم رہا جب تک سلطان محمد غوری نے اس ملک کو فتح نہ کر لیا۔ بقول حضرت مولانا معنی اجمیری علیہ الرحمۃ ”اس میں شبہ نہیں کہ ۱۳ھ یعنی حضرت فاروق اعظم عمر بن خطابؓ کے زمانے سے غریب نوازؒ کے زمانے تک ہندوستان پر اسلامی بادشاہوں نے حملے کئے اور ایران، توران، اور تاتار کے تاجداروں نے سینکڑوں مرتبہ چڑھائیاں کیں لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کل ہندوستان پر کسی مسلمان بادشاہ کا قبضہ ہو گیا ہو۔ ہندوستان کے سرحدی مقامات پر کئی بار مسلمانوں کی حکومت ضرور قائم ہو گئی۔“ (ہمارے خواجہ، ص: ۱۴)

خانہ جنگی، طوائف الملوکی، باہمی نفرت، انتشار، افتراق، خلفشار، توہم پرستی اور ظلمت پسندی کے اس زہر آلود ماحول میں حضرت خواجہ نے سر زمین ہند میں قدم رکھا۔ اس زمین کا ذرہ ذرہ پکار رہا تھا کہ یہاں کسی مصلح اور مبلغ کی ضرورت ہے۔ آپ کا تشریف لانا ایک زبردست روحانی اور سماجی انقلاب کا رونما ہونا تھا جس سے سستی، بے بسی، تڑپتی اور مردہ و افسردہ و بے ذوق انسانیت کو نئی توانائی ملی۔ پیغمبر اسلامؐ کو جس ملک سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں (اقبال نے بھی کہا ہے، ع: ”میرِ عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے“ میر غلام علی آزاد بلگرامی نے اپنی کتاب سبحة المرجان میں یہ حدیث لکھی ہے۔ وہاں وہ خود نہ آئے۔ انھوں نے اپنا نائب، سفیر اور لخت جبر بھیج دیا اس ملک کی جھومتی ہوئی گھٹاؤں نے ساقی میخانہ میر حجاز کا یہ کہتے ہوئے استقبال کیا

دے جام بڑھ کے بادۂ انساں نواز کا ”یہ وقت ہے شگفتن گل بائے ناز کا“ (راقم الحروف)

غریب نواز کی آمد سے متعلق پرتھوی راج چوہان کی ماں کی پیشین گوئی

جہاں آرا بیگم دختر شاہ جہاں بادشاہ کا بیان ہے کہ دہلی اور اجمیر کے راجہ رائے پرتھو رائے کی ماں جو علم نجوم میں مہارت تامہ رکھتی تھی، خواجہ بزرگ کی آمد اور پرتھو رائے کی تباہی کا نقشہ پہلے ہی دیکھ چکی تھی۔ اس نے اپنے بیٹے رائے پرتھو رائے کو بارہ سال پہلے ہی خبردار کر دیا تھا کہ اتنے زمانے کے بعد اس شکل اور صورت کا ایک مسلمان درویش تیری راجدھانی میں آئے گا اور تیری راج دھانی الٹ دے گا اور اس سے بچنے کی کوئی تدبیر نہیں ہے۔ اچھا نہیں ہے کہ اس سے مت الجھنا۔ رائے پرتھو رائے (پرتھوی راج) نے اپنی ماں کی نصیحت اس طرح مانی کہ اس سے بتائے ہوئے حلیہ کے مطابق خواجہ بزرگ کی کئی تصویریں بنوا کر اپنے علاقے کے تمام ذمے دار پولیس افسروں کو تقسیم کر دیں اور ہر تصویر کے ساتھ ایک حکم نامہ بھی بھیجا۔ اس حکم نامہ میں یہ لکھا ہوا تھا کہ تصویر کو اپنے پاس رکھو اور ہوشیار رہو کہ اس صورت کا شخص درویش جب ملے فوراً قید کر لو اور ہمارے پاس بھیج دو اور اگر قید کر کے بھیجنا مشکل نظر آئے تو کسی نہ کسی حیلے اور بہانے

سے اسے مار ڈالو اور ہم کو اطلاع دو۔ جو شخص ان دو باتوں میں سے ایک بات پوری کر دے گا اس کو خزانہ حکومت سے انعام دیا جائے گا۔ (مونس الارواح فارسی، مصنفہ جہاں آرا بیگم، ص: ۳۰ تا ۳۱، تدوین پروین کاظمی)

بنت سید نظام الدین احمد کاظمی، مطبوعہ کمال پرنٹنگ پریس، دہلی)

حضرت مولانا معنی اجمیری نے اس واقعہ میں اضافہ کرتے ہوئے لکھا ہے۔ ”میرے نانا مولانا سید زین العابدین نے اپنی کتاب تذکرۃ المعین میں اپنے کانوں سے سنی ہوئی اس روایت کو لکھا ہے کہ راجپوتانہ کے علاقہ کی ایک چھوٹی سی ریاست شاہ پور کے راجہ صاحب کے خزانے میں یہ تصویریں ابھی تک موجود ہیں۔

(ہمارے خواجہ، ص: ۱۵)

جہاں آرا بیگم نے مزید لکھا ہے کہ سمانہ نام کے ایک قصبہ میں حضرت خواجہ بزرگ نے جب قیام کیا تو راجہ کے مخبروں نے تاڑ لیا مگر آپ کے نورانی چہرہ سے وہ جلال برس رہا تھا کہ کسی کو آپ سے بات کرنے کی مجال نہ ہوئی۔ راجہ کے مخبروں اور جاسوسوں نے آپ کو دھوکے سے مار ڈالنے کی یہ ترکیب نکالی کہ آپ کی خدمت میں پہنچ کر بیٹھی بیٹھی باتیں بنانے لگے اور آپ کے لئے ایک جائے قیام کی پیش کش کی۔ خواجہ بزرگ نے اسی وقت مراقبہ کیا اور حضرت پیغمبر اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام کو مراقبہ میں دیکھا کہ آپ فرما رہے ہیں۔ ”اے معین الدین! اس گروہ کی باتوں میں نہ آنا، یہ گروہ تجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔“ آپ نے اس غدار جماعت کی منت و سماجت کو ٹھکرا دیا اور اپنے ہمراہیوں کو اپنے مراقبہ کے اشارے سے باخبر کیا اور وہاں سے اجمیر کی طرف روانہ ہو گئے۔ (مونس الارواح فارسی، ص: ۳۰ تا ۳۱)

چونکہ حضرت خواجہ اتباع رسول پاک میں کامل ہو کر مقام محبوبیت پر فائز تھے اس لئے ”وَاللّٰہُ یَعِصَمُکَ مِنَ النَّاسِ“ کے وعدہ قرآنی کا پرتو آپ پر بھی پڑا اور آپ ان کے شر سے محفوظ ہو گئے۔ حضرت مولانا معنی اجمیری نے حضرت سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء کی شہادت پر کہ ”خواجہ غریب نواز اس وقت اجمیر پہنچے جب پر تھوی راج وہاں راج کر رہا تھا۔ چنانچہ شہاب الدین غوری کو جو فتح نصیب ہوئی وہ خواجہ غریب نواز کی دعا کا نتیجہ تھا۔“ (تاریخ مشائخ چشت، ص: ۱۹۰، بحوالہ سیر الاولیاء فارسی، ص: ۴۷)

اجمیر یا آجامیر

مولانا معنی لکھتے ہیں۔ ”اس وقت اجمیر ان پہاڑوں میں آباد تھا جہاں تارا گڑھ کا قلعہ اب بھی موجود ہے اور اس پرانے اجمیر کی شہر پناہ بھی ابھی تک قائم ہے۔ یہ دوسری صدی عیسوی میں آجانام کے ایک راجہ نے بسایا تھا جو آجے پال کے نام سے بھی مشہور ہے۔ اس شہر کا اصلی نام آجامیر تھا۔ آجاسنکرت میں سورج کو کہتے ہیں اور میر پہاڑ کو

مگر یہاں آجا سے راجا مراد ہے یعنی آجا کا پہاڑ۔ (ہمارے خواجہ، ص: ۱۸) صاحب سیر الاقطاب نے راجہ کا نام اجیا لکھا ہے اور میر کے معنی پہاڑ بتائے ہیں۔
(سیر الاقطاب، اردو ترجمہ، ص: ۱۴۹)

خواجہ بزرگ کو تمام خطرات کے باوجود کوئی خوف و غم لاحق نہ تھا۔ آپ ولایت کے اس بلند مقام پر فائز تھے جس کے لئے قرآن حکیم کا پیغام ہے۔ ”الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون“ (سورہ یونس، پارہ: ۱۱، آیت: ۶۲) آپ کو پرتھوی راج کی طاغوتی طاقتوں کے مقابلے میں اپنی فتح مبین کا کامل یقین تھا۔ جیسا کہ قرآن حکیم کا اعلان ہے ”وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا“ (سورہ اسراء، پارہ: ۱۵، آیت: ۸۱)

خواجہ بزرگ کا درخت کے نیچے قیام و آرام

جب خواجہ صاحب شہر کے قریب اس جنگل میں پہنچ گئے جہاں اس وقت اجمیر آباد ہے تو ایک بڑے درخت کے سایہ میں آرام کرنے کے خیال سے اپنے چالیس ساتھیوں سمیت بیٹھ گئے۔ مگر یہاں راجہ کے اونٹ بندھا کرتے تھے۔ چنانچہ شتر بانوں نے جب ان غیر ملکی مسافروں کو یہاں بیٹھے دیکھا تو غصہ میں آکر یہاں سے اٹھ جانے کو کہا۔ آپ نے نرمی سے جواب دیا کہ اچھا ہم اٹھ جاتے ہیں، تمہارے اونٹ بیٹھے رہیں گے۔ خواجہ بزرگ یہ کہہ کر اپنے ساتھیوں سمیت یہاں سے چل کھڑے ہوئے اور انا سا گر کے قریب ایک پہاڑی پر آکر ٹھہرے اور جب شام ہوئی تو راجہ کے اونٹ آکر اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے مگر جب دوسرے دن صبح کو آکر چرانے والوں نے ان کو اٹھانا چاہا تو اونٹ اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکے، جیسے ان کو زمین نے پکڑ لیا ہو۔“ (ہمارے خواجہ، ص: ۱۹) ”راجہ کے ساتھیوں (اونٹ چرانے والوں) سے جب کچھ نہ بن پڑی تو ان کو بڑی فکر ہوئی۔ آخر ان کو خیال آیا کہ ہونہ ہو یہ اسی درویش کی بددعا کا اثر ہے جس کو کل ہم نے اس جگہ سے زبردستی اٹھایا تھا۔ چنانچہ تلاش کرتے ہوئے وہ آپ کے پاس آئے اور باتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگے تو آپ نے کہا کہ جاؤ اونٹ اٹھ گئے، اور ایسا ہی ہوا۔

(سیر الاقطاب اردو ترجمہ، ص: ۱۴۳- مسالک السالکین، جلد ۱۰، ص: ۸-۲)

جس پہاڑی پر غریب نواز نے قیام کیا وہاں ایک غار بھی تھا جو ابھی تک موجود ہے اور خواجہ صاحب کا چہرہ کہلاتا ہے، اسی غار میں یا اسی غار سے باہر زمین کے فرش پر آسمانی شامیانے کے نیچے خواجہ بزرگ نے اپنے تمام ہمراہیوں کے ساتھ مستقل طور پر رہنا اختیار کر لیا۔ (ہمارے خواجہ، ص: ۲۰) اس وقت اجمیر کے بادشاہ میں ایک بت خانہ تھا اور ہر تالاب کے کنارے سینکڑوں بت خانے تھے۔ خواجہ بزرگ اس وقت ایک ایسی جگہ قیام پذیر تھے جہاں بت خانوں کا کوئی شمار نہ تھا۔ چنانچہ جس پہاڑی پر آپ مقیم تھے وہیں کی زمین برابر کر کے آپ نے بھی اپنے خدائے

عبادت کے لئے ایک جگہ بنائی گویا ان بے شمار بت خانوں میں صرف یہی ایک مسجد تھی۔ (ہمارے خواجہ، ص: ۲۰)

چونکہ وہاں کے پجاریوں کے لئے خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کا یہ طریقہ نیا تھا، اس لئے انھوں نے اپنی ناراضگی کا اظہار مخالفت کی صورت میں کیا۔ ان پجاریوں نے مشورہ کر کے اسلحہ جات سے مسلح ہو کر غریب نواز پر حملہ کیا، غریب نواز اس وقت نماز میں مشغول تھے، آپ کے ساتھیوں نے غریب نواز کو تمام حالات سے باخبر کیا۔ حضرت خواجہ نے نماز سے فارغ ہو کر ایک مٹھی خاک اٹھائی اور اس پر آیت الکرسی پڑھ کر مخالفین کے گروہ کی طرف پھینک دی۔ وہ خاک جس جس پر پڑی بے جس و حرکت ہو کر گر پڑا اور معتب الہی ہوا۔ مخالفوں نے جب دیکھا کہ اتنے زبردست اور کامل حریف سے مقابلے کی طاقت نہیں ہے تو مجبور ہو کر اس بڑے بت خانے میں گئے جہاں ایک دیور ہتا تھا اور اسی سے فریاد کی اور مدد کے خواستگار ہوئے۔

(اردو ترجمہ سیرالاقطاب، ص: ۱۴۳-۱۴۴)

حالانکہ ہندوؤں کے سناٹن دھرم کے مطابق پجاریوں کا یہ غم و غصہ بالکل غلط تھا۔ شری مد بھاگوت گیتا جو سناٹن دھرم کا نچوڑ ہے۔ اس میں کرشن جی نے ارجن سے کہا ہے کہ کوئی بھی کسی طرح مجھے یاد کرے میں بھی اسے اسی طرح یاد کرتا ہوں، اے پارتھ (ارجن کا لقب ہے) لوگ ہر طرف سے (چاہے جدھر سے آئیں) میری طرف ہی آتے ہیں۔ گیتا کا یہ شلوک مفاہمت بین المذاہب کی بہترین تعلیم دیتا ہے۔ اسی تعلیم سے ہندوستان میں ”سرودھرم سمبھاؤ“ کا تصور پیدا ہوا ہے۔ جسے سوامی و دیکانند اور مہاتما گاندھی نے بڑی اہمیت دی ہے۔ گیتا کا شلوک سنسکرت میں اس طرح ہے۔

;s ;Fkk eka izi|Urs rkaLrFkSo HkTkE;ge-A

ee oRekZuqorZUrs equ";k% ikFkZ loZ'k%AA

v;/k; % 4] 'yksd % 11

ہندوستان کے اولین وزیر تعلیم ابوالکلام آزاد نے بھی ہندوؤں کے تصور توحید پر ہندو گرنہوں کی روشنی میں وضاحت کی ہے۔

”پھر یہ رب الاربابی تصور اور زیادہ سمٹنے لگتا ہے اور ایک سب سے بڑی اور سب پر چھائی ہوئی ہستی نمایاں ہونے لگتی ہے۔ یہ ہستی کبھی ”وردن“ میں نظر آتی ہے کبھی ”اندر“ میں اور کبھی ”اگنی“ میں۔ لیکن بالآخر ایک خالق کل ہستی کا تصور پیدا ہو جاتا ہے ”جو پر جاپتی“ (پروردگار عالم) اور ”وشوا کرمن“ (خالق کل) کے نام سے پکاری جانے لگتی ہے اور جو تمام کائنات کی اصل و حقیقت ہے وہ ایک ہے مگر علم والے اسے مختلف ناموں سے پکارتے ہیں۔ آزاد نے جو آخری جملہ لکھا ہے وہ رگ وید کے سنسکرت اشلوک کا ترجمان ہے سنسکرت میں اس جملے کے اصل الفاظ یہ ہیں۔

,da ln~ foizk cgq/kk onfUr ¼_Xosn 1-164-46½

(ترجمان القرآن، جلد: اول، ص: ۲۶۴، مطبوعہ ساحتیہ اکادمی دہلی)

ہندوؤں کی مقدس کتابوں میں خدا کے ایک ہونے کے بارے میں اس طرح بھی کہا گیا ہے:

l , "k ,d ,do`nsd ,o ¼vFkoZ osn 13-4-12½

یعنی وہ (خدا) ایک اور حقیقت میں ایک ہی ہے۔

,deso vf}rh;e~ ¼NkUnksX; mifu"kn 6-1-1½

..... یعنی وہ ایک ہی ہے اس جیسا دوسرا نہیں۔

ابوالکلام آزاد نے ہندوستان کے تصور الوہیت کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے ایک خواص کا حصہ اور دوسرا عوام کا حصہ۔

(ترجمان القرآن جلد: ۱، ص: ۲۶۲)

خواص تو حیدی فلسفے کے قائل تھے اور عوام مختلف دیوی دیوتاؤں کے پجاری تھے۔

پھر ابوالکلام آزاد البیرونی کے حوالے سے لکھتے ہیں۔ ”البیرونی نے آیتا کا یہ قول نقل کیا ہے۔ ”بہت سے

لوگ مجھ تک (یعنی خدا تک) اس طرح پہنچنا چاہتے ہیں کہ میرے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہیں لیکن میں ان کی مرادیں بھی پوری کر دیتا ہوں کیوں کہ میں ان سے اور ان کی عبادت سے بے نیاز ہوں۔

(ترجمان القرآن، جلد: ۱، ص: ۲۶۲)

اس تمام بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ اجمیر کے مخالفوں نے غریب نواز کا نیا طریقہ عبادت، کیے کر جہنم و عذاب کا

اظہار کیا وہ ان کی اپنے مذہب سے عدم واقفیت کا نتیجہ تھا اور انھوں نے اپنے مذہب کے اصول و عقائد سے انحراف کیا۔ خواجہ صاحب ان پجاریوں کو یا دوسرے غیر مسلم حضرات کو زبردستی مسلمان نہیں بنا رہے تھے، وہ تو محض اپنے اند کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ وہ زبردستی مسلمان بنا بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ قرآن حکیم نے درج ذیل آیات میں جبر و اکراہ سے مسلمان بنانے کو سختی سے روکا ہے۔

آیات (۱) لا اکراہ فی الدین یعنی دین کے معاملے میں ناواری، ان کوئی بات ہی نہیں۔

(البقرہ، آیت: ۲۵۶)

(۲) لکم دینکم ولی دین۔ تمہارے لئے تمہارا دین ہے اور تمہارا دین تمہارے لئے ہے۔

(سورۃ کافرون، پارہ: ۳۰)

پیغمبر اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام جب مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو آپ نے یہودیت کو معاذ

کیا اس میں بھی یہی الفاظ تھے.....

لنا دیننا و لکم دینکم

..... یعنی ہمارے لئے ہمارا دین ہے اور تمہارے لئے تمہارا دین۔

(۳) ادع الی سبیل ربک بالحکمة و الموعظة الحسنة

و جادلہم بالتی ہی احسن یعنی (اے حبیب) بلائے لوگوں کو اپنے رب کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ اور اگر وہ بحث و نزاع کریں تو بھی ان کے ساتھ بہتر طریقہ اختیار کر۔ (سورۃ نحل، آیت: ۱۲۵، پارہ: ۱۴)

ایک آیت میں تو قرآن حکیم نے غیر مسلموں کے خداؤں کو بھی برا کہنے سے منع کیا۔ ”ولا تسبوا الذین

یدعون من دون اللہ فیسب اللہ عدواً بغیر علم (سورہ الانعام آیت ۱۰۸ پارہ ۷)

یعنی وہ لوگ خدا کے علاوہ جنہیں پکارتے ہیں تم ان کو یعنی ان کے خداؤں کو برا نہ کہو، ورنہ وہ اللہ کو اپنی بے علمی

کے باعث برا کہنے لگیں گے۔

غریب نواز یقیناً حقیقی داعی اسلام بن کر آئے لیکن ان کا طریق تبلیغ ایسا نہ تھا کہ کسی کی دل آزاری ہو یا کسی کو

کسی قسم کی ذہنی تکلیف پہنچے۔ آپ بلا امتیاز مذہب و ملت بے سہاروں کو سہارا دے رہے تھے، کمزوروں، غریبوں اور

سماج کے پسماندہ طبقوں کو فلاح و بہبود کا راستہ دکھلا رہے تھے۔ آپ کے اخلاق حمیدہ، اوصاف حسنہ اور فیوض باطنیہ

سے متاثر ہو کر لوگ خود بہ خود جوق در جوق اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ اس موضوع پر آپ کی تعلیمات کے باب

میں تفصیل سے روشنی ڈالی جائے گی۔ یہاں صرف یہ عرض کرنا ہے کہ جو ذات گرامی سرزمین ہند کو انسانیت کی اعلیٰ

قدروں سے روشناس کر رہی تھی اور ہندوستان کے باسیوں کو ان کا بھولا ہوا سبق یعنی تصویر تو حید الہی کی یاد دلا کر ان

میں مساوات انسانی، اخوت اور امداد باہمی کا پیغام عام کر رہی تھی اس سے پجاریوں کا آمادہ پیکار ہونا ایک قابل مذمت

عمل تھا۔ اہل ہند کی مذہبی کتاب مہا بھارت میں ایسے لوگوں کے مذہب کی مذمت کی گئی ہے جو دوسرے مذہب کی تبلیغ

کو روکتے ہیں، مہا بھارت کا شلوک یہ ہے:

/keZa ;ks ck/krs /keksZ u l /keZ% dq/keZ rr~A

vfojks/kkr~ rq ;ks /keZ% l /keZ% IR;foØe & ou 131-11

یعنی وہ مذہب جو دوسرے مذہب کی تبلیغ کو روکتا ہے وہ اچھا مذہب نہیں ہے بلکہ بُرا مذہب ہے، جو مذہب

دوسرے مذہب کی تبلیغ میں رکاوٹ نہیں ڈالتا وہی سچا مذہب ہے۔

آنا ساگر کا واقعہ: دریا کوزہ میں

اسی زمانے کا ایک واقعہ یہ ہے کہ خواجہ بزرگ اور آپ کے تمام ساتھی روزانہ آنا ساگر کے گھاٹ پر وضو اور غسل کیا کرتے تھے اور چونکہ تالاب کے ہر گھاٹ پر مندروں کی عمارتیں تھیں اس لئے مندر کے پجاری اور برہمن ہمیشہ روکتے تھے اور آخر ایک دن تو سب کے سب آمادہ فساد ہو گئے۔ خواجہ بزرگ نے ان سے کچھ نہ کہا مگر پہاڑی پر آکر اپنے ایک جانثار کو حکم دیا کہ جاؤ اور ہمارے لوٹے میں تالاب سے پانی لے آؤ۔ جس کی اسی وقت تعمیل کی گئی مگر یہ عجب تماشہ دیکھا کہ تالاب کا پورا پانی ایک لوٹے میں آگیا، گویا کوزہ میں دریا والی مثل کچی ہو گئی۔ جہاں آرا بیگم شہزادی شاہ جہاں بادشاہ کا بیان ہے کہ خواجہ بزرگ نے خود آنا ساگر اور ہسل (دونوں تالاب تھے) کا پانی ایک ابریق (صراحی) میں بھر لیا، دونوں تالاب خشک ہو گئے اور جہاں کہیں شہر اور اس کے گرد و نواح میں پانی تھا اور پانی کے چشمے تھے وہ سب خشک ہو گئے بلکہ دودھ پینے والے بچوں کی ماؤں کے اور چوپایوں کے پستان تک سوکھ گئے۔

(مونس الارواح، فارسی، ص: ۳۲)

یہ ماجرا آنکھوں سے دیکھ کر پجاریوں کے ہوش اڑ گئے۔ آخر تنگ آکر کچھ لوگ خواجہ بزرگ کی خدمت میں آئے، منت سماجت سے معافی مانگی۔ آپ نے لوٹے کا پانی واپس تالاب میں ڈلوادیا اور آنا ساگر میں پانی پھر موجیں مارنے لگا۔ یہ واقعات معمولی نہ تھے کہ لوگ دیکھ کر چپ ہو جاتے۔ ایک دن مندروں کے سب رہنے والوں نے ایک بہت بڑا جلسہ کیا اور اس میں یہ تجویز پاس کی کہ ان لوگوں کو کسی نہ کسی طرح اجمیر سے نکالا جائے ورنہ یہ لوگ رفتہ رفتہ اپنا اثر جمالیں گے اور ہمارا اقتدار ختم ہو جائے گا۔

صاحب سیر الاقطاب کا بیان ہے کہ سعدی دیو جو پہلے شادی دیو تھا، خواجہ صاحب سے متاثر ہو کر ان کا نام بن چکا تھا۔

بہر حال یہ تاریخی حقیقت ہے کہ آنا ساگر کا پانی خواجہ بزرگ کی کرامت سے ختم ہو گیا اور تالاب پورے طور سے خشک ہو گیا۔ مورخین کا بیان ہے کہ پجاری شادی دیو کے پاس حاضر ہوئے جو اس وقت جاو اور نجوم کے فن میں بڑے پایہ کا شخص تھا۔ راجا اور پرجا دونوں اس کے عقیدت مند تھے۔ شہزادی جہاں آرا نے اسے جن بتایا ہے اور دوسرے تذکرہ نگاروں نے اسے اپنے زمانے کا سب سے بڑا سادھو لکھا ہے اور اس کا نام سادھو رام بتایا ہے اور اس کا لقب شادی دیو ظاہر کیا ہے۔

(مسالک السالکین، جلد دوم، ص: ۲۷۹ تا ۲۸۰، خزینۃ الصفیاء، جلد اول، ص: ۲۶۰ تا ۲۶۲، سیر الاقطاب، اردو ترجمہ، ص: ۱۴۶)

پہلے تو کرامتِ خواجہ کے یہ قصے سن کر سادھو گھبرا گیا اور کہنے لگا کہ یہ شخص اپنے دین میں کوئی بہت بڑا بزرگ ہے اور اس کے سامنے کسی کا چراغ جلنا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ مگر پجاریوں کی خوشامدوں پر جی کڑا کر کے اٹھا اور اپنے تمام چیلوں کو ساتھ لے کر خواجہ بزرگ کے مقابلے میں آیا۔ خواجہ بزرگ کے ساتھیوں کو تشویش ہوئی مگر حضرت خواجہ نے سب کو اطمینان دلایا کہ جس خدا نے اب تک ہماری مدد کی ہے اب بھی وہی ہماری مدد کرے گا۔ یہ کہہ کر سادھو اور اس کے تمام چیلوں پر ایک ایسی نگاہ ڈالی کہ سادھو اور اس کے چیلوں کی زبانیں بند ہو گئیں اور یاد کئے ہوئے سارے منتر بھول گئے۔

(ہمارے خواجہ، ص: ۲۲)

صاحب سیرالاقطاب کا بیان ہے کہ ”شادی دیو اور اس کے چیلے جب خواجہ بزرگ کے قریب آئے تو اس وقت وہ نماز میں مشغول تھے۔ شادی دیو اور اس کے چیلے اس حالت کا شکار ہو گئے کہ ان کے پاؤں سے چلنے کی طاقت اور زبان سے گویائی کی قوت سلب ہو گئی۔ جہاں تھے وہیں بے حس و حرکت کھڑے ہو گئے۔ نماز سے فارغ ہو کر جب حضرت خواجہ نے ان کی طرف نظر کی تو دیو جو ان لوگوں کا پیشوا تھا جلالِ خواجہ سے بید کی طرح کانپنے لگا اور بے تحاشہ رام رام کی جگہ رحیم رحیم پکارنے لگا۔ دشمنانِ خواجہ نے جو یہ رنگ دیکھا تو حیرت زدہ ہو کر دیو پر لعن طعن کرنے لگے۔ ان کی طعنہ زنی سے دیو اتنا برہم ہوا کہ لکڑی پتھر جو بھی اس کو ملا اس سے ان کو مارنے لگا اور بہت سے دشمنانِ خواجہ کو اسی طرح مار ڈالا اور باقی جو بچے جان بچا کر بھاگ گئے۔ حضرت خواجہ خاموشی سے یہ دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد اپنے خادم کے ہاتھ انھوں نے ایک پیالہ پانی اس کو بھیج دیا۔ دیو نے خادم کے ہاتھ سے وہ پانی بھرا پیالہ لے لیا اور شوق سے پی لیا۔ اس کا پینا تھا کہ ساری کفر کی تاریکی اس کے دل سے دور ہو گئی اور وہ دوڑ کر حضرت خواجہ کے قدموں پر گر گیا اور ایمان لے آیا اور بولا کہ حضرت آپ کا جمال دیکھ کر میں بہت شادماں ہوا۔ حضرت خواجہ نے فرمایا تو پھر اس مناسبت سے تمہارا نام شادی دیو رکھا جاتا ہے۔ شکست خوردہ دشمنانِ خواجہ وہاں سے بھاگ کر راجہ کے پاس گئے اور سارا حال کہہ سنایا۔ اسی لمحہ ساربانوں (اونٹ والے) نے بھی حاضر ہو کر اونٹوں کے اپنی جگہ سے کسی طرح نہ اٹھنے کی خبر دی۔ مہاراجہ (پرتھوی راج) نے کہا ایسے کامل درویشوں کو بھگانا آسان نہیں۔

(اُردو ترجمہ، سیرالاقطاب، ص: ۱۴۴)

شہزادی جہاں آرا بیگم کا بیان ہے کہ ان واقعات کو راجہ کی ماں نے سن کر کہا کہ یہ وہی شخص ہے کہ جس کی حقیقت میں نے بارہ سال پہلے بیان کی تھی۔ خبردار اس سے مباحثہ و مقابلہ نہ کرو کیوں کہ ایسا کرنا تمہارے لئے سودمند ثابت نہ ہوگا۔ اس (خواجہ بزرگ) کے ساتھ تعظیم و تواضع سے پیش آؤ۔

(مونس الارواح فارسی، ص: ۳۲)

مندرجہ کے پجاریوں نے راجہ سے فریاد کی۔ تمام واقعات سن کر راجہ پر سناٹا چھا گیا، وہ ہر طرح چاہتا تھا کہ

حضرت خواجہ اور ان کے ساتھی یہاں سے چلے جائیں۔ راجہ نے پجاریوں کو سمجھایا کہ کوئی ترکیب ایسی نکالی جائے کہ یہ لوگ اپنی خوشی سے یہ شہر چھوڑ دیں ورنہ ان کی غیر معمولی قوت کو دیکھتے ہوئے ان کو شہر سے زبردستی نکالنا مشکل ہے۔
(اُردو ترجمہ ”سیر الاقطاب“ ص: ۱۴۴)

خواجہ بزرگ کی بے پایاں روحانی کشش

حضرت خواجہ کی روحانی کشش نے اپنا بے پایاں اثر دکھانا شروع کیا۔ کچھ لوگ کرامتیں دیکھ کر، بعض لوگ محض آپ کی نورانی شکل دیکھ کر اور کچھ آپ کے اعلیٰ اخلاق اور بہترین عادات کو دیکھ کر یا تو مسلمان ہو گئے یا آپ سے عقیدت رکھنے لگے اور روز بروز ایسے لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا۔ خواجہ صاحب کے چاروں طرف اہل غرض کا ہجوم رہنے لگا۔ آپ کی دعاؤں کی برکت سے سینکڑوں بیمار شفا یاب ہونے لگے۔ ہزاروں کے مقصد پورے ہوئے اور بہت سے لوگ منہ مانگی مرادیں پانے لگے۔ آپ کی روز بروز عقیدت مندوں کی کثرت دیکھ کر راجہ کو اپنی حکومت خطرے میں نظر آنے لگی۔ یہ راجہ کی ناعاقبت اندیشی تھی۔ وہ سمجھ ہی نہیں پایا کہ خواجہ کو اس کی حکومت سے کوئی سروکار نہیں، وہ تو دکھ کے مارے انسانوں کے لئے پیغامِ رحمت بن کر آئے ہیں۔ اس کی ناعاقبت اندیشی نے اسے ابے پال سے مدد طلب کرنے پر مجبور کر دیا۔
(اُردو ترجمہ، سیر الاقطاب، ص: ۱۴۵)

جوگی ابے پال سے معرکہ آرائی

خاندانی حیثیت سے ابے پال پر تھوی راج کا رشتہ دار تھا اور وہ یوگ اور سنیاں کی دھن میں دنیا سے ترک تعلق کر کے اجمیر سے کچھ کوس کے فاصلے پر پہاڑوں میں رہا کرتا تھا اور جادوگری میں یگانہ روزگار تھا۔ اس کے سینکڑوں شاگرد تھے جو جادو کے فن میں بڑی مہارت رکھتے تھے۔ راجہ نے پورے شہر میں منادی کر دی کہ ابے پال جوگی حضرت خواجہ سے مقابلہ کرے گا۔ چنانچہ چلے کی پہاڑیوں کے چاروں طرف خلق خدا تماشا دیکھنے کے لئے امنڈ پڑی۔ خواجہ بزرگ نے آدمیوں کا امنڈنا ہوا سیلاب دیکھ کر مسکراتا شروع کیا۔ ان کی مسکراہٹ سے ان کے تمام ساتھی بے خوف اور بے فکر ہو گئے۔ خواجہ صاحب نے سب کو ایک حلقہ میں لے لیا۔ ابے پال جون جب آپ کی طرف بڑھا تو آپ نے اٹھ کر اپنی انگلی سے زمین پر ایک حلقہ کا نشان بنایا اور پچھ پڑھ کر چاروں طرف پھونکا پھر اپنے ہاتھوں کو ضم دیا کہ خبردار کوئی اس حلقے سے باہر نہ نکلے۔ صاحب سیر الاقطاب نے پورا واقعہ لکھا ہے اور بتایا ہے کہ ابے پال نے بہت کوشش کی لیکن حلقے کے اندر داخل نہ ہو سکا۔
(سیر الاقطاب، اُردو ترجمہ، ص: ۱۴۵)

بقول مولانا معنی اے پال جوگی کے ساتھ راستے میں عجیب واقعہ پیش آیا۔ جب وہ راجہ کے محل سے بغرض مقابلہ نکلا اور حضرت خواجہ کی طرف سے بُرا خیال دل میں لایا تو فوراً اندھا ہو گیا اور اس نے جادو کے ذریعہ پھر بینائی حاصل کر لی۔ یہ واقعہ اے پال جوگی کے ساتھ سات بار ہوا، یعنی سات بار نابینا ہوا اور سات بار جادو کے زور سے بینا ہو گیا۔ شہزادی جہاں آرا بیگم کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ پر تھوی راج کے ساتھ پیش آیا وہ جب ارادہ فاسد حضرت خواجہ کے لئے کرتا تھا اندھا ہو جاتا تھا اور جب ارادہ فاسد سے باز آتا بینا ہو جاتا تھا۔

(مولانا الارواح، فارسی، ص: ۳۲) (ہمارے خواجہ، ص: ۲۳)

اے پال اور اس کے چیلوں نے جادو کا اثر دکھلایا اور پہاڑ کی بڑی بڑی چٹانیں آسمان میں اُڑنے لگیں اور خود بخود شق ہو کر زمین پر گرنے لگیں۔ صاحب سیر الاقطاب نے یہ واقعہ تفصیل سے لکھا ہے کہ اے پال نے پہاڑیوں سے ہزاروں لاکھوں سانپ پیدا کر دیئے جو حضرت خواجہ کی طرف بڑھنے لگے مگر حصار کئے ہوئے حلقے کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ پھر اے پال اور اس کے چیلوں نے آگ برسانا شروع کی لیکن آگ کی ایک چنگاری بھی خواجہ صاحب کے حلقے کے اندر داخل نہ ہو سکی بلکہ وہ خود اے پال اور اس کے چیلوں کی طرف لوٹ جاتی تھی یہاں تک کہ اے پال اور اس کے چیلے عاجز آ گئے۔ بظاہر اے پال عاجز آ گیا مگر اس کا غم و غصہ بڑھنے لگا۔ اس نے پھر خواجہ صاحب کو چیلنج دیا کہ خیر اسی میں ہے کہ آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں ورنہ میں پہاڑ کو الٹ دوں گا اور تمہارا سرمہ بن جائے گا۔ خواجہ صاحب نے اس کی خرافاتی باتوں کا کوئی جواب نہ دیا۔ اے پال غصہ میں بہت سے سانپوں کو اپنے جسم کے چاروں طرف پیٹ کر اور ہرن کی کھال پر بیٹھ کر آسمان کی طرف اُڑنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے نظر سے غائب ہو گیا۔ اسی وقت حضرت خواجہ نے اپنی نعلین پاک کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ اے نعلین اوپر جا کر اس دشمن کو اتنا مارو کہ اس کا کچور نکل جائے اور وہ نیچے اتر آئے۔ پھر اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا کہ نعلین پاک کو آسمان کی طرف اُڑا دیں۔ نعلین پاک کا اڑنا تھا کہ وہ ہوا میں بلند ہو کر سیدھی اے پال کے سر اور چہرے پر برسے لگیں۔ جب اس پر لگا تا نعلین کی مار پڑنے لگی تو وہ بوکھلا کر نیچے آ گیا اور شرمسار ہو کر خواجہ کے قدموں میں گر پڑا اور معافی مانگنے لگا۔ حضرت خواجہ نے اس کو ایک پیالے میں تھوڑا سا پانی پینے کو دیا اور اس کا قصور معاف کر دیا۔ اے پال نے جیسے ہی اس پیالے کا پانی پیا کفر و شرک کی ضلالت اور ظلمت اس کے سینے سے دور ہو گئی، وہ اسی وقت کلمہ طیبہ پڑھ کر صدق دل سے مسلمان ہو گیا۔ حضرت خواجہ نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ اگر تیری کوئی آرزو ہو تو بیان کر۔ اس نے دست بستہ حمد و ثنا کے بعد عرض کیا کہ اللہ والے اپنی ریاضت سے جو مقام حاصل کرتے ہیں، مجھے اس مقام تک پہنچا دیجئے۔ حضرت خواجہ نے فرمایا کہ فقراء کی صحبت میں رہنے کے بعد تمہیں وہ مقام حاصل ہو جائے گا۔ اے پال نے پھر عرض کیا کہ حضور آپ کا

فرمانا بجا ہے، لیکن میری تمنا ہے کہ اس مقام سے تھوڑا سا حصہ اس وقت مشاہدہ کر لوں۔ حضرت خواجہ نے مراقبہ کیا، تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھول کر اے پال کو دیکھا۔ اس پر نظر ڈالنا تھا کہ وہ عالم ظاہر سے دور عالم باطن میں حضرت کے پاس پہنچ گیا اور دیکھا کہ حضرت آسمان کی طرف اڑے چلے جا رہے ہیں اور وہ خود بھی ان کے پیچھے پیچھے اڑ رہا ہے اور دونوں ایک طبق آسمان سے دوسرے آسمان پر دوسرے سے تیسرے پر جا رہے ہیں۔ کسی آسمان سے آگے بڑھنے پر فرشتے روکتے ہیں تو وہ حضرت سے فریاد کرنے لگتا ہے کہ حضرت فرشتے میرا دامن نہیں چھوڑتے۔ حضرت مڑ کر دیکھتے ہیں تو غیب سے آواز آتی ہے کہ فرشتو! معین الدین کی دوستی کی وجہ سے اے پال کو بھی چھوڑ دو۔ یہاں تک کہ دونوں ایک خاص مقام پر پہنچ گئے۔ وہاں پر فرشتوں کی جماعت جوق در جوق آ کر تعظیم و تکریم بجالانے لگی کہ حق جل و علا کے دوست معین الدین تشریف لائے ہیں۔ پھر حضرت خواجہ نے فرمایا کہ اے اے پال اس سے آگے تم نہیں جا سکتے تم میں ابھی اتنی صلاحیت پیدا نہیں ہوئی ہے۔ بہتر ہے کہ اس جگہ سے لوٹ جاؤ۔ اے پال نے کہا حضرت کا جیسا حکم ہو۔

(سیر الاقطاب، اردو ترجمہ، ص: ۱۴۷)

شہزادی جہاں آرا نے بھی کم وبیش یہی واقعہ لکھا ہے۔ (مونس الارواح، فارسی، ۳۳ تا ۳۵)

آگے چل کر صاحب سیر الاقطاب نے مزید تفصیل پیش کرتے ہوئے لکھا ہے: ”پھر حضرت خواجہ نے اس کو آنکھ بند کرنے کا حکم دیا۔ آنکھ بند کرنے کے بعد جب اس نے آنکھیں کھولیں تو اپنے کو اور حضرت خواجہ کو ایک ساتھ اسی مقام پر کھڑا دیکھا۔ حضرت خواجہ نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا کیوں اے پال تمہاری دلی خواہش پوری ہو گئی نا؟ اس نے جواب دیا کہ حضرت جو چاہتا تھا اس بھی زیادہ ہی دیکھا۔ پھر حضرت خواجہ نے فرمایا اور کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا مجھے دائمی زندگی حاصل ہو۔ حضرت خواجہ نے تامل فرمایا پھر مراقبہ میں گئے۔ غیب سے آواز آئی کہ اے معین الدین! تم اے پال کے لئے جو دعا مانگو گے قبول کروں گا۔ پھر آپ نے نماز دو گانہ ادا فرمائی اور اس کی ابدی زندگی کے لئے دعا فرمائی۔ اس کے بعد اے پال کو بلا کر اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا اور اس کو قیامت تک زندہ رہنے کی خوشخبری دی۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ تم لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رہو گے اور یہی ہوا۔ چنانچہ لوگ کہتے ہیں کہ اجیہ کی پہاڑیوں پر اکثر اے پال سے لوگوں کی ملاقات مختلف شکلوں میں ہو جاتی ہے اور ہر شب جمعہ کو وہ اب تک حضرت خواجہ کے روضہ منورہ کی زیارت کے لئے آتا ہے۔ (سیر الاقطاب، اردو ترجمہ، ص: ۱۴۷ تا ۱۴۸)

شہزادی جہاں آرا نے بھی مزید تفصیل کے ساتھ مذکورہ بالا عبارت اپنے معتقدانہ انداز میں لکھی ہے۔

(مونس الارواح، ص: ۳۶)

صاحب روضۃ الاقطاب محمد بولاق چشتی نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت خواجہ نے اے پال کا اسلامی نام عبد

اللہ رکھا اور خلافت بھی عطا فرمائی۔

(روضۃ الاقطاب فارسی، ص: ۳۲)

مطلوب الطالبین، فارسی، خزینۃ الاصفیاء، فارسی، جلد: ۱، ص: ۲۹۵)

مذکورہ بالا حالات سے پتہ چلتا ہے کہ پرتھوی راج سعدی دیو اور جوگی ارجے پال کی شکست کے بعد بے حد پریشان ہو گیا کیوں کہ اس کے یہ دونوں دست و بازو تھے جو ٹوٹ گئے۔ اسے اپنی ماں کی پیشین گوئی پوری ہونے کا یقین کامل ہو گیا اور اس کی نگاہ میں ساری دنیا تاریک نظر آنے لگی۔ اس کے درباری اور رعایا کو بھی سخت صدمہ تھا۔

چلہ سے نکل کر ایک گھر میں قیام

صاحب سیر الاقطاب کا بیان ہے کہ ”کچھ دنوں کے بعد سعدی دیو (شادی دیو) اور ارجے پال نے حضرت خواجہ کی خدمت عالیہ میں التماس کیا کہ حضرت شہر میں کوئی جگہ تجویز کر کے اپنا ٹھکانہ بنالیں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ تعداد میں آپ سے مستفیض ہو سکیں۔ آپ نے ان لوگوں کی درخواست کو شرف قبول بخشا اور اپنے ایک خادم کو متعین کیا کہ وہ شہر میں فقراء کے ٹھہرنے کے لائق کوئی مناسب جگہ تجویز کرے۔ خادم نے حکم کی تعمیل کی اور جہاں اس وقت حضرت کاروضہ منورہ ہے اسی جگہ کو منتخب کیا۔ حضرت اسی جگہ پر مقیم ہو گئے۔ (سیر الاقطاب، اردو ترجمہ، ص: ۱۴۸)

شہزادی جہاں آرا کا بیان ہے۔ ”آن حضرت مقام شادی دیو اور اختیار فرمودہ جماعت خانہ و عبادت خانہ و مطبخ ساختند در جائے کہ مطبخ بود الحال روضہ منورہ آن حضرت است۔“ یعنی حضرت خواجہ نے شادی دیو کی جگہ کو پسند کیا اور وہاں جماعت خانہ، عبادت خانہ اور مطبخ بنایا اور اس مقام پر آج کل حضرت خواجہ کا روضہ منورہ ہے۔“

(مونس الارواح، فارسی، ص: ۳۶)

در اصل یہ جگہ (افتادہ زمین) شادی دیو کی تھی اور یہاں جماعت خانہ، عبادت خانہ اور مطبخ کی تعمیر ہوئی جہاں حضرت خواجہ کا روضہ منورہ ہے لیکن صاحب مرآۃ الاسرار کا بیان ہے کہ یہاں آپ کے رہنے کا حجرہ تھا۔

(قلمی نسخہ مرآۃ الاسرار مملوکہ، پروفیسر خلیق احمد نظامی مرحوم)

مولانا معنی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے: ”سادھو کا یہ گھر جس میں حضرت خواجہ نے قیام کیا اسی مقام پر تھا جس جگہ آج درگاہ شریف کی عمارتیں ہیں۔“

غریب نوازؒ نے اپنے دشمنوں پر دنیاوی تلوار نہیں چلائی بلکہ اپنے اوصاف حمیدہ، اخلاق حسنہ اور روحانی قوت سے دلوں کو مسخر کر لیا۔ اس لئے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلام پھیلانے کے لئے تلوار کا زور استعمال کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اسلام کہیں بھی، کبھی بھی بزور شمشیر نہیں پھیلا، نہ دنیا کا کوئی مذہب تلوار سے پھیلا یا جاسکتا

ہے۔ کیونکہ تلوار سرتن سے جدا کر سکتی ہے مگر دلوں اور دماغوں میں بھرے ہوئے عقائد و افکار کو نہیں بدل سکتی۔ غریب نوازؒ نے دلوں کو فتح کیا.....

جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتحِ زمانہ

حضرت خواجہؒ نے سادھو کے گھر پہنچ کر اپنا پیام انسانیت بصورت اسلام بڑے زور و شور سے پیش کرنا شروع کر دیا اور اپنے عمل و کردار سے اسلام کی خوبیوں کو اجاگر کرنے لگے۔ ہر چند کہ حضرت خواجہؒ کی دعوت اسلام خاص و عام کے لئے تھی، لیکن سماج کے پسماندہ اور مظلوم طبقے کے لوگ بطور خاص متاثر ہوئے اور وہ بہت جلد دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ ہندوؤں کے اونچی ذات کے لوگوں میں سے بھی بعض سعیدِ روحوں نے حضرت کی دعوت اسلام پر لبیک کہی لیکن ان میں سے اکثریت نے بہت دیر لگائی۔ پروفیسر نظامی نے صحیح لکھا ہے۔ ”خواجہ اجمیری کی زندگی بہت سادہ لیکن دلکش تھی۔ ہندوستان کے سب سے بڑے سماجی انقلاب کا یہ بانی ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں ایک دو تہی میں اپنا ہوا بیٹھا رہتا تھا۔ پانچ مشقال سے زیادہ کی روٹی کبھی افطار میں میسر نہ آتی۔ (بحوالہ سیر الاولیاء، ویر العارفین)

لیکن نظر کی تاثیر کا یہ عالم تھا کہ جس کی طرف دیکھ لیتے معصیت کے سوتے اس کی زندگی میں خشک ہو جاتے۔ رسالہ احوال پیرانِ چشت میں لکھا ہے۔

”نظر شیخ معین الدین برہر فاسقے کہ افتادے در زماں تاب شدے، باز گرد معصیت نکشتے۔“

..... یعنی شیخ معین الدین کی نظر جس فاسق پر پڑ جاتی وہ تاب ہو جاتا اور پھر کبھی گناہ کے پاس نہ جاتا۔“

(تاریخ مشائخ چشت، ص: ۱۴۶ بحوالہ رسالہ احوال پیرانِ چشت مملوکہ پروفیسر نظامی)

خواجہ بزرگؒ کے لباس سے متعلق مولانا عظمت علی شاہ الہ آبادی کا بیان ہے: ”مولانا سید سکندر علی شاہ صاحب چشتی نیازی نے ایک روز فرمایا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ عنہ نے تمام عمر ایک ازار اور پیر بن پر اکتفا فرمایا۔ جب پیوند کی ضرورت ہوتی تو میلے کپڑوں کو دھو کر کپڑے پر کپڑے کا ٹکڑا اسی لیتے۔ پیوندوں کی کثرت سے ازار شریف کا وزن ۱۲ یا ۱۳ سیر تھا۔“ (ملفوظات سکندری، ص: ۲۵۳۲۴)

مولانا سکندر علی خلیفہ ہیں مولانا غلام محمد کشتواری ثم جے پوری عرف مسکین شاہؒ، اور وہ خلیفہ ہیں حضرت مولانا نیاز احمد بریلوی علیہ الرحمۃ کے۔

راجہ کو دعوت اسلام

غریب نوازؒ نے بقول صاحب سیر الاقطاب کچھ دنوں کے بعد کئی آدمی راجہ کے پاس بھیجے کہ اس کمرہ کو

سمجھائیں کہ جس جس پر اس کو اعتقاد تھا وہ سب تو مشرف بہ اسلام ہو گئے، وہ بھی اسلام لے آئے، اسی میں اس کی بھلائی ہے ورنہ ذلیل و پشیمان ہوگا۔ ان لوگوں نے جا کر اس کو دعوت اسلام دی لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔“

(سیر الاقطاب، اردو ترجمہ، ص: ۱۴۸)

پرتھوی راج کے ناراض ہونے کے بارے میں سید محمد مبارک کرمانی نے سیر الاولیاء میں جو روایت حضرت سلطان المشائخ نظام الدین الاولیاء کی زبانی درج کی ہے وہ سب سے زیادہ مستند معلوم ہوتی ہے۔ آپ (خواجہ بزرگ) کا ایک مرید رائے تھورا کے پاس ملازم تھا۔ مہاراجہ نے اس مسلمان کو سخت اذیت اور نقصان پہنچانا شروع کیا۔ اس مسلمان بے چارہ نے خواجہ بزرگ کے حضور التجا کی۔ آپ نے مہاراجہ پر تھوی راج کے پاس اس کی سفارش کی، مہاراجہ نے آپ کی بات نہ مانی، الٹا کہنے لگا کہ یہ آدمی ادھر آ نکلا ہے اور غیب کی باتیں کرتا ہے۔ جب یہ بات اس شاہ اسلام (خواجہ بزرگ) کے کانوں تک پہنچی تو آپ کی زبان مبارک سے نکلا کہ ہم نے پرتھوی راج کو زندہ پکڑ کر لشکر اسلام کے حوالے کر دیا۔ ان ہی دنوں سلطان معز الدین سام (شہاب الدین غوری) کے لشکر نے غزنی سے چڑھائی کی۔ پرتھوی راج اس کے مقابلے میں آیا اور زندہ سلطان کے ہاتھوں لگا۔ (سیر الاولیاء، اردو ترجمہ، ص: ۵۶)

یہی روایت مطلوب الطالبین، روضۃ الاقطاب اور اخبار الاخیار (فارسی ص: ۲۲) میں بھی درج ہے۔ اخبار الاخیار میں ایک لفظ بدلا ہوا ہے، مثلاً سیر الاولیاء میں ہے.....

”تھورا زندہ گرفتیم و دادیم بہ لشکر اسلام“ اور اخبار الاخیار میں ہے: ”تھورا زندہ گرفتیم و دادیم۔“

سلطان شہاب الدین غوری کو خواجہ صاحب کی بشارت فتح مندی

صاحب سیر الاقطاب لکھتے ہیں: ”کچھ دنوں بعد سلطان شہاب الدین نے کہ اس کو معز الدین بھی کہتے ہیں، خواب میں دیکھا کہ وہ حضرت خواجہ کے روبرو کھڑا ہے اور وہ اس کو مہربانی اور شفقت سے فرما رہے ہیں کہ اے شہاب الدین! اللہ تعالیٰ نے تجھ کو ہندوستان کی بادشاہت عطا کی ہے۔ جلد ہی اس کی طرف متوجہ ہو اور اس راجہ کو زندہ گرفتار کر کے کیفر کردار کو پہنچا۔ جب سلطان شہاب الدین بیدار ہوا تو اسے بڑی حیرت ہوئی۔ اس نے اپنے دربار کے دانشوروں سے اس کا ذکر کیا۔ ان سب ہی نے اس کو فتح ہند کی مبارکباد دی۔ یہاں تک کہ وہ ہندوستان کی طرف روانہ ہوا اور اجمیر پہنچ کر راجہ سے جنگ لڑی اور بالآخر فتح یاب ہوا، اور وہ راجہ حضرت خواجہ کے فرمانے کے مطابق زندہ پکڑ لیا گیا اور شہاب الدین غوری اس کی سلطنت پر قابض ہونے کے بعد دہلی کی طرف متوجہ ہوا۔ (سیر الاقطاب، اردو ترجمہ، ص: ۱۴۸) پروفیسر نظامی نے بھی (بحوالہ سیر الاولیاء، فارسی، ص: ۴۷) تسلیم کیا ہے کہ شہاب الدین محمد غوری کی

فتح کی بشارت حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے دی تھی۔ (تاریخ مشائخ چشت، ص: ۱۹۰)

ملا عبد القادر بدایوانی کی منتخب التواریخ صفحہ: ۱۵، مطبوعہ نولکشور ۱۲۸۴ھ میں شہاب الدین غوری کے دوسرے حملے (۵۸۸ھ) کے ذکر میں ہے۔ یہ حملہ دوسری ترانین کی جنگ ۱۱۹۲ء میں ہوا۔

”وایں فتح بموجب راندن نفس مبارک رحمانی آن قطب ربانی نمود“

اس واقعہ کے بعد شہاب الدین غوری نے اپنے غلام قطب الدین ایبک کو دہلی کے تخت پر بٹھا کر ہندوستان کا بادشاہ بنا دیا۔

لطف علی بیگ آذر صاحب تذکرہ آتشکدہ کی یہ بھی روایت ہے کہ اجمیر کے قیام کے دوران شہاب الدین غوری اور شمس الدین التمش کو حضرت خواجہ نے شرفِ مریدی سے سرفراز کیا۔

(تذکرہ آتش کدہ فارسی، مطبوعہ موسسہ نشر کتاب، ایران، ص: ۳۵۸)

ہندوستان گیر پیمانے پر تبلیغ اسلام کا اہتمام

ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہونے کے بعد غریب نواڑ نے اپنے پیر بھائیوں اور مریدوں کو ضروری ہدایت دے کر ہندوستان کے مختلف شہروں میں اسلام کی تبلیغ و شاعت کا کام انجام دینے کے لئے یا علم دین کا درس دینے کی غرض سے روانہ فرمایا اور بعض کو شرعی محکموں کا افسر یعنی قاضی اور مفتی بننے کی اجازت دے کر رخصت کیا۔ اس طرح ہندوستان کے گوشہ گوشہ میں اسلام کی تعلیم کو عام کرنے کا انتظام کیا۔

تذکرہ نگاروں نے ان لوگوں کی تفصیل نہیں دی ہے کہ کون کون بزرگ کہاں کہاں متعین کئے گئے۔ صرف حضرت قدوة الدین عرف قاضی قدوہ کا قاضی القضاۃ بن کر اودھ تشریف لے جانا ضرور ثابت ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو دہلی میں اور حضرت شیخ صوفی حمید الدین سوالی کو ناگور میں متعین کرنے کا ذکر تقریباً تمام تذکروں میں ملتا ہے۔ کچھ جانثار ساتھیوں کو اپنے ساتھ رکھا، جن میں خواجہ سید فخر الدین گردیزی، مولانا احمد، شیخ نظام الدین عبد اللہ، شیخ صفی الدین وغیرہ۔ بعضوں کے نام گلزار ابرار میں مولانا غوثی شطاری نے دیئے ہیں۔

(گلزار ابرار، اردو ترجمہ، ص: ۳۳۳، از فضل احمد جوری، شائع کردہ اسلامک فاؤنڈیشن، لاہور۔)

حضرت خواجہ کا پہلی بار خواجہ قطب الدین سے ملنے دہلی جانا

سید صباح الدین عبد الرحمن نے بحوالہ سیر العارفین لکھا ہے کہ خواجہ بزرگ کے مستند پہلے سجادہ نشین اور

مشہور خلیفہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو بغداد میں خبر ملی کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی خراسان سے ہندوستان جا رہے ہیں تو مرشد کے شوق ملاقات میں وہ بھی ہندوستان روانہ ہو گئے۔ لیکن خود دلیل العارفین کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان اپنے مرشد کی معیت (ہمراہی) میں آئے۔ (نیز دیکھیں دلیل العارفین، ص: ۵۴) پھر مرشد نے اجمیر سے دہلی جانے کا حکم دیا۔ (بزم صوفیہ، ص: ۹۲)

دہلی سے خواجہ قطب نے حضرت خواجہ غریب نواز کی خدمت میں ایک عریضہ لکھا تھا جس میں قدم بوسی کی آرزو ظاہر کی تھی۔ حضرت خواجہ نے جواباً لکھا کہ بہتر یہی ہے کہ تم وہیں رہو اور وہاں تمہاری ضرورت ہے۔ دہلی میں خواجہ قطب کی مقبولیت اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ اگر ایک طرف خود بادشاہ وقت شمس الدین التمش آپ کا مخلص ترین مرید تھا تو دوسری طرف شہر کے تمام چھوٹے بڑے امیر اور غریب آپ کے غلام تھے۔ التمش کے مرید و خلیفہ خواجہ قطب ہونے کے بارے میں خزینۃ الاصفیاء کے مؤلف کا بیان ہے کہ: ”بادشاہ رحم دل و عادل و سلطان کامل و مکمل از خلفائے نامدار و مریدان باوقار خواجہ قطب الدین بختیار است و از محبوبان و منظوران نظر خواجہ معین الدین سجری بود۔“ (خزینۃ الاصفیاء جلد: ۱، ص: ۲۷۶) کچھ خود غرض اور مفاد پرست لوگوں کو آپ کی غیر معمولی مقبولیت سے بے حد حسد پیدا ہو گیا۔ یہ شور بخت لوگ حضرت خواجہ قطب صاحب کی روز افزوں مقبولیت کے زوال کی آرزو کرنے لگے۔ بقول سعدی.....

شور بختاں بہ آرزو خواہند مقبلاں را زوال نعمت و جاہ

حالانکہ خواجہ قطب کو دنیا کی کسی قسم کی دولت یا جاہ و منصب سے کوئی بھروکار نہ تھا مگر حاسدوں کا کیا علاج۔ بقول حافظ شیرازی.....

حسد چہ می بری اے ست نظم بر حافظ قبول خاطر و لطف سخن خداداد است

بادشاہ التمش کے بار بار اصرار کرنے کے باوجود حضرت خواجہ قطب نے شیخ الاسلام کا عہدہ قبول نہیں کیا اور شیخ نجم الدین صغریٰ کو یہ عہدہ دلا دیا۔ کچھ شر پسند لوگوں نے آپ کو انتہائی بے نفیسی اور بے نیازی کے باوجود بدنام کرنے کی ناکام کوششیں شروع کر دیں مگر نتیجہ کچھ نہ نکلا۔ بقول عرفی شیرازی.....

عرفی تو میندیش ز غوغائے رقیباں آوازِ سگاں کم نہ کند رزق گدارا

جب حضرت خواجہ کو ان کی حالت کی خبر ہوئی تو بے چین ہو گئے اور محض اپنے لائق و فائق خلیفہ اور سجادہ نشین کی خاطر اجمیر سے دہلی کے لئے روانہ ہو گئے۔ اس پورے واقعہ کی تفصیل سیر الاولیاء میں موجود ہے۔ سیر الاولیاء کے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت خواجہ جب دہلی پہنچے تو ان کے پیر بھائی شیخ الاسلام نجم الدین صغریٰ ان سے ملنے نہ آئے۔ خواجہ بزرگ ان کی تنبیہ کے لئے بہ نفیس نفیس ان سے ملنے کے لئے ان کے مکان پر تشریف لے گئے۔ شیخ الاسلام

حضرت خواجہ سے کسی قسم کے خلوص و تپاک کے بغیر۔ بلے اور کچھ غیریت سی برتی۔ آپ کو ان کی یہ ادانا گوارِ زری۔ آپ نے فرمایا کہ دلی کی شیخ الاسلامی نے شاید تمہارا دماغ خراب کر دیا ہے۔ شیخ الاسلام نے جواب دیا کہ نیاز مند تو آپ سے وہی پہلے جیسی عقیدت رکھتا ہے مگر ہاں یہ شکایت ضرور ہے کہ جناب نے اپنے ایسے شخص کو دلی میں رکھا ہے جس کے مقابلے میں مجھے کوئی نہیں پوچھتا اور میری شیخ الاسلامی جو برابر بھی قیمت نہیں رکھتی۔ آپ نے فرمایا، تم گھبراؤ نہیں، میں بابا قطب کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ حضرت خواجہ شیخ الاسلام سے رخصت ہو کر خواجہ قطب کے پاس آئے اور فرمایا بابا بختیار! تم اس قدر جلد اتنے مشہور ہو گئے کہ لوگ تمہاری شکایت کرنے لگے، ”چلو میرے ساتھ اجمیر چلو، میں تم کو مسند پر بٹھا کر تمہاری خدمت کروں گا۔“ (علی میاں۔ نے سیر الاولیاء کے اس جملے پر رقت انگیز اور عقیدت آمیز انداز میں لکھا ہے۔ شیخ (غریب نواز) نے وہ ارشاد فرمایا جو ایک ایسے عالی مرتبت شیخ کو فرمانا چاہئے جو کمالِ اخلاص و ربانیت کو پہنچ چکا ہو۔) سعادت مند مرید نے عرض کیا میری کیا مجال ہے کہ میں حضور کے سامنے مسند پر بیٹھوں۔ بالآخر خواجہ صاحب نے اجمیر کا قصد کیا اور بابا قطب کو اپنے ساتھ لے لیا۔ لیکن شہر سے نکل کر ابھی میل دو میل بھی نہیں چلے تھے کہ ہزاروں آدمیوں کو ایک دریا کی طرح اُمنڈتے ہوئے اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ بے چین اور بے تاب لوگوں کے اس ہجوم میں بادشاہ وقت سلطان التمش بھی تھا۔ جہاں بابا قطب الدین قدم رکھتے تھے لوگ اس جگہ کی مٹی کو بطور تبرک اٹھا لیتے۔ لوگ بہت بے چین تھے اور زار زار رو رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے کہ ایک نعمت عظمیٰ ان کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے۔ حضرت خواجہ نے یہ صورت حال دیکھ کر فرمایا: ”بابا بختیار! تم اسی مقام پر رہو کہ تمہارے شہر چھوڑنے پر خلق خدا بہت مضطرب اور بے حال ہے۔ میں یہ جائز نہیں سمجھتا کہ اتنے دل خراب و کباب ہوں۔ جاؤ میں نے یہ شہر تمہاری پناہ میں دیا۔“ پس سلطان شمس الدین التمش نے حضرت خواجہ کی قدمبوسی کی اور خوشی خوشی شیخ قطب الدین کے ہمراہ شہر کو لوٹ آیا اور حضرت خواجہ اجمیر کی طرف روانہ ہو گئے۔

(سیر الاولیاء، اردو ترجمہ، ص ۶۶)

یہ پورا واقعہ صاحب سیر الاولیاء نے بروایت حضرت نظام الدین اولیاء نقل کیا ہے۔ یہاں ضمنی طور پر یہ بات بھی درج کرنے کے قابل ہے کہ سلطان شمس الدین التمش اگرچہ حضرت قطب الدین بختیار کا مخلص ترین مرید تھا مگر اسے اپنے دادا پیر حضرت خواجہ غریب نواز سے بھی والہانہ عقیدت تھی۔ اصول طریقت کے مطابق دادا پیر سے عقیدت تو ہونا ہی چاہئے۔

صاحب سیر الاولیاء نے لکھا ہے کہ ”خواجہ بزرگ کے صاحبزادگان حدود اجمیر میں زراعت فرماتے تھے۔ حاکمان علاقہ مقررہ حصہ کے لئے مزاحم ہوئے۔ صاحبزادگان نے حضور غریب نواز سے گزارش کی کہ وہ دہلی جا کر بادشاہ سے مقرر داشت (فرمان شاہی) لائیں۔ اس ضرورت سے غریب نواز اجمیر سے دہلی آئے۔“

(سیر الاولیاء، فارسی، ص ۵۳، اردو ترجمہ، سیر الاولیاء، ص ۵۰ تا ۵۹)

صاحب سیر الاولیاء مزید لکھتے ہیں کہ خواجہ قطب الدین نے عرض کیا کہ حضور آپ دربار شاہی (التمشی) میں نہ جائیں، میں خود جا کر فرمان شاہی لاتا ہوں۔ چنانچہ خواجہ قطب سلطان التمش کے پاس گئے۔ بادشاہ حیران رہ گیا کہ خواجہ قطب سے التماس کے باوجود ملاقات میسر نہ آتی تھی اب یہ خود تشریف لائے ہیں۔ ملاقات ہوتے ہی سلطان نے فرمان شاہی معہ اشرافیوں کے توڑوں کے آپ کو نذر کیا۔ آپ نے اسے غریب نواز کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یہی واقعہ حضرت گیسو درازؒ نے بھی درج کیا ہے۔

(جوامع الکلم، فارسی، ص: ۲۰۷)
 مولف وقائع شاہ معین الدین نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضور غریب نواز نے ایک ہندو کاشتکار کی گزارش پر اسے بھی فرمان شاہی دلویا کیونکہ اس کی کھیتی کی پیداوار بھی حاکم علاقہ نے ضبط کر لی تھی۔ وہ کاشت کار بھی غریب نواز کے ہمراہ دہلی گیا تھا۔
 (وقائع شاہ معین الدین، ص: ۴۲)

حضرت خواجہ کی ازدواجی زندگی

صاحب سیر الاقطاب نے آپ کے دو عقد تحریر کئے ہیں۔ پہلا عقد حضرت سید وجیہ الدین مشہدی کی صاحبزادی سے ہونا لکھا ہے اور دوسرا ایک راجہ کی بیٹی سے۔

حضرت خواجہ کی اولاد امجاد

صاحب سیر الاقطاب نے غریب نوازؒ کے تین صاحبزادوں اور ایک صاحبزادی کا ذکر کیا ہے جن کے اسمائے گرامی سید فخر الدین، سید ضیاء الدین ابوسعید اور حضرت سید حسام الدین ہیں اور صاحبزادی کا نام بی بی حافظہ جمال ہے۔ (اردو ترجمہ سیر الاقطاب، ص: ۱۵۰؛ اردو ترجمہ مرآۃ الاسرار، ص: ۶۰۲ تا ۶۰۳، خزینۃ الاصفیاء، ص: ۲۶۵)
 آپ کی ازواج پاک کا بھی ذکر کیا ہے۔ حضرت وجیہ الدین مشہدی کی صاحبزادی کا نام بی بی عصمت اللہ ہے اور راجہ کی بیٹی کا نام امۃ اللہ ہے۔ یہاں یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ غریب نوازؒ نے اپنے صاحبزادوں میں سے کسی کو بھی سجادہ نشین نہیں بنایا بلکہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمۃ کو سجادگی عطا کی۔ یہاں اس بات کی صداقت ضروری ہے کہ خواجہ سید فخر الدینؒ کے صاحبزادے خواجہ سید حسام الدین جگر سوختہؒ بیرہ خواجہ بزرگ کو حضرت نظام الدین اولیاء سے نسبت بیعت حاصل تھی اور کوئی شجرہ بیعت ایسا نہیں ملتا جس میں خواجہ فخر الدین اور خواجہ حسام الدین کا ذکر ہو۔

حضرت خواجہؒ جب خود عقد کر چکے تو اپنے ساتھی درویشوں کو بھی شادی کرنے کی ہدایت کی اور ان سے بھی

رسولؐ کے حکم کی تعمیل کرائی۔ چنانچہ جن جن کو حکم ہوا سب نے کوئی عذر کئے بغیر خواجہ بزرگؒ کی ہدایت پر عمل کیا۔

اولاد خواجہ کا پیشہ زراعت

ایک زمانے تک تینوں صاحبزادوں نے اپنے والد ماجد کے سائے میں پرورش پائی۔ بعد ازاں خواجہ بزرگؒ کے حکم یا اپنی خوشی سے پہلے قصبہ ناندن بعد میں قصبہ سرواڑ میں جا کر کاشتکاری کے ذریعہ اپنی روزی حاصل کی بعد ازاں آخر عمر میں سرواڑ میں آئے اور وہیں مستقل سکونت اختیار کر لی۔

خواجہ بزرگؒ کا آخری وقت اور سفر آخرت کی تیاری

۶۳۲ھ کے شروع ہوتے ہی خواجہ بزرگؒ کو علم ہو گیا کہ یہ آخری سال حیات ظاہری کا ہے اور عنقریب دنیا سے رخصت ہو کر عقبی کی طرف سفر کرتا ہے۔ چنانچہ آپؒ نے اپنے غلاموں کو ضروری ہدایتیں اور وصیتیں کرنا شروع کر دیں۔ جن لوگوں کو خلافت نہیں عطا کی تھی ان کو اس دولت سے سرفراز کیا اور سلسلہ چشتیہ کے بزرگوں سے جو تبرکات آپؒ کو ملے تھے وہ اپنے جانشین بابا قطب الدین بختیار کاکی کو عنایت کئے اور خدا کے پاس پہنچنے کے شوق میں آپؒ کی محویت روز بروز بڑھتی گئی۔ (ہمارے خواجہ، ص ۳۸)

حضور غریب نوازؒ کا وصال مبارک

رجب کی پانچویں تاریخ ۶۳۲ھ عشاء کی نماز کے بعد جب خواجہ بزرگؒ معمول کے مطابق حجرے کا دروازہ بند کر کے خدا کی یاد میں مشغول ہوئے اور حجرے کے قریب رہنے والے خدام (جن کی اولاد امجاد آج حقوق خدمت انجام دے رہی ہے) رات بھر آپؒ کے ورد اور ذکر کی آواز سنتے رہے۔ صبح ہونے سے پہلے یہ آواز بند ہو گئی۔ سورج نکلنے کے بعد بھی جب دروازہ نہیں کھلا تو خدام نے دستکیں دیں۔ پھر آخر مجبوراً دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے اور دیکھا کہ آپؒ خدا کے پاس پہنچ گئے ہیں۔ (سیر الاقطاب، اردو ترجمہ، ص ۱۵۵، ہمارے خواجہ، ص ۳۹)

ہمارے خواجہ کے مصنف مولانا معنی نے غریب نوازؒ کا سن وصال ۶۳۲ھ لکھا ہے۔ اس سے مشہور صاحب قدم شیخ اکرام بھی اتفاق کرتے ہیں کہ ”عام طور پر تذکروں میں ۶ رجب ۶۳۳ھ درج ہے۔ لیکن معنی صاحب نے تاریخ السلف میں اس مسئلہ پر تفصیل سے بحث کی ہے۔“ ۶۳۲ھ کو سال وصال مانتے ہیں۔

(آب کوثر، ص ۲۰۷، طبع پنجم، ۱۹۶۳ء، تاج کمپنی، دہلی)

صاحب سیر الاولیاء کا بیان ہے کہ جس رات خواجہ معین الدین حسن سنجری نے وفات پائی تھی چند بزرگوں نے

حضور نبی کریم کو خواب میں دیکھا کہ حضور رسول پاک فرما رہے ہیں خدا کا دوست معین الدین سنجری آرہا ہے۔ ہم اُن کے استقبال کے لئے آئے ہیں۔ جب آپ وفات پا گئے تو آپ کی پیشانی مبارک پر یہ تحریر نمودار ہوئی ہذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ یعنی خدا کے دوست نے اس کی محبت میں وفات پائی۔ (سیر الاولیاء، فارسی، ص ۴۸، اردو ترجمہ سیر الاولیاء ص: ۵۷) انا للہ و انا الیہ راجعون

خواجہ بزرگ کی تجہیز و تکفین

حضور غریب نوازؒ کے وصال مبارک کی خبر بجلی کی طرح شہر اور شہر کے آس پاس تمام قصبوں میں پھیل گئی اور لوگ ہزاروں کی تعداد میں آکر جمع ہو گئے۔ خدام خاص نے آپ کو غسل دیا، کفن پہنایا اور بڑے صاحبزادے حضرت خواجہ فخر الدین نے نماز جنازہ پڑھائی، پھر آپ کو آپ کے خجرے میں دفن کیا گیا۔ اس وقت حضرت خواجہ قطب الدینؒ دہلی میں تھے۔ (ہمارے خواجہ، ص: ۳۹)

ہندوستان کا آفتاب ولایت بظاہر غروب ہو گیا مگر اس کی آب و تاب قیامت تک باقی رہے گی۔

حضور خواجہ غریب نوازؒ نے ظلمت کدہ ہند کو آفتاب ولایت بن کر روشنی عطا کی۔ آپ مہظاہر نگاہوں سے روپوش ہو گئے مگر آپ کی آب و تاب سے آج بھی برصغیر روشن ہے اور قیامت تک روشن رہے گا۔ بلا تشبیہ و بلا تمثیل حضرت احمد خستہ محمد مصطفیٰ پورے عالم انسانیت کو روشنی عطا کرنے کے لئے آفتاب رسالت بن کر چمکے، حضرت خواجہ بزرگؒ نے اسی آفتاب رسالت سراجاً منیراً کی روشنی سے کسب ضیا کر کے سیاہ خانہ ہند کو منور کیا۔ آج برصغیر کے ساٹھ کروڑ مسلمان خصوصاً اور بے شمار غیر مسلم صاحبان عموماً اس آفتاب ولایت سے کسب ضیا کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ یہی آپ کی عظیم کرامت کا بین ثبوت ہے۔

تبرکات مشائخ چشت پر تحقیقی نظر

جو تبرکات خواجہ بزرگؒ سے خواجہ قطب کو ملے اور ان سے پھر یہ تبرکات خواجہ فرید الدین گنج شکرؒ کو ملے، اُن کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکیؒ نے وصال سے پہلے فرمایا کہ ”میرا جامہ، عصا، مصلیٰ اور لکڑی کے نعلین شیخ فرید الدین گنج شکر کو دینا۔“ (نوائد الفواد فارسی، ص: ۱۸۷)

صاحب سیر الاولیاء نے بھی لکھا ہے کہ خواجہ قطب الدین نے فرمایا یہ میرا خرقة یہ عصا اور یہ لکڑی کی کھڑاوین شیخ فرید الدین کو دے دینا۔ (سیر الاولیاء، اردو ترجمہ، ص: ۸۱)

صاحب سیر الاولیاء نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت سلطان المشائخ (نظام الدین اولیاء) کا کہنا ہے کہ میں نے اس خرقہ (خرقہ خواجہ بزرگ) کو دیکھا تھا۔ سوئی سے سلی ہوئی دو تہوں پر مشتمل تھا۔

صاحب گلزار ابرار نے لکھا ہے کہ بابا فرید گنج شکر نے شیخ بدر الدین اسحاق سے شب رحلت میں فرمایا کہ ”شیخ نظام الدین اولیاء کو سلام کہنے کے بعد کہنا کہ دوستوں کی جدائی کا رنج اور ملاقات کا شوق فرید اپنے ہمراہ لے چلا اور پیر بزرگوار کا خرقہ تمہارے واسطے بھیجا ہے مبارک ہو۔“ (اُردو ترجمہ، گلزار ابرار، ص: ۴۹)

شہزادی جہاں آرا نے بھی لکھا ہے کہ بابا فرید نے شیخ بدر الدین سے فرمایا کہ جو خرقہ مجھے حضرت خواجہ قطب سے پہنچا ہے وہ نظام الدین کو پہنچا دینا۔ (مونس الارواح، فارسی، ص: ۷۴)

حضور غریب نواز کا شجرہ طریقت

تقریباً سبھی سلاسل طریقت امام الاولیاء حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے شروع ہوتے ہیں۔ جیسا کہ امام فخر الدین رازی نے اپنی کتاب اربعین میں لکھا ہے۔ یہاں حضور غریب نواز کے ان مشائخ کے اسمائے گرامی پیش کئے ج رہے ہیں جو اپنے اپنے زمانے میں ولایت کے آفتاب و مہتاب مانے گئے ہیں۔ ان کے سوانح مبارکہ تصوف سے متعلق بہت سی کتابوں میں درج ہیں۔ صاحب مرآۃ الاسرار شیخ عبدالرحمن چشتی نے اپنی کتاب میں ان مشائخ کا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ وفات کے سن اور تاریخیں بھی درج ہیں۔

(۱)	حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ۔	م۔ ۲۱ / رمضان ۴۰ھ
(۲)	حضرت خواجہ حسن بصریؒ۔	کیم رجب ۱۱۰ھ مدفن بصرہ
(۳)	حضرت خواجہ ابی الفضل عبدالواحد ابن زیدؒ۔	م۔ ۱۷۱ھ مدفن بصرہ
(۴)	حضرت خواجہ ابی الفیض فیض ابن عیاضؒ۔	م۔ محرم ۱۸۷ھ مکہ معظمہ
(۵)	حضرت خواجہ ابراہیم ادھم البلیخیؒ۔	م۔ کیم ماہ شوال ۲۶۱ھ؟
(۶)	حضرت خواجہ سدید الدین حذیفۃ المرینیؒ۔	۱۴ / شوال ۲۵۲ھ
(۷)	حضرت خواجہ امین الدین ابی ہبیرۃ البصریؒ۔	م۔ ماہ شوال ۲۷۹ھ
(۸)	حضرت خواجہ ممشاد علی دینوریؒ۔	م۔ ۱۴ / محرم ۲۹۸ھ
(۹)	حضرت خواجہ ابی اسحاق شامی چشتیؒ۔	م۔ ۱۴ / ربیع الآخر ۳۲۹ھ مدفن مسکر علاقہ شام
(۱۰)	حضرت خواجہ ابی احمد ابن فرسافۃ الکحشتیؒ۔	م۔ ۳۵۵ھ مدفن چشت

(۱۱) حضرت خواجہ ابی محمد ابن احمد چشتی

م۔ ۴۲۱ھ

(۱۲) حضرت خواجہ ابی یوسف چشتی

م۔ ۴۵۹ھ مدفن چشت

(۱۳) حضرت خواجہ مودود چشتی

م۔ ۵۲۷ھ مدفن چشت

(۱۴) حضرت خواجہ حاجی شریف زندی

م۔ ۳/ رجب ۵۷۷ھ مدفن شام

(۱۵) حضرت خواجہ عثمان ہروی

م۔ ۶/ شوال ۶۰۷ھ مدفن جنت المعلقی مکہ معظمہ

(۱۶) حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجر

۶/ رجب ۶۳۲ھ مدفن اجمیر شریف

”فتوح السلاطین“ ہندوستان کی مذہبی تصانیف میں اولین قدیم کتاب ہے جس میں غریب نواز کے جملہ مشائخ عظام کا شجرہ بصورت نظم دیا گیا ہے۔ یہ کتاب ۱۳۵۰ء کی تصنیف ہے۔
عصای نے فتوح السلاطین میں ان مشائخ کا ذکر اس طرح کیا ہے۔

علی چوں ازیں کارواں رخت برد
یکے خرقہ برپیر بھری سپرد
حسن چوں سفر کرد ازیں کوچ گاہ
شرف یافت ازو عبد واحد کلاہ
رسیدہ ازو بر فضیل عیاض
کہ شد تازہ از بوئے خلقتش ریاض
وزو خرقہ بر پور ادہم رسید
ملک وار آں حلہ دربر کشید
ازو یافت آں خواجہ مرعشی
حذیفہ بعد فرحت و دل خوشی
پس آں کہ بہ صدق ارادت ربود
ازاں پس بہ خواجہ علو کش عرب
وزو خواجہ الحق چشتی نژاد
پس آں خرقہ بو احمد چشت یافت
محمد کہ او نیز از چشت بود
وزو یوسف آں پیر چشتی گرفت
وزو یافت آں قطب چشتی سرشت
وزو یافت آں اشرف الدین شریف
وزو یافت ہارونی عثمان بہر
وزو در بر آں خرقہ عہدے بعید
کہ خرقہ برپیر بھری سپرد
شرف یافت ازو عبد واحد کلاہ
کہ شد تازہ از بوئے خلقتش ریاض
ملک وار آں حلہ دربر کشید
حذیفہ بعد فرحت و دل خوشی
ہمیرہ کہ تعریفش از بصرہ بود
بہ دینور نسبت کند در نسب
بہ در کشید آں لباس مراد
کہ حورش برشت و بلائک بیافت
ز سودائے خوش کرد از آں مایہ سود
چو روحش ہوائے بہشتی گرفت
کہ بودست مودود مقبول چشت
کہ شد زندنی نسبت آں حریف
در آورد آں خلعت خوش بہر
معین الدین آں پیر سنجر کشید

(بہ تصحیح محمد یوشع مدراس ۱۹۴۸ء، ص: ۸۷)

حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ نے اپنی کتاب ”انتباہ“ میں یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ چشتیہ سلسلہ خواجہ حسن بصریؒ کے ذریعہ حضرت علیؒ تک نہیں پہنچتا ہے۔ اس لئے کہ خواجہ حسن بصری اس وقت خورد سال (کم عمر) تھے اور وہ خلیفہ نہیں ہو سکتے تھے۔ حضرت خواجہ شاہ فخر الدین دہلویؒ نے جو شاہ ولی اللہ کے معاصر تھے، اس خیال کی تردید میں ایک کتاب فخر الحسن لکھی ہے جس میں خواجہ حسن بصریؒ کا حضرت علیؒ سے خلافت پانا ثابت کیا ہے۔ اس کتاب کی شرح مولانا احسن الزماں حیدر آبادی نے قول المستحسن فی شرح فخر الحسن کے نام سے عربی زبان میں لکھی ہے۔

(تاریخ مشائخ چشت، از نظامی، ص: ۱۴۱)

شاہ ولی اللہ علیہ الرحمۃ نے اپنی کتاب انتباہ فی سلاسل اولیاء اللہ میں یہ اعتراض کیا تھا۔ انھوں نے کتاب قول الجہیل میں مزید اس اعتراض کا اعادہ کیا ہے۔ شاہ عبدالعزیز علیہ الرحمۃ نے حاشیہ قول الجہیل میں اپنے والد بزرگوار کی بات کو دہرایا ہے۔ شاہ فخر صاحب کی اس کتاب کو بڑی مقبولیت حاصل ہوئی۔ ملک العلماء مولانا عبدالعلی بحر العلوم فرنگی محلی نے جب یہ کتاب دیکھی تو فرمایا کہ حسن اعتقاد کے ساتھ ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ بزرگوں نے لکھا ہے حق ہے لیکن یہ تحقیق جو مولانا (شاہ فخر) نے کی ہے ہم کو معلوم نہ تھی۔ فخر الحسن میں احادیث کی متداول کتابوں اور شروح کے علاوہ دوسری نہایت اہم اور مستند کتابوں کے حوالے موجود ہیں جن سے مصنف (خواجہ شاہ فخر الدین محدث) کے علمی تبحر اور وسعت مطالعہ کا پتہ چلتا ہے۔

مولانا احسن الزماں جو حضرت حافظ محمد علی خیر آبادی کے خلیفہ تھے بڑے پایہ کے محدث اور جید عالم تھے۔ ان کی شرح فخر الحسن عربی میں ہے اور کافی ضخیم ہے۔ یہ شرح شائع ہو چکی ہے فخر الحسن کا اردو ترجمہ دارالعلوم مہر یہ پبلشرز اقبال کراچی سے شائع ہو چکا ہے۔ راقم الحروف کے ہندوستان میں مورث اعلیٰ حضرت شاہ پیر دین محمد عرف پیر الدین شاہ طہرانی ثم ٹوکی نے بھی اس کتاب پر محققانہ انداز میں حواشی و تعلیقات لکھے تھے جو دست برد زمانہ سے محفوظ نہ رہ سکے۔ حضرت پیر دین محمد علیہ الرحمۃ حضرت شاہ ولی اللہ علیہ الرحمۃ سے والہانہ عقیدت رکھتے تھے اور شاہ صاحب کے اس اعتراض کو ان کی خطائے اجتہادی پر محمول کرتے تھے۔ شاہ پیر دین محمد نے اپنی یادداشتوں میں لکھا ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ مجتہدانہ بصیرت کے مالک تھے اور مشاہیر علماء متقدمین کی طرح ان میں اپنے بعض تفادات کے انتباہ رہا تھا۔ چونکہ سلاسل طریقت کا انتساب حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے زیادہ تر حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ عنہ کے واسطے سے ہوا اور کچھ مورخین نے ان کی خورد سالی کا ذکر کیا ہے اس لئے شاہ ولی اللہ صاحب کو اشکال پیدا ہوا۔ حضرت شاہ ولی اللہ اور ان کے والد حضرت شاہ عبدالرحیم علیہ الرحمۃ مشائخ چشت سے والہانہ عقیدت رکھتے تھے۔ حالانکہ ان پر نقشبندیہ نسبت زیادہ غالب تھی۔ حضرت شاہ ولی اللہ کی ولادت بقول شاہ عبدالرحیم حضرت خواجہ قطب الدین بختیار

کاکی کی دعا کا نتیجہ ہے۔ حضرت شاہ عبدالرحیم بارگاہِ قطب میں اکثر حاضر ہوتے تھے ان کو مراقبہ میں حضرت خواجہ قطب نے ہدایت کی تھی کہ جوڑ کا پیدا ہو اس کا نام میرے نام پر قطب الدین احمد رکھنا۔

(اُردو ترجمہ انفاس العارفین، ص: ۱۱۰، از محمد فاروق القادری، ایم۔ اے۔ اسپر پچول پبلی کیشنز نئی دہلی)

شاہ ولی اللہ علیہ الرحمۃ نے حضرت مجدد الف ثانی سے بے پناہ عقیدت کے باوجود ان کے نظریہ وحدت الشہود کی تائید نہیں کی بلکہ وحدت الوجود کی طرف اپنا رجحان ظاہر کیا ہے۔ یہ خیالات پیر دین محمد طہرانی علیہ الرحمۃ کے ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے بھی ترجمان القرآن میں شاہ ولی اللہ علیہ الرحمۃ کا رجحان وحدت الوجود کی طرف بتایا ہے۔ مولانا آزاد کے الفاظ یہ ہیں ”اور شاہ ولی اللہ نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ میں اگر مسئلہ وحدت الوجود کو ثابت کرنا چاہوں تو قرآن وحدیث کے تمام نصوص و طواہر سے اس کا اثبات کر سکتا ہوں۔“

(ترجمان القرآن، جلد اول، ص: ۳۳۳، ساہتیہ اکادمی دہلی)

خواجہ بزرگ کی اولاد امجاد کا مزید ذکر خیر

اس سے قبل آپ کے سلسلہ ازواج میں اولاد امجاد کا مختصر ذکر آچکا ہے۔ یہاں ذرا تفصیل سے سلسلہ اولاد امجاد کا ذکر مقصود ہے۔

خواجہ بزرگ کے خلف اکبر حضرت خواجہ سید فخر الدین احمد چشتی

آپ حضرت خواجہ کے سب سے بڑے صاحبزادے ہیں۔ آپ کا نام گرامی خواجہ احمد ہے۔ جیسا کہ سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء کے ملفوظات فوائد الفواد کی دوسری جلد میں ۱۵ محرم ۱۰۷۱ھ کی مجلس میں لکھا ہے۔ آپ ۶۱۱ھ یا ۶۱۲ھ میں پیدا ہوئے۔ تمام عمر خدا کی یاد اور کاشتکاری کر کے کسب حلال کرنے میں بسر کر دی۔ ۶۵۲ھ میں اجمیر سے ساٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر قصبہ سرواڑ میں وفات پائی۔ وہیں آپ کا مزار مبارک ہے جو زیارت گاہ خاص دعاء عام ہے۔ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز صاحبزادہ سید فضل المتین کی تحقیق کے مطابق خواجگان چشت میں پہلے بزرگ ہیں جو سرواڑ شریف حاضر ہوئے۔ اقبال الدین احمد مرتب ”تذکرہ خواجہ گیسو دراز“ حضرت بندہ نواز کے سفر و سیاحت کا حال تحریر کرتے ہوئے لکھتے ہیں..... ”غرض کہ اجمیر سے چوتھے دن روانہ ہو کر قصبہ سرواڑ پہنچے اور غریب نواز کے فرزند خواجہ فخر الدین کے مزار پر فاتحہ خوانی کر کے ناگور کی راہ لی۔“

(رسالہ حضرت خواجہ فخر الدین احمد چشتی، ص: ۴۲۳، ناشر انتظامیہ کمیٹی درگاہ خواجہ فخر الدین سرواڑ،

از صاحبزادہ سید فضل المتین چشتی، بحوالہ تذکرہ خواجہ گیسو دراز، ص: ۵۰)

خواجہ ضیاء الدین ابوالخیر پسر دوم

آپ کے بچھلے صاحبزادے خواجہ ضیاء الدین ابوالخیر ہیں جن کی کنیت ابوسعید ہے۔ بڑے صاحب کمال اور صاحب حال تھے۔ یہ بھی ہجری سن چھ سو پچانوئیں میں عالم صورت سے رحلت کر گئے۔

(اذکار ابرار، اردو ترجمہ، گلزار ابرار، ص: ۳۲)

خواجہ حسام الدین پسر سوم

یہ مذکورہ بالا دونوں بھائیوں سے چھوٹے تھے۔ عنقوان شباب میں یہ لوگوں کی نظروں سے غائب ہو کر ابدال اور رجال الغیب کے گروہ میں جا ملے۔ (اذکار ابرار، اردو ترجمہ، گلزار ابرار، ص: ۳۳) اس سلسلے میں گلزار ابرار کا بیان سند کا درجہ رکھتا ہے۔ صاحب سیر الاقطاب نے بھی آپ کا غائب ہونا اور ابدالوں میں شامل ہونا تسلیم کیا ہے۔

(اردو ترجمہ سیر الاقطاب، ص: ۱۵۲)

خواجہ بزرگ کی صاحبزادی بی بی حافظ جمال

بی بی حافظ جمال پارسا خاتون تھیں اور اپنے والد کے زیر تربیت عبادت و ریاضت کر کے بہت بلند مرتبہ پر پہنچیں۔ سید صباح الدین عبدالرحمن نے لکھا ہے کہ آپ عورتوں کو شرعی اور روحانی تعلیم دیا کرتی تھیں۔

(بزم صوفیہ، ص: ۶۴)

آپ کا مرقہ منورہ حضرت خواجہ کے پائیں ہے۔ آپ کے شوہر شیخ رضی الدین بھی کالمین روزگار میں سے تھے۔ ان کے دو بیٹے خواجہ وحید اور خواجہ احمد تھے۔ فوائد الفواد میں سلطان المشائخ فرماتے ہیں خواجہ بزرگ کے نبیرہ (نواسا) خواجہ احمد بڑے صالح بزرگ تھے۔ ان کے بھائی خواجہ وحید نے حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر کی خدمت میں جا کر مرید ہونے کی استدعا کی۔ آپ نے فرمایا۔ ”مجھے تو آپ کے خاندان سے بھیک ملی ہے، میری کیا مجال کہ آپ کو مرید بناؤں۔“ لیکن جب انھوں نے بہت عجز و انکسار کیا تو آپ نے انھیں بیعت کر لیا۔

(اردو ترجمہ مرآۃ الاسرار، ص: ۶۰۳ تا ۶۰۴)

خواجہ بزرگ کے پوتے خواجہ حسام الدین جگر سوختہ

صاحب گلزار ابرار کا بیان ہے کہ آپ حضرت خواجہ فخر الدین اجمیری (سرواڑی) کے فرزند ہیں۔ آپ کا سینہ سوز محبت سے داغدار تھا اور آنکھیں درد طلب سے اشکبار رہتی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ آپ حضرت نظام الدین اولیاء کی صحبت میں جا پہنچے تھے۔ ان کی قبر قصبہ سانہر میں جانب مشرق اجمیر کے راستے پر ہے۔ ان کے پدر بزرگوار نے م

شدہ بھائی کی یاد میں ان کا نام حسام الدین رکھا تھا۔ ان کے دو فرزند تھے۔

فرزند ان حضرت خواجہ حسام الدین جگر سوختہ

صاحب 'گلزار ابرار' کا بیان ہے کہ پہلے فرزند کا نام خواجہ معین الدین خورد ہے۔ آپ شیخ نصیر الدین چراغ دہلی کے مرید اور خلیفہ ہیں۔ بیعت ہونے سے پہلے ہی نفس نافر جام کو لڑائی میں زیر کر لیا تھا اور خواجہ معین الدین (غریب نواز) کے باطن سے آپ کو فیض حاصل تھا۔ دوسرے فرزند کا نام شیخ قیام الدین بابر بال ہے۔ آپ خوبصورت، دلاور، دلیر اور بزرگ طینت تھے۔ (اذکار ابرار، اردو ترجمہ، گلزار ابرار، ص: ۳۳) غریب نواز کے پوتے حضرت خواجہ حسام الدین سوختہ کا تفصیلی تذکرہ کسی مستند کتاب میں نہیں ملتا اور خواجہ معین الدین خورد کا شیخ نصیر الدین چراغ سے مرید اور خلیفہ ہونا بھی گلزار ابرار کے علاوہ کسی دوسری کتاب میں نہیں ملتا۔

عہد مغلیہ میں اولادِ خواجہ کا دعویٰ تاریخ کی روشنی میں

اصل میں خواجہ بزرگ کی اولاد کا مسئلہ مورخین کے درمیان عہد اکبری سے بڑے اختلاف کا موضوع بنا ہے۔ جس کا ذکر اکبر نامہ میں اس طرح کیا گیا ہے۔

"و از آن جا بہ بقعہ قدسیہ خواجہ کہ در اجمیر واقع است توجہ فرمودہ ہم از گردِ راہ بہ مرقدِ منور رسیدند و نجینِ اخلاص بر آن سرزمین آسمانی رفعت رسانیدہ استمدادِ ہمت فرمودند و روزی چند دزان مقام کرامت شرائف اوقات را بعبادات و مبرات معمور داشتہ بفیضِ تقیظ و انتباہ مقرون بودند و زمرة عاکفانِ زوایای مرقدِ اطہر را ببصلات و ادارات بہرہ مند میگردانیدند۔"

و چون ہموارہ در اوقات تقسیمِ نذور کہ مبلغ وافر بود جمعی کہ دعویٰ فرزندِ خواجہ داشتند و عہدہ تولیت بایشان مفوض بود و ریاست این طائفہ شیخ حسین داشت تمام ز رہائے نذر را متصرف می گشتند و میان او و مجاوران آن رفیع مقام مناقشہ و نزاع بہم رسید منجر بآن شد کہ مشایخ مزار را کہ متصدی تولیت روضہ و اوقات بودند و در دعویٰ فرزندِ

تکذیب می کردند و این گفت و شنید مدتی درمیان بود و آن حضرت خاطر اشرف را بر تحقیق حق و استکشاف احوال نفس الامر گماشته ثقات و عدول را بر آن داشتند کہ از قرار واقع تحقیق نموده بعرض اشرف رسانند بعد از پیروی بسیار ظاہر شد کہ دعویٰ فرزندی اصلے نداشت۔ بنا بران تولیت آن محل مقدس بہ شیخ محمد بخاری کہ از اکابر سادات ہندوستان بدانش و عقیدت ممتاز بود تفویض فرمودند۔“

(اکبرنامہ، جلد دوم، فارسی، ص: ۲۷۲، مطبوعہ نولکشور لکھنؤ، ۱۸۸۱ء)

مذکورہ بالا فارسی عبارت کا خلاصہ اس طرح ہے.....

جب اکبر اعظم خواجہ بزرگ کے مزار کی زیارت کے لئے اجمیر شریف حاضر ہوئے تو اس وقت شیخ حسین متولی کے منصب پر فائز تھے اور وہ مذورات کی کل رقم پر یہ کہہ کر قابض ہو گئے کہ وہ خواجہ غریب نواز کی اولاد ہیں۔ اس بات پر خدام غریب نواز اور شیخ حسین کے درمیان تنازعہ پیدا ہوا۔ اس دور میں مزار مبارک پر جو مشائخ موجود تھے انھوں نے شیخ حسین کے دعوے فرزندی کو رد کیا اور جب گفت و شنید کافی بڑھ گئی تو اکبر اعظم نے حقیقت حال معلوم کرنے کے لئے عادل اور ثقہ لوگوں پر مشتمل ایک تحقیقاتی کمیٹی کی تشکیل کی اور یہ حکم دیا کہ بہت جلد حقیقت حال سے اکبر اعظم کو آگاہ کیا جائے۔ تحقیقاتی کمیٹی نے کافی چھان بین کے بعد جو رپورٹ پیش کی وہ اس طرح ہے

”بعد از پیروی بسیار ظاہر شد کہ دعویٰ فرزندی اصلے نداشت۔“

..... یعنی کافی چھان بین کے بعد یہ ظاہر ہوا کہ شیخ حسین کے دعوے فرزندی کی کوئی اصلیت نہیں ہے۔ شیخ حسین کا دعویٰ فرزندی خارج ہونے پر اکبر اعظم نے اسے متولی کے منصب سے بھی معزول کر دیا اور اس کی جگہ شیخ محمد بخاری کو جو ہندوستان کے اکابر سادات میں سے تھے، عقل و دانش اور عقیدت میں ممتاز تھے، متولی کے منصب پر فائز کر دیا۔

واضح رہے کہ اکبر اعظم کے پیر و مرشد حضرت شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ جن کا مزار فتحپور سیلری میں ہے، اس وقت حیات تھے۔

اکبرنامہ فارسی کی جلد سوم صفحہ ۸۶۱، مطبوعہ نولکشور لکھنؤ میں شیخ حسین سے متعلق مزید تفصیل اس طرح دی ہے:

”دریس روز شیخ حسین را بتولیت مشہد فیض بخش خواجہ معین الدین

فرستادند خود را از دختری نژادِ خواجہ می داند از ناہنجاری چندمی زندانی
دبستان برنشانند و روزگار پی سپر ناکامی دشت بود دریں ہنگام نوازش
فرمود بدیرین بنگاہ فرستادند تبارداری گذشتہ نشینان آن قدسی برین و سر
انجام آس خانہ بدوبار گردید۔“

مذکورہ بالا فارسی عبارت کا خلاصہ اس طرح ہے.....

”..... کہ دوبارہ شیخ حسین کو اکبر اعظم نے ان پر ترس کھا کر متولی کا منصب عطا کر دیا، لیکن شیخ حسین اپنی
بیہودہ حرکت سے باز نہیں آئے اور انہوں نے غریب نواز کی بیٹی کی اولاد ہونے کا دعویٰ شروع کر دیا۔ شیخ حسین کی اس
تالافتی سے غضبناک ہو کر اکبر اعظم نے متولی کے منصب سے انہیں دوبارہ معزول کر کے جیل بھیج دیا اور ایک مدت تک
شیخ حسین ناکامی و نامرادی کا شکار رہے۔ ایک مدت کے بعد شیخ حسین پر اکبر اعظم کی نگاہ نوازش پھر ہو گئی اور انہیں
جیل سے رہا کر کے اجمیر شریف بھیج دیا اور درگاہ معلیٰ کالنکر خانہ ان کے سپرد کر دیا۔“ اس کے بعد برسوں سے جو
حضرات دیوان درگاہ ہوتے آئے ہیں اور اپنے آپ کو سجادہ نشین بھی کہلاتے آئے ہیں یہ سب ان ہی شیخ حسین کی
اولاد ہیں۔

درگاہ دیوان جو اپنے آپ کو سجادہ نشین کہلاتا ہے، درگاہ خواجہ صاحب ایکٹ (یہ سینٹرل ایکٹ انڈین
پارلیمنٹ میں بنا ہے جو کہ درگاہ خواجہ صاحب ایکٹ 1955 کے نام سے موسوم ہے) میں اس کی حیثیت
(Position) کیا ہے؟ اور اس کے بارے میں اکبر نامے کا تاریخی فیصلہ قارئین کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے۔
درگاہ دیوان کی درگاہ خواجہ صاحب ایکٹ میں حیثیت محض ایک پبلک سرونٹ (Public Servant)
کی ہے۔

سیکشن نمبر ۱۲ کے مطابق درگاہ شریف کے نام نہاد سجادہ نشین کو اپنے منصب کے لئے دو سو روپے
(Rs200) ماہانہ درگاہ کے عطیات کی آمدنی (Revenues of Dargah Endowment) میں سے
دیئے جائیں گے۔

سیکشن نمبر ۳: ترمیم شدہ ایکٹ نمبر ۲۰/۱۹۶۳ء کے مطابق ناظم، سجادہ نشین (دیوان) اور دیگر ملازمین
درگاہ شریف، درگاہ املاک کے پبلک سرونٹ ہیں جو انڈین پنل کوڈ کی سیکشن نمبر ۲۱ (Section 21 of the
Indian Penal Code) کے تحت آتے ہیں۔

یہاں یہ واضح کرنا نہایت ضروری ہے کہ تقسیم ہند کے دوران اس وقت کے دیوان آل رسول علی خاں غریب

نواز کے آستانے کو چھوڑ کر پاکستان چلے گئے۔ کیا یہی اولادِ خواجہ ہونے کی دعوتِ باری ہے؟ ملک کی تقسیم کے بعد دعوتِ باری اولادِ خواجہ کی حقیقت کھل کر سامنے آگئی۔ موجودہ دیوان سپریم کورٹ کے جس ۱۹۸۷ء کے فیصلے کا حوالہ دیتے ہیں وہ اصل میں (Judgement in Personam) ہے۔ یعنی جن دونوں دیوانوں کے درمیان یہ مقدمہ چلا اس میں کوئی غیر دیوان فریق نہیں تھا، اس لئے دوسروں پر یہ فیصلہ لاگو نہیں ہوتا اور اس کی رو سے اولادِ خواجہ ہونا کوئی سند نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج تک کسی نے بھی اس فیصلے کے خلاف Declaratory Suit فائل نہیں کیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ آستانہ عالیہ حضورِ غریب نواز کی روزمرہ کی رسومات سے دیوان کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ کسی زائر کو زیارت بھی نہیں کروا سکتے ہیں۔

تاریخی حقیقت یہ ہے کہ حضرت نصیر الدین چراغ دہلی جو غریب نواز کے چوتھے سجادہ نشین ہیں انھوں نے اپنے بعد کسی کو سجادہ نشین نہیں بنایا اور خواجگانِ چشت کے جملہ تبرکات اپنے مزارِ مبارک میں دفن کر دیئے۔ اپنے مریدین خاص کو خلافت سے نواز لیکن سجادگی کسی کو نہیں دی۔

(۱) مکملہ خیر الجالس، ص: ۳۱۵ (۲) سیر العارفین، مطبع رضوی، دہلی، ص: ۹۷۔

غریب نواز کے پیر بھائی اور جلیل القدر خلفاء

غریب نواز کے مریدوں کی تعداد حیطہ تحریر سے باہر ہے۔ اسی طرح سب خلفاء کا ذکر بھی پوری تفصیل کے ساتھ نہیں ملتا۔ البتہ کتابوں سے معتبر طریقے پر جن بزرگوں کا پتا چلتا ہے ان کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ حضورِ غریب نواز ۵۸۲ھ میں پیر و مرشد سے رخصت ہو کر ۵۸۹ھ تک سات سال کے سفر میں پھر ۵۸۹ھ سے ۶۳۲ھ تک تینتالیس سال قیامِ اجمیر کی مدت میں خدا جانے غریب نواز کے ہاتھ پر خدائے وحدہ لا شریک کے کتنے بندے مرید ہوئے۔ خلافت کی نعمت سے نالا مال ہوئے ہوں گے۔ چند پیر بھائیوں اور خلفاء کے اسماء، اُرامی مختصر حالات کے ساتھ تحریر کئے جاتے ہیں۔

سب سے بڑے خلیفہ اور سجادہ نشین

غریب نواز کے سب سے بڑے خلیفہ اور سجادہ نشین حضرت خواجہ قطب الدین بختیار خانی مدنی اُرمہ ہیں۔ آپ ماوراء النہر کے قصبہ اوش میں ۵۵۹ھ میں پیدا ہوئے۔ صاحبِ سیر الاولیاء نے آپ کی عظمت، مقبویات، اُرامت اور منزلت کا ذکر بڑی تفصیل سے کیا ہے اور سن وفات ۶۳۳ھ بتایا ہے۔

(اردو ترجمہ سیر الاولیاء، ص: ۱۷۵ تا ۱۷۷)

سلطان شمس الدین التمش کو آپ سے گہری عقیدت تھی۔ کہا جاتا ہے کہ دہلی کا قطب مینار اسی پاک ہستی کی یادگار میں سلطان التمش نے تعمیر کرایا تھا۔ (کیمبرج ہسٹری، جلد سوم، ص: ۵۵) پروفیسر نظامی مرحوم نے بھی لکھا ہے کہ سلطان نے قطب مینار ان کی یادگار میں تعمیر کرایا تھا۔ (تاریخ مشائخ چشت ص: ۱۵۲)

صاحب سیر الاقطاب نے آپ کا شجرہ نسب درج کیا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ اوش کے سادات حسینی میں سے ہیں۔ (اردو ترجمہ، سیر الاقطاب، ص: ۱۶۸)

خواجہ بزرگ غریب نوازؒ نے دہلی میں آپ کو اس لئے مامور کیا کہ وہاں مسلم ایشیاء کے گوشہ گوشہ کا آدمی پناہ گزین ہونے والا تھا۔ وسط ایشیاء میں منگولوں کا طوفان قیامت برپا کر رہا تھا۔ بے شمار صوفیاء، حکماء، شعراء، علماء، ادباء، فقہاء اور ماہرین صنعت و حرفت دہلی کو اپنا ملجا وادی سمجھ کر آرہے تھے اور دہلی کو اپنا مامن و مسکن بنانے میں مصروف تھے۔ عصائی نے فتوح السلاطین میں جو دہلی کا منظوم نقشہ پیش کیا ہے وہ پڑھنے کے قابل ہے۔

(فتوح السلاطین بہ تصحیح محمد یوشع، ص: ۱۱۳ تا ۱۱۵)

دہلی میں چشتیہ سلسلہ کی تحریک کی کامیابی دراصل بڑے عظیم ایشیاء میں اس کے فروغ کی ضامن تھی۔ خواجہ قطب نے مشائخ چشت کے فکر و عمل اور تعلیمات کو اس خوبصورتی اور حکمت و دانائی کے ساتھ پیش کیا کہ بقول شیخ عبدالحق محدث دہلوی جملہ حکام و عوام آپ کی جانب رجوع ہونے لگے۔

(اردو ترجمہ اخبار الاخبار، ناشر فرید بکڈ پور دہلی، ص: ۶۲)

قاضی قدوہ غریب نوازؒ کے پیر بھائی

خواجہ قدوہ الدین عرف قاضی قدوہ روم کے بادشاہزادے تھے۔ شہرت عام یہ ہے کہ آپ کا سلسلہ نسب بنی اسرائیل سے ملتا ہے۔ فرنگی محل کے بعض علماء آپ کو سید بتاتے ہیں۔ آپ خواجہ عثمان ہرونی کے مرید و خلیفہ ہیں۔

(ہمارے خواجہ، ص: ۴۲)

آپ غریب نوازؒ کے ساتھ ہندوستان آئے اور آپ ہی کے حکم سے فیض آباد اودھ میں قیام کیا وہیں وفات پائی۔ قدوائیوں کا مشہور و معروف خاندان آپ ہی کی اولاد میں ہے، آپ کی اولاد امجاد میں عالم و فاضل، درویش و فقیر، رئیس و امیر اور موجودہ ہندوستان کی حکومت میں وزیر ہوئے ہیں۔

حضرت خواجہ سید فخر الدین گردیزی خدام غریب نوازؒ کے مورث اعلیٰ

آپ کا ذکر تفصیل سے آگے آ رہا ہے۔ آپ غریب نوازؒ کے ہم نسب یعنی کاظمی سادات سے ہیں۔ حضرت

خواجه عثمان ہرونی کے مرید ہیں لیکن خلافت حضرت خواجه بزرگ سے ملی ہے۔ آپ ہمیشہ غریب نواز کے ساتھ رہے اور آپ کی اولاد امجاد آج بھی اپنے جد اعلیٰ کی روایت کے مطابق خدام غریب نواز کی حیثیت سے خدمت آستانہ غریب نواز میں مصروف ہے۔ خدام کا شروع سے آج تک موجود ہونا حضور غریب نواز کی تسلسل آمیز کرامت کا زندہ ثبوت ہے۔

شیخ محمد ترک

آپ حضرت خواجه عثمان ہرونی کے مرید ہیں۔ خواجه بزرگ سے نعمت خلافت پائی۔ آپ غریب نواز کے ہمراہ ہندوستان آئے۔ غریب نواز کے حکم سے نارنول میں رہ کر تبلیغ اسلام کا کام انجام دیا۔ حضرت خواجه نصیر الدین چراغ دہلی نے آپ کے مزار کی زیارت کی، ۶۴۲ھ میں وصال ہوا۔ مزار مبارک نارنول میں ہے۔
(ہمارے خواجه، ص: ۴۲)

سلطان التارکین صوفی حمید الدین ناگوری

آپ حضور غریب نواز کے مرید و خلیفہ ہیں۔

(اردو ترجمہ فوائد الفواد، ص: ۳۸۶ ناشر علماء کاڈمی اوقاف، پنجاب، لاہور، پاکستان)

آپ کا شجرہ نسب مشہور صحابی رسول حضرت سعید بن زید سے ملتا ہے۔ آپ نے بڑی عمر پائی اور سلطان المشائخ محبوب الہی کے زمانے میں بھی اس دنیا میں موجود تھے۔ تاریخ وصال ۲۹ ربیع الثانی ۶۷۲ھ ہے۔ قبر شریف ناگور میں ہے۔ آپ کے ملفوظات سرور الصدور و نور البدور کے نام سے آپ کے پوتے حضرت فرید الدین چاک پڑاں نے جمع کئے ہیں جو فارسی میں ہیں اور جس کا ترجمہ اردو میں مولوی محمد علی بن مولوی ہاشم علی جھنجھانوی علیہ الرحمة نے شائع کر دیا ہے۔ آپ کے حالات عموماً مشائخ چشت سے متعلق سبھی کتابوں میں درج ہیں، خصوصاً تاریخ مشائخ چشت میں پروفیسر نظامی نے تفصیل سے آپ کا ذکر کیا ہے۔

شیخ نظام الدین ناگوری

آپ حضرت خواجه کی خدمت سے ایک لمحہ بھر جدا نہیں ہوئے بلکہ جدائی کو اپنا غظیم نقصان سمجھتے تھے۔ خواجه بزرگ نے کئی بار آپ کے متعلق یہ جملہ فرمایا کہ ہمارا نظام نظام الدین کے ساتھ ہے۔

(اذکار برابر، اردو ترجمہ، گلزار ابرار، ص: ۳۸)

حضور غریب نوازؒ کے اکثر خلفاء کے اسمائے گرامی اور حالات مسالک السالکین اور اقتباس الانوار میں درج ہیں۔ چند خلفاء کے اسمائے گرامی تبرکاً یہاں درج کئے گئے ہیں۔

خواجہ غریب نوازؒ، چشتی صوفیا اور اردو کا آغاز

اردو کے آغاز کا معاملہ دوسری زبانوں سے مختلف ہے۔ مختلف دانشوروں نے اس کے آغاز سے متعلق قیاس آرائیاں کی ہیں۔ بعض لوگوں نے اس کا موجد امیر خسرو کو قرار دیا ہے جو سراسر غلط ہے۔ عرب و ہند کی تاریخ پر نظر ڈالنے سے پتہ چلتا ہے کہ عرب کے تاجرین عہد رسالت میں جنوبی ہند صوبہ کیرلا میں آچکے تھے۔ مالا بار میں ایک مسجد ہے جس کا رخ بیت المقدس کی طرف ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ اسلام کی برکات نے دوسرے ممالک سے پہلے ہندوستان کو نوازا۔ بطور جملہ معترضہ یہ بھی عرض ہے کہ عیسائیت (دین مسیحی) یورپ سے پہلے ہندوستان میں آئی، یہ اس سرزمین کی خوش بختی ہے۔

معلوم ہوا کہ تحویل قبلہ سے قبل عرب تاجرین جو آخری پیغمبر اسلام کے اصحاب میں تھے مالا بار میں آچکے تھے۔ ان کے اخلاقی معاملات سے متاثر ہو کر کیرلا کے لوگ حلقہ بگوش اسلام ہونے لگے۔ اقبال کے استاد ڈبلیو آر نلڈ نے اس نظریہ کو باطل قرار دیا ہے کہ اسلام مسلم فاتحین کی تلوار سے پھیلا۔ ملاحظہ ہو ان کی کتاب (The Preaching of Islam)۔ کیرلا میں عربوں اور کیرلا کے باشندوں کے اختلاط سے جو زبان وجود میں آئی وہ جنوبی اردو کا نقش اول ہے۔ اس میں عربی الفاظ اور ملیالم کے الفاظ مل گئے۔ بعد ازاں محمد بن قاسم کی فتح سندھ و ملتان ۱۷ھ سے جو زبان وجود میں آئی وہ سندھی اردو ہے۔ پنجاب میں محمود غزنوی کی فتوحات کے بعد جو زبان وجود میں آئی وہ پنجابی اردو ہے جسے عونی نے اپنے تذکرہ شعراء لباب الالباب میں ہندوی کہا ہے اور مسعود سعد سلمان کو اس کا پہلا شاعر قرار دیا ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے ملتان میں عبدالرحمن نام کا شاعر ہو چکا تھا جس نے اس وقت کی زبان ابھرنش میں سندیش راسک کتاب لکھی جو دستیاب ہے اور ہندی ادب کے ایم۔ اے کے کورس میں شامل ہے۔ یہ اب بھرنش کا گرنتھ سنسکرت کی عوامی شکل ہے جس میں فارسی کے الفاظ بھی شامل ہیں۔ آریہ لوگ وسط ایشیاء سے آئے تھے اس لئے سنسکرت اور قدیم فارسی رسم الخط کی وضع یعنی الٹی طرف سے لکھا جانا بھی مشترک ہے۔ سلطان شہاب الدین غوری کی فتح دہلی کے بعد جو مسلم سلطنت قائم ہوئی وہاں جو زبان پروان چڑھی، وہ ابھرنش اور فارسی کا آمیزہ تھی۔ اسی کو کھڑی بولی کہہ دیا گیا۔ اسی دور میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمۃ اجمیر تشریف لائے۔ آپ نے اپنے اصلاحی خیالات کی تبلیغ کے لئے جو زبان اختیار کی وہ راجستھانی اردو ہے۔ مورخین زبان نے اسے ہندوی کہا

ہے اور خواجہ بزرگ کے خلیفہ حضرت سلطان التارکین صوفی حمید الدین ناگوری، جو دہلی میں پیدا ہوئے تھے، اسی ہندوی زبان میں گفتگو کرتے تھے۔ ان کے ملفوظات بہ نام ”سرور الصدور و نور البدور“ تحقیق کی روشنی میں مستند ہیں جس کا ایک مخطوطہ مولانا آزاد لائبریری کے شعبہ مخطوطات میں محفوظ ہے۔ اس میں ان کے متعلق لکھا ہے کہ ہندوی میں گفتگو کرتے تھے ”بہ زبان ہندوی گفتند“ (سرور الصدور، ص: ۱۰)

اب سوال یہ ہے کہ یہ ہندوی کیا ہے۔ خواجہ غریب نواز اور ان کے ہمراہ آئے ہوئے درویش فارسی بولتے تھے اور راجستھان میں جو اپ بھرنش رائج تھی اس کا نام مارواڑی زبان تھا۔ خواجہ بزرگ عوام میں تبلیغ فرماتے تھے۔ اس لئے عوامی بول چال کی زبان جو مارواڑی اور فارسی کا آمیزہ بنی وہ راجستھانی اردو ہے۔

اردو کو لشکری زبان کہنا سراسر غلط ہے۔ دور رسالت سے مسلم سلطنت دہلی کے عہد تک مسلم صوفیاء، علماء اور تاجرین جس علاقے میں گئے وہاں عوامی اختلاط سے جو زبان وجود میں آئی وہی اردو ہے۔ چوں کہ مسلمان پورے ہندوستان میں پھیل گئے اس لئے ہر علاقے میں فارسی و عربی اور وہاں کی رائج الوقت مقامی زبان سے جو آمیزہ تیار ہوا وہ وہاں کی اردو کہلائی۔ حضرت داتا گنج بخش شیخ بھیروی اور دیگر صوفیاء پنجاب جس زبان میں گفتگو کرتے تھے وہ فارسی اور پنجابی سے مرکب تھی۔ یہاں یہ بھی واضح کرنا ضروری ہے کہ ہر علاقے کی اپ بھرنش الگ الگ تھی۔ سنسکرت کو بھی عوامی زبان بننے کا شرف ہندوستان کی تاریخ میں دو قدیم سے آج تک حاصل نہیں ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ مبدھ جی نے سنسکرت کے بجائے پالی زبان اختیار کی جو اس دور کی عوامی زبان تھی۔ ان سے پہلے مہاویر جی نے جو جینیوں کے چوبیسویں تیر تھا نکر ہیں پر آرت زبان استعمال کی جو اس دور میں ان کے علاقے کی عوامی زبان تھی۔

جس طرح ہندوستان کے ان مصلحین مذہب نے عوامی رابطے کے لئے عوامی زبان اختیار کی اسی طرح مسلم صوفیاء اور فقراء نے عوامی زبان رابطے کے لئے اختیار کی جو ارتقاء کی منزلیں طے کرتی ہوئی امیہ خسرو کے عہد تک آئی۔ انھوں نے بھی ہند کی رعایت سے اسے ہندوی کہا، ہندی نہیں کہا اور اس زبان میں بہت چھوٹا مکر وہ دست بردارمانہ سے محفوظ نہ رہ سکا۔ ان کا کچھ ہندوی کلام محفوظ ہے جو مستند ہے۔ مثلاً وہ دو باجواںہوں نے اپنے پیروں میں شدائنت نظم الدین اولیاء کے وصال پر کہا ہے۔

گوری سووے بیج پر مکھ پر ڈالے کیس

چل خسرو گھر اپنے سانجھ بھنی چہوں دیس

(ملاحظہ ہو کتاب ”جواہر خسرو“)

دوہا کی صنف سنسکرت میں نہیں ملتی اور نہ فارسی میں ملتی ہے یہ خالص اپ بھرنش کی پیداوار ہے۔

غریب نوازؒ کی آمد سے پہلے جس طرح سیاسی لحاظ سے ہندوستان مختلف علاقوں اور صوبوں میں بٹا تھا۔ علاقے کا راجہ الگ تھا، اسی طرح زبان کے لحاظ سے بھی ہندوستان مختلف زبانوں میں بٹا ہوا تھا، کوئی مشترکہ زبان نہ تھی، حد یہ کہ جنوبی ہند میں جائیے ملیالم بولنے والا تیلگو نہیں سمجھے گا، کنڑ بولنے والا ملیالم نہیں سمجھے گا۔ ہندوستان میں غریب نوازؒ کی آمد سے بیداری کی ایک لہر آئی اور مشترکہ تہذیب کی رفتہ رفتہ بنیاد پڑی۔ ہندوستان کے باشندوں اور مسلمانوں نے مل جل کر گنگا جمنی تہذیب کو جنم دیا جو آج بھی قائم ہے۔ اسی طرح پورے ملک کی یکجہتی اور سالمیت کا تصور ابھرا اور اس طرح پورے ملک کو ایک زبان کے دھاگے میں تسبیح کے دانوں کی صورت پرونے کا خیال آیا اور اس خیال کو عملی جامہ پہنانے کے لئے اردو سامنے آگئی۔ بقول اقبال سہیل اعظمی (علیگ).....

مل جل کے برنگ شیر و شکر دونوں کے نکھرتے ہیں جوہر
دریاؤں کے سنگم سے بڑھ کر تہذیب کا سنگم ہوتا ہے

حضور غریب نوازؒ کے خلیفہ خواجہ قطب الدین علیہ الرحمۃ اور ان کے خلیفہ بابا فرید جنھوں نے غریب نوازؒ کی زیارت کی اور فیوض و برکات بھی حاصل کئے، ایسی زبان میں گفتگو کرتے تھے جو پنجابی آمیز اردو ہوتی تھی۔ ان کا ایک جملہ صاحب سیر الاولیاء نے درج کیا ہے۔ ”پونوں کا چاند بالا ہوتا ہے۔“ (سیر الاولیاء فارسی، ص ۱۸۳)

صاحبزادہ سید فضل المتین نے اجمیر کی اردو شاعری کے تعلق سے عہد ہمایونی اور عہد اکبری کے شعرائے اجمیر کا ذکر کیا ہے۔ اس سلسلے میں موصوف نے جو تحقیقی تبصرہ کیا ہے وہ ہدیہ قارئین ہے:

”عہد ہمایونی اور عہد اکبری کے شعرائے اجمیر کے اشعار مل جاتے ہیں۔ ایک منقبت جس کو درگاہ شریف حضرت خواجہ معین الدین چشتی غریب نوازؒ کی اصطلاح میں کڑ کا کہتے ہیں، ملاحظہ ہو:

(یہ کڑ کاروانہ رات کو روضہ مبارکہ کا دروازہ بند ہوتے وقت قوال پڑھتے ہیں)

کڑ کا

ہے تو صحیح (سہی) معین الحق بدہ سنوارا چشتی چراغ جگ میں اجارا
ہے تو صحیح معین الحق بدہ سنوارا
چتر چتر اون برن کئے باون جتن ہرا جوگی ابے پال باجا
اڑ چلو جب ہی پیر حکم کیو جب سر کو سنبھال کون اتارا
ہے تو صحیح معین الحق بدہ سنوارا

تو تھب دنیا ، دین بھیو ہندالولی نورِ ہدیٰ حورِ ہدیٰ ہر دوارا
بھیو راجہ گھیر لہین اجیر جب کیو اسلام توڑا کفارا
ہے تو صحیح معین الحق بدہ سنوارا

کفر جن توڑے اسلام کیو جنے گرو نے شان دربار باجا
اتر ، دھن ، پورب ، پچھم پیروں کی سنی کے آوا جا
دین کو تھب معین الدین خواجہ

بجان من گیان، دین کو تھب معین الدین خواجہ
چتر دولہا بنے خواجہ حسن داں ایک ہی معجزہ داند تمھارا
خواجہ دین کو تھب معین الدین خواجہ

تم بڑے سلطان حضرت چشتی بڑے تخت اور ملک تم کو ہی چھاجا
روڑا، مٹھو پر اپنا رحم کیجئے دل کا درد دور کرو خواجہ خواجہ
دین کو تھب معین الدین خواجہ

مولانا خواجہ معنی اجیری کا ارشاد ہے: ”یہ اشعار عہد اکبری یا عہدِ جہانگیری کی تصنیف ہیں۔ اب تک کسی کاغذ پر درج نہیں ہوئے۔ البتہ قوالانِ درگاہِ نسلِ بعدِ نسل گاتے چلے آ رہے ہیں۔ بعض الفاظ بالکل سمجھ میں نہیں آتے۔ ممکن ہے کہ اصل الفاظ کی صورتیں مسخ ہو گئی ہوں۔ اشعار کے تسلسل کا بھی کوئی اطمینان نہیں ہے۔ تاہم جو اشعار سمجھ میں آتے ہیں، وہ بالکل صاف اردو میں ہیں۔ مثلاً:

روڑا، مٹھو پر اپنا رحم کیجئے

دل کا درد دور کرو خواجہ خواجہ

کہتے ہیں روڑا، مٹھو فی موسیقی میں با کمال استاد تھے جن کو عہدِ جہانگیری میں رانا اودے پورا اپنے یہاں لے

(ہمارے خواجہ، ص: ۹۹ تا ۱۰۰)

گئے تھے۔“

ایک اور صوفی شاعر ابوالمعالی کی ایک مکمل غزل دستیاب ہو چکی ہے۔ یہ عہدِ شاہجہانی کے عالم اور خواجہ کے

خدام کی جماعت کے ایک بزرگ تھے، اور عہدِ شاہجہانی میں خدمتِ درس پر فائز تھے۔ دستیاب شدہ غزل درج ذیل

ہے۔

اے صنم تیری یاد سب میں بہلی و خاموش باش ہیمو کلی

اے صنم تیری یاد کیسیں کروں
اندرونِ جگر میں رتیاں کر
گر ترا ہست، ذوق دیدارش
خاک درگاہِ مصطفیٰ کا ہو
لن ترانی بگوشِ موسیٰ زد
کتھن یہ پنتہ عشق بازی کا
حسن تیرے کا جب خیال کیا
جب سیں سیں ہم انام کیا
بوالہوس ایں سخن را کے داند
مکھ اپنے سیں دور کر گھونگھٹ
یہ غزل ایک قلمی بیاض میں تحریر ہے۔ اس کا فوٹو لے لیا گیا ہے۔

(صاحبزادہ سید فضل الہین کی کتاب ”شعراۓ اجمیر“ ناشر: راجستھان اردو اکادمی، ممبئی پور، ص: ۹۳۸)

خواجہ غریب نوازؒ کی شخصیت، تعلیمات اور کارنامے

حضرت خواجہ کی شخصیت، تعلیمات اور کارنامے برصغیر کے ہر مکتب فکر کے اہل علم میں مقبول ہیں۔ ذیل میں مختلف مکاتیب فکر کے کچھ مشاہیر اہل علم کے خیالات درج کئے جا رہے ہیں، جنہیں درگاہی اور خانقاہی مراسم و روایات سے بیگانگی ہے مگر خواجہ بزرگ سے ان کی والہانہ عقیدت ان کے ایک ایک لفظ سے مترشح ہو رہی ہے۔

سید ابوالاعلیٰ مودودی بانی جماعت اسلامی پاکستان

”برصغیر ہندو پاک کے سب سے بڑے اسلامی مبلغ حضرت خواجہ معین الدین اجمیریؒ تھے جن کی برکت سے راجپوتانہ میں اسلام کی اشاعت ہوئی اور جن کے بالواسطہ اور بلاواسطہ مریدین تمام اقطاع ملک میں اسلام کی شمع ہدایت لے کر پھیل گئے۔ حضرت خواجہ قطب الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے دہلی کے اطراف میں، حضرت فرید الدین گنج شکر نے علاقہ پنجاب میں، حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے دہلی اور اس کے نواح میں، حضرت سید محمد گیسو درازؒ، حضرت شیخ برہان الدین رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ زین الدین اور آخرو زمانہ میں (اورنگ آباد کے) حضرت نظام الدین نے ملک دکن اور دور آخر میں حضرت شاہ کلیم اللہ جہان آبادی نے دہلی مرحوم میں یہی دعوت الی الخیر اور تبلیغ اوام اسلام کی خدمت انجام دی۔ ان کے علاوہ دوسرے سلسلوں کے اولیائے کرام نے بھی اس کام میں انتہک مستعدی سے کام لیا۔“

(اسلام کا سرچشمہ قوت از سید ابوالاعلیٰ مودودی، شائع کردہ: ایوان ادب، چوک اردو بازار، لاہور، پاکستان)

علامہ سید ابوالحسن علی میاں ندوی سربراہ ندوۃ العلماء لکھنؤ

سید ابوالحسن علی میاں ندوی نے اپنی کتاب تاریخ دعوت و عزیمت جلد ۳ کا پہلا باب خواجہ بزرگ کی شخصیت، ان کے خلفاء اور دیگر سلاسل کے بزرگوں کے تبلیغی کارناموں پر لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں

”اس طرح ہندوستان اور ہندوستان میں جو کچھ خدا کا نام لیا گیا اور اسلام کا کام کیا گیا وہ سب چشتیوں اور ان کے مخلص و عالی ہمت بانی سلسلہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے حسنت اور کارناموں میں شمار کئے جانے کے قابل ہے اور اس میں شبہ نہیں کہ اس ملک پر اس سلسلے کا حق قدیم ہے۔“

مولانا غلام علی آزاد (بلگرامی) نے صحیح لکھا ہے.....

”لاشک بزرگان چشت عبرت راجحی است قدیم بر ولایت ہند یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ بزرگان سلسلہ چشت کا ملک ہندوستان پر حق قدیم ہے“

(بحوالہ تذکرہ آثار الکرام فارسی، ص: ۷۰- تاریخ دعوت و عزیمت، ص: ۲۹)

”ہندوستان میں سلسلہ چشت کے بانی بلکہ ایک طرح سے اس ملک میں سلسلہ اسلامی کے بانی حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے تذکرہ کی کتابوں کا مطالعہ کیجئے۔“

(حوالہ سابقہ، ص: ۶۵)

”لیکن حقیقتاً ہندوستان کی فتح کا سہرا سکندر اسلام سلطان محمود غزنوی (م ۴۲۱ھ) کے سر اور مستحکم و مستقل اسلامی سلطنت کے قیام کی سعادت سلطان شہاب الدین محمد غوری (م ۶۰۲ھ) کے حصے میں تھی، اور آخری طور پر اس کی روحانی تسخیر اور اخلاقی و ایمانی فتح حضرت خواجہ بزرگ شیخ الاسلام معین الدین چشتی (م ۶۲۷ھ) کے لئے مقدر ہو چکی تھی۔“

(حوالہ سابق، ص: ۲۲)

ہندوستان کی فتح سے پہلے اسلام کے چاروں مشہور روحانی سلسلے قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ اور سہروردیہ وجود میں آچکے تھے اور عرصہ سے پھل پھول رہے تھے، اپنے اپنے وقت پران میں سے ہر ایک کا فیض ہندوستان کو پہنچا اور ہندوستان کی اسلامی تعمیر و تشکیل میں سب کا حصہ ہے۔ شکر اللہ مساعیہم لیکن ہندوستان کی روحانی فتح اور اس سرزمین پر اسلام کا پودا نصب کرنے کے لئے (جس کے سایہ اور پھل سے ایک عالم مستفید ہونے والا تھا) حکمت الہی نے چشتی سلسلہ کا انتخاب فرمایا۔ وربک یخلق ما یشاء ویختار۔

(حوالہ سابق، ص: ۲۲)

یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ ہندوستان میں مسلم سلطنت کے قیام سے قبل صرف سلسلہ چشتیہ ہی یہاں آیا، دیگر سلاسل تصوف بعد میں آئے۔ مشائخ چشت نے ان سلاسل کی میزبانی کی اور انھیں بھی آگے بڑھایا۔

ان اسرار الہی سے قطع نظر جن کو ہماری کوتاہ نظر نہیں پاسکتی، چشتیوں پر اس ملک کا حق ہمسائیگی بھی تھا، ان کا سلسلہ اس ملک کے ہمسایہ ملک ایران میں فروغ پا رہا تھا۔ اپنے دردمندانہ مزاج اور نسبت عشقیہ کی بناء پر بھی جو سلسلہ چشتیہ کا سرمایہ ہے، اس سلسلہ کو ہندوستان کا دل جیت لینا اور اس کو اپنی محبت کا اسیر اور عشق الہی کا نچھیر بنا لینا آسان تھا کہ زمانہ قدیم سے محبت و درد اس سرزمین کے خمیر میں ہے۔“

(حوالہ سابق، ص: ۲۲)

”غرض ان معلوم و نامعلوم حکمتوں کی بناء پر قدرت الہی نے ہندوستان میں اسلام کے تعارف اور اشاعت کے لئے اس سلسلہ کا انتخاب فرمایا، اور چشتیوں کو ہندوستان کی طرف رخ کرنے کا اشارہ غیبی ہوا، سب سے پہلے جس چشتی شیخ نے ہندوستان کی طرف عنانِ عزیمت موڑی وہ خواجہ ابو محمد چشتی تھے جن کی دعائیں اور بابرکت ذات سلطان محمود غزنوی کی فتوحات کی پشت پناہ تھی۔“

مولانا جامی ”نجات الانس“ میں لکھتے ہیں.....

وقتے کہ سلطان محمود بہ غزو سو منات رفتہ بود خواجہ رادر واقعہ نمود ند کہ بمدد گاری وے باید رفت درس ہفتاد سالگی بادر ویشے چند متوجہ شد چوں آن جا رسید بہ نفس مبارک خود با مشرکان و عبدة اصنام جہاد کرد.

(ترجمہ) ”جس وقت سلطان محمود سو منات کی طرف گیا ہوا تھا خواجہ ابو محمد کو اشارہ غیبی ہوا کہ اس کی مدد کے لئے جائیں وہ ستر برس کی عمر میں چند درویشوں کے ساتھ روانہ ہوئے اور وہاں پہنچ کر بنفس نفیس مشرکوں اور بندگانِ اصنام سے جہاد کیا۔“ (بحوالہ: نجات الانس، فارسی، ۲۲۳، حوالہ سابق ص: ۲۲۲ تا ۲۲۳)

علی میاں نے پھر لکھا ہے:

”لیکن جس طرح محمود کی سیاسی فتح کی تکمیل اور اسلامی سلطنت کے استحکام و استقلال کی سعادت سلطان شہاب الدین غوری کے لئے مقدر تھی خواجہ ابو محمد چشتی کے کام کی تکمیل اور اسلام کی عمومی اشاعت اور مستحکم اسلامی مرکز رشد و ہدایت کا قیام اسی سلسلہ کے ایک شیخ، شیخ الشیوخ خواجہ معین الدین سنجرئی کے لئے مقدر ہو چکا تھا۔“ (تاریخ دعوت و عزیمت، ص: ۲۴)

”سلسلہ چشتیہ کی بنیاد ہندوستان میں پہلے ہی دن سے اشاعتِ تبلیغ و اسلام پر پڑی تھی، اور اس کے مالی مرتبت بانی حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے ہاتھ پر اس کثرت سے لوگ مسلمان ہوئے کہ تاریخ کے اس اندھیرے میں ان کا اندازہ لگانا مشکل ہے، عام طور پر تسلیم کیا جاتا ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد کی یہ کثرت بہت آچھ حضرت خواجہ کی کوششوں اور روحانیت کی رہنمائی سے ہے۔ اس وقت تک ہندوستان جوگ واثہ اقیات کا ایک بڑا مرکز تھا۔ یہاں کے بہت سے فقیر و سنیا سی اشراقی اور قلبی قوت میں بڑا کمال رکھتے تھے، ریاضت شاقہ اور مختلف مشقوں سے انھوں نے کشف و تصرف کی بڑی قوت بڑھا رکھی تھی۔ ان میں بہت سے لوگ اس نو وارد مسلمان فقیہ کے امتحان اور اس کو زک دینے کے لئے اس کے پاس آئے لیکن ان کو بہت جلد معلوم ہو گیا کہ یہ غریب الوطن درویش ان سے اپنی قلبی (اور روحانی) قوت میں بڑھا ہوا ہے اور ساحرین فرعون کی طرح ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ اس کے کمالات اور

قوتوں کا منبع اور سرچشمہ کچھ اور ہے۔ اسی کے ساتھ ان کے اخلاق کی پاکیزگی، صاف ستھری زاہدانہ اور بے طمع زندگی، ایمان و یقین کی قوت، خلق خدا کے ساتھ ہمدردی اور بلا تفریق مذہب و ملت انسان سے محبت اور انسانیت کا احترام دیکھ کر مخالفین بھی معتقد اور دشمن بھی دوست ہو گئے۔ تذکرہ و تصوف کی کتابوں میں اس سلسلہ میں جو گیوں اور سنیا سیوں کے ساتھ مقابلہ اور حضرت خواجہ کے کشف و تصرفات کے جو واقعات کثرت کے ساتھ نقل کئے گئے ہیں، اگرچہ ان کو تاریخی سند سے اور قدیم تر معاصر مآخذ کے ذریعہ ثابت کرنا مشکل ہے، لیکن ہندوستان کے اس وقت کے ذوق و رجحان اور اجمیر کی دینی و روحانی مرکزیت کو دیکھتے ہوئے یہ واقعات خلاف قیاس نہیں، دراصل جس چیز نے حضرت خواجہ کا گرویدہ اور اسلام کا حلقہ بگوش بنایا وہ تنہا ان کی قلبی قوت نہ تھی بلکہ ان کی روحانیت، اخلاص و اخلاق اور ان کا وہ طرز زندگی تھا، جس کا ہندوستان کے اہل فن اور عوام نے اس سے پہلے کبھی تجربہ نہیں کیا تھا۔“

(تاریخ دعوت و عزیمت، ص: ۱۶۶ تا ۱۶۷)

ماہنامہ طلسماتی دنیا دیوبند کے مدیر جناب حسن الہاشمی فاضل دارالعلوم دیوبند نے ”ذرا سوچئے“ کے عنوان سے ادارہ یہ لکھا ہے جو ملت اسلامیہ کے عوام و خواص کے لئے قابل غور ہے وہ درج ذیل ہے۔

ذرا سوچئے

اسلامی جنتری میں اگلا مہینہ رجب کا کہلاتا ہے۔ ہندوستان میں اس کی خاصی شہرت اس بناء پر ہے کہ اسی مہینہ کی چھٹی تاریخ کو یہاں کے ایک مشہور ولی خواجہ معین الدین حسن چشتیؒ نے اس دار فانی سے رحلت فرمائی تھی، اور اسی مہینہ کے ابتدائی عشرہ میں ان کا عرس بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ عرس کے موقع پر جو بہت سی مخالف شرع رسمیں (ہاشمی صاحب نے ان مخالف شرع رسموں کی وضاحت نہیں کی۔ یہاں کی رسمیں صدیوں سے رائج ہیں اور موافق شرع ہیں، جن پر علمائے اسلام اور سلف صالحین کا اتفاق ہے البتہ عوام کا لالچ انعام کی نافرمانی پر مبنی حرکات اس سے مستثنیٰ ہیں۔) انجام دی جاتی ہیں، ان پر بے شبہ ماتم کیجئے کہ آج بھی کوئی اسلامی شعار اپنی اصلیت پر نہیں قائم ہے، لیکن کیا آپ کو نفس واقعہ کی اہمیت سے انکار ہے؟ کیا خواجہ کی شخصیت کی عظمت آپ کے دل میں نہیں؟ کیا خواجہ کی زندگی اور موت دونوں کے بابرکت ہونے میں آپ کو شبہ ہے؟ اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندوں کی زندگی اور موت دونوں بابرکت ہوتی ہیں کیا خواجہ کی شخصیت اس قانون سے مستثنیٰ ہے؟

وہ ایک شخص تھا جس نے اپنا رشتہ ماسوا سے توڑ کر اللہ سے جوڑ رکھا تھا۔ وہ ایک شخص تھا جس کی عمر کی ایک ایک گھڑی اطاعت الہی میں بسر ہوئی تھی۔ وہ ایک شخص تھا جس کی زندگی صدق و صفا، زہد و تقویٰ اور عبادت و طہارت

کی عملی تفسیر تھی۔ وہ ہندوستان میں آیا اور تنہا ایسے وقت آیا جب سارا ملک گمراہی و جہالت کی صداؤں سے گونج رہا تھا۔ اس اکیلے نے بے یار و مددگار اس کفر و شرک کی سرزمین پر اسلام و توحید کا جھنڈا بلند کیا۔ اس کی تبلیغ ہماری انجمنوں کی طرح نمائشی نہ تھی۔ اس کی تبلیغ سچی تبلیغ تھی۔ اس کے سینہ سے جو سانس نکلتی تھی، تبلیغ کرتی تھی۔ اس کے جسم کا رواں رواں دعوتِ اسلام کا کام کر رہا تھا۔ اس پر بلائیں آئیں، آفتیں ٹوٹیں، مصیبتیں اُٹھیں، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اس سرزمین پر اسلام و توحید کا پودا لگا دیا۔ اس کے پاس نہ کوئی سرمایہ تھا، نہ خزانہ، نہ فوج تھی نہ سپاہی، نہ توپ تھی نہ تلواریں، نہ لکچر تھے نہ رسالہ۔ البتہ سچائی کا سرمایہ تھا خلوص کی فوج تھی، اور صداقت کی تلواریں تھیں۔ وہ اس سچے سرو کا سچا چیلہ تھا، جو ساری دنیا کے لئے اتھاہ پریم کا ساگر بن کر آیا تھا۔ اس نے اپنے اسی پریم کے بل سے سب کے دلوں کو موہ لیا۔ بڑے بڑے راکشس اس کے مٹانے اور دوبانے کو جھپٹے، پر آپ ہی اس سے ٹکرا کر چکنا چور ہو کر رہ گئے۔

کیا خولجہ کے پاس بھی کسی تبلیغی انجمن کا کوئی بڑا دفتر تھا؟ کیا خولجہ بھی پوسٹروں کے ذریعہ تبلیغ کا کام انجام دیتے تھے؟ پھر یہ کیا ہے کہ خولجہ باوجود اس بے سرو سامانی کے، باوجود اپنی تنہائی کے، باوجود بے یار و مددگار ہونے کے کامیاب ہو گئے اور ہم باوجود اپنے ذرائع و وسائل کے، باوجود اپنے اخبار و رسائل کے، باوجود اپنی انجمنوں اور اپنے دفاتروں کے، باوجود اپنی کثرتِ تعداد کے قدم قدم پر ناکام ہو رہے ہیں؟ کیا خولجہ کی زندگی سے ہم کوئی سبق یا ہدایت نہیں حاصل کر سکتے؟ آپ کہتے ہیں کہ خولجہ کے مزار پر جانا جائز ہے، اس لئے کہ وہاں بہت سے مراسمِ شرک ادا کئے جاتے ہیں۔ (یہ بات غلط ہے، الحمد للہ یہ مقام مراسمِ شرک سے محفوظ ہے، البتہ تعظیمِ واحۃ امہ مسک، مشرب بر طبقہ کا الگ الگ ہے۔)

”وَاللّٰنَاسُ فِیْمَا یَعۡشَوْنَ مُذٰہِبٌ“ (راقم الخوف)

لیکن کیا یہ ممکن نہیں کہ ہم خولجہ کے مزار پر جا کر بجائے ان سے اولاد مانگنے کے، بجائے ان سے مقدمہ میں اپنی ہیت چاہنے کے، بجائے ان سے کسی بڑے عہدے کی طلب کرنے کے، محض یہ تصور جمائیں، دل میں یہ نقشہ قلم لیں، دماغ کے اندر یہ سبھاؤ چلائیں کہ جس قادرِ مطلق نے بے یار و مددگار، یکہ و تنہا معین الدین حسن بخاری سے شہداء ہند میں اشاعتِ اسلام و دعوتِ توحید کا کام لیا، وہی ہماری نیتوں میں خلوص، ہمارے دلوں میں ایمان، ہماری نیتوں میں استقامت نصیب کرے اور جو فیضانِ الہی اجمیہ کے اس اچھے اور سچے بندے سے حصے میں آیا تھا، کاش اس کا اثر عمیق، اس کا کوئی ادنیٰ حصہ بھی ہم بدکار و خطا شعار بندوں کے حصے میں آجائے؟ کیا یہ تصور بھی شرعاً نہ ہے؟ کیا ال میں اس آرزو کا پیدا ہونا اور لب پر اس دعا کا آنا بھی کوئی جرم کوئی معصیت ہے؟

(ماہنامہ طلسماتی، نیا، دیوبند، شمارہ جولائی ۲۰۰۶ء، ص ۱۱)

ان تین مشاہیر اہل علم کے افکار و آراء سے واضح ہو رہا ہے کہ حضرت خواجہ بزرگ کی عظمت حقیقت پر مبنی ہے اور اس لئے ہر مکتبہ فکر کے اکابر اس کا اعتراف کر رہے ہیں۔

خانقاہی سلسلے کے ایک اہل قلم صاحبزادہ سید فضل المتین چشتی اپنے رسالے ”حضرت خواجہ سید فخر الدین احمد چشتی“ میں لکھتے ہیں۔ ”ایک اجنبی ملک اور نا آشنا ماحول میں رہ کر متضاد خیالات اور مختلف طریقہ زندگی کو اختیار کئے ہوئے افراد کو اپنی مخصوص زندگی کے سانچے میں اپنی دینی تعلیم و تربیت کے سہارے ایک خاص انداز میں ڈھالنا آسان نہیں ہوتا۔ ضرورت ہے کہ آج کشف و کرامات کے دھند لکوں سے نکل کر خواجہ اجمیری کی روشن زندگی کے اس اہم تر اور تابناک پہلو پر توجہ دی جائے، اندازہ ہوگا کہ ان کی عہد آفریں ذات، تاریخ ساز شخصیت کس بے مثال دل و دماغ، بے پناہ صلاحیت و اہلیت، مستحکم عزم و حوصلہ اور غیر معمولی جہد و جرأت کی آئینہ دار تھی اور ان کی قوت برداشت صبر و استقامت، استغنا، توکل، خدمت خلق، جذبہ ایثار پیشگی اور فکر و عمل کا کیا حال تھا۔ تاریخ اسلام میں خواجہ اجمیری کی ذات اور حیثیت کے مد مقابل شخصیتیں گنی چنی ہی نظر آتی ہیں۔

خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بعد ایسے تربیت یافتہ خلفاء اور جانشین چھوڑے جنہوں نے نہ صرف خواجہ اجمیری کے مشن کی تکمیل کی کوشش کی بلکہ اپنے دائرہ کار میں مقامی حالات اور قریب رہنے والے افراد کے مزاج کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے وہ راہ اختیار کی جو متاثر کن ہونے کے ساتھ قابل قبول بھی تھی۔“

(رسالہ خواجہ فخر الدین احمد چشتی از سید فضل المتین چشتی، ص: ۳۲۲)

”غیر منقسم ہندوستان میں اسلامی تصوف کے سلسلہ چشتیہ کی خاص اہمیت اور مقبولیت رہی ہے۔ اس سلسلہ سے واقف کرانے والے یہاں اس سلسلہ کے بانی مشہور عالم بزرگ خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری ہیں جنہیں دنیا خواجہ غریب نواز کے نام سے جانتی اور مانتی ہے۔ ان کی زندگی میں ان کے ذریعہ اور ان کے خلیفہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی چشتی اوشی دہلوی کے ذریعہ اور ان کے بعد ان کے خلیفہ خواجہ فرید الدین مسعود بابا گنج شکر چشتی اجودھنی کے ذریعہ اور ان کے بعد ان کے خلیفہ سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین محمد چشتی بدایونی دہلوی محبوب الہی کے ذریعہ اور ان کے بعد ان کے خلیفہ خواجہ نصیر الدین محمود چشتی اودھی دہلوی چراغ دہلی کے ذریعہ اور ان کے بعد ان کے دو اہم خلفاء (۱) خواجہ کمال الدین چشتی دہلوی علامہ کے خلف اور خلیفہ خواجہ سراج الدین چشتی دہلوی نہروالہ (سراج الاولیاء) کے ذریعہ اور ان کی اولاد اور خلفاء کے ذریعہ اور (۲) ابوالفتح خواجہ صدر الدین سید محمد حسینی چشتی گیسو دراز بندہ نواز دہلوی گلبرگہ کے ذریعہ اور ان کی اولاد اور خلفاء کے ذریعہ سلسلہ چشتیہ کو ایسی اہمیت اور مقبولیت ملی جو آج تک برقرار ہے اور اثر و نفوذ کا یہ عالم ہے کہ ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کا شاید ہی کوئی ایسا شہر اور قریہ ہوگا جو اس سلسلہ

عالیہ کے فیض سے محروم ہو۔“ (تذکرہ خواجگانِ چشت، گجرات، حصہ اول، از سید فضل المتین چشتی)

”ان متذکرہ بزرگوں کے ساتھ ساتھ خواجہ غریب نوازؒ کے ایک اور خلیفہ سلطان التارکین خواجہ حمید الدین صوفی چشتی سوالی ناگوریؒ کے ذریعہ اور ان کی اولاد اور خلفاء کے ذریعہ اور بابا گنج شکرؒ کی اولاد اور ان کے خواہر زادے مخدوم خواجہ علاء الدین صابر چشتی کلیریؒ کے ذریعہ اور ان کے سلسلہ چشتیہ صابریہ کے خلفاء کے ذریعہ بھی سلسلہ چشتیہ کی اشاعت میں اضافہ ہوتا رہا، اہمیت اور مقبولیت بڑھتی رہی اور اثر و نفوذ قائم ہوتا رہا۔

کسی بھی سلسلہ تصوف میں یہ صورت حال نہیں رہی ہے کہ بہ یک وقت اور یکے بعد دیگرے ایسے افراد ہوتے رہے ہوں جیسے سلسلہ چشتیہ کو میسر آتے رہے ہیں۔

محبوب الہیؒ کی بااثر شخصیت کے باعث سلسلہ چشتیہ نظامیہ کو بے حد فروغ حاصل ہوا۔
”گلزار ابرار“ میں لکھا ہے.....

آپ کی بارگاہ خلافت سے وقتاً فوقتاً جو نئے خلیفہ روانہ ہوتے تھے۔ ان کی فیض پاشی سے ہند کا ہر مکان اور ہر ذرہ زمین ہدایت آباد تھا۔

محبوب الہیؒ کا ہر ایک خلیفہ اپنی انفرادیت کے اعتبار سے ایک ممتاز حیثیت رکھتا ہے۔ خواجہ برہان الدین غریب چشتی دہلوی دولت آبادیؒ، خواجہ نصیر الدین محمود چشتی اودھی دہلوی (چراغ دلی)، خواجہ قطب الدین منور چشتی ہانسویؒ اور مولانا خواجہ سراج عثمان چشتیؒ (انخی سراج، آئینہ ہند) ایسے خلیفہ ہیں جو اپنے خلفاء کی اور خلفاء کے خلفاء کی خدمت سلسلہ اور توسیع سلسلہ کے لئے نمایاں ہیں۔

خواجہ برہان الدین غریبؒ کے خلیفہ خواجہ زین الدین غریب چشتی شیرازی دولت آبادیؒ اور خواجہ نصیر الدین چراغ دلیؒ کے خلفاء خواجہ کمال الدین علامہ دہلویؒ اور ان کے خلف اور خلیفہ خواجہ سراج الدین چشتی دہلوی نہروالہ (سراج الاولیاء) جنہیں چراغ دلی سے بھی خلافت ملی تھی اور ابوالفتح خواجہ صدر الدین چشتی سید محمد حسینیؒ سید دراز بندہ نواز دہلویؒ گلبرگہ اور بابا گنج شکرؒ کے محبوب خلیفہ خواجہ جمال الدین ہانسوی کے نبیہ خواجہ قطب الدین منور چشتی ہانسویؒ کے خلفاء اور مولانا خواجہ انخی سراج عثمان آئینہ ہند کے خلیفہ خواجہ علاء الحقؒ والدین چشتی پنڈویؒ ابن اسعد بنگالی کے خلف اور خلیفہ نور قطب عالم چشتیؒ اور ان کے خلیفہ میر سید اشرف جہانگیر سمنانیؒ پٹھو پھوکیؒ ایسے خواجگان سلسلہ چشتیہ ہیں جن کے دامن گرفتگان سلسلہ سے آج ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور دوسرے ممالک کی خانقاہیں آباد ہیں۔

”تاریخ مشائخ چشت“ میں لکھا ہے۔

”حضرت شیخ نظام الدین اولیاءؒ کے بعد چشتیہ سلسلہ کے مرکزی نظام کو حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلویؒ نے سنبھالا۔ ان میں اپنے پیرومرشد کی بہت سی خوبیاں تھیں۔“

چشتیہ سلسلہ کی تاریخ کا وہ دور جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیریؒ سے شروع ہوا تھا۔ شیخ نصیر الدین چراغ دہلویؒ پر ختم ہو گیا۔ اس دور کی خصوصیات یہ تھیں۔

۱۔ چشتیہ سلسلہ کا ایک مرکزی نظام تھا..... خلفاء اور مریدین ملک کے دور و دراز علاقوں میں کام کرتے تھے۔ لیکن ان کی نگاہیں ہمیشہ اجمیر، دہلی اور اجودھن کی طرف لگی رہتی تھیں۔ وہ اپنے آپ کو ایک مرکزی نظام کے ماتحت تصور کرتے تھے۔

۲۔ امراء و سلاطین سے کسی قسم کا تعلق رکھنا روحانی سعادت کے منافی سمجھا جاتا تھا..... حکومت کی ملازمت کی طرف اگر کسی خلیفہ کا ذرا بھی رجحان پاتے تو فوراً خلافت نامہ واپس لے لیتے۔

حضرت چراغ دہلی علیہ الرحمۃ کے بعد سلسلہ کے یہ دو بنیادی اصول ماضی کی داستان بن کر رہ گئے اور مرکزی نظام تباہ و برباد ہو گیا۔ مرکز سے علیحدہ صوبوں میں خانقاہیں قائم ہو گئیں۔“

(تاریخ مشائخ چشت، ص: ۱۸۶ تا ۱۸۷، از نظامی ناشرندۃ المستفین دہلی)

سلسلہ چشتیہ کی خانقاہیں اور درگاہیں برصغیر کے مختلف صوبوں میں

سلسلہ چشتیہ کا عظیم الشان دور اول حضرت خواجہ غریب نوازؒ سے شروع ہو کر حضرت نصیر الدین چراغ دہلی پر ختم ہو گیا۔

سلسلہ چشتیہ کا دور اول ختم ہونے کے بعد دور ثانی شروع ہوا اور اس دور میں غیر منقسم ہندوستان کے مختلف صوبوں میں خانقاہیں قائم ہو گئیں جن کا سہرا سلسلہ چشتیہ کے خلفائے عظام کے سر ہے۔ ان خلفاء نے غریب نواز کی تعلیمات کو برصغیر میں عام کرنے کی انتھک کوششیں کیں۔ ان خانقاہوں کی برکت سے مختلف صوبوں میں اسلامی تہذیب و تمدن کی سرگرمیاں بڑھنے لگیں۔ سلطنت دہلی کا مرکزی نظام ختم ہوا تو بنگال، دکن، مالوہ، گجرات اور جوینور وغیرہ میں خود مختار سلطنتیں قائم ہو گئیں۔ ان آزاد اور خود مختار ریاستوں کے وجود میں آنے سے پہلے مشائخ چشت نے ایک زبردست تمدنی انقلاب برپا کر دیا تھا۔ غریب نواز کے سلسلہ عالیہ کے خلفاء نے غریب نواز کی تعلیمات کی روشنی میں مختلف تمدنی عناصر کو ہم رنگ و ہم آہنگ کر دیا۔ ان آزاد ریاستوں میں جو مضبوط معاشرہ ابھر کر سامنے آیا وہ مشائخ چشت کی کوششوں کا رہین منت تھا۔ مشائخ چشت نے ان علاقوں کے مختلف العقائد، مختلف المذاہب اور مختلف النسل

لوگوں میں اتحاد فکر و عمل کی ایک صاعقہ آسا لہر دوڑادی۔ ہر رنگ و نسل، عقیدہ و مذہب اور تہذیب و تمدن کی بنیادوں پر منتشر طبقوں کو ایک ایسا سماجی اتحاد عطا کیا جس کی بدولت ایک پائیدار معاشرہ وجود میں آگیا۔ مشائخ چشت کی خانقاہوں میں بلا تفریق مذہب و ملت ان صوبوں کے باشندگان جمع ہوتے تھے۔ چشتی خانقاہوں کے فیوض و برکات نے نہ صرف ہم زبانی پیدا کی بلکہ ہم دلی بھی پیدا کی جو ہم زبانی سے بدرجہا بہتر ہے۔

(تاریخ مشائخ چشت، از نظامی، ص: ۱۹۶ تا ۲۱۵)

بقول مولانا روم...

ہمدلی از ہم زبانی بہتر است

اس ضمن میں راقم الحروف پروفیسر نظامی کے افکار و آراء سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے اضافوں کے ساتھ کچھ تفصیلات اختصار کے ساتھ پیش کر رہا ہے۔

قبل اس کے کہ میں دور عثمانی کا ذکر کروں، ضروری ہے کہ پنجاب کے صوبے کا ذکر کروں کیونکہ اس کا تعلق دورِ اقول سے ہے۔

نمبر ۱۔ پنجاب

پنجاب میں سلسلہ چشتیہ کی اشاعت کا سہرا حضرت بابا فرید گنج شکر کے سر ہے۔ بابا فرید خوجہ قطب نے رخصت ہو کر ہانسی پہنچے۔ خوجہ قطب کے وصال کی خبر سن کر چارون میں دہلی واپس آگئے اور قطب صاحب کے سجاد پر بیٹھ گئے۔ بعد ازاں ہانسی واپس آگئے۔ بابا فرید کا دہلی میں قیام نہ کرنا سلسلہ چشتیہ کے حق میں اتنا ہی مفید نہ جتنا قطب صاحب کا دہلی میں قیام کرنا۔ پہلے ہانسی اور اس کے بعد اجودھن میں رہ کر بابا صاحب کو سلسلے کے کام کرنے کا اچھا موقع مل گیا۔ اگرچہ بابا صاحب پنجاب میں رہے مگر ان کے اثرات سے شمالی ہند کا گوشہ گوشہ مستفید ہونے لگا اور دور سے عقیدت مند ان کی خدمت میں حاضر ہونے لگے۔ حضرت نظام الدین اولیاء دہلی میں ان کے تقدس کا شہرہ سن کر نادیدہ عاشق ہو گئے

ماندیدہ بہ تو دادیم دل و شہد ماست

حسن پیغمبری و عشق اولیاء قوی

مولانا وحید الدین نیسے خوجہ معین الدین اجمیری نے اجمیر سے آ کر آپ کے دست حق پرست پر بیعت کی۔

(فوائد الفواہ، فارسی، ۲۳۸، طبویر، نولہ، ۱۳۰۲ھ)

ناگور سے ایک خاتون نے بابا صاحب کے لئے تحائف بھیجے۔
(حوالہ سابق، ص: ۱۸۸ تا ۱۸۹)
ایک بار ناصر الدین محمود کا لشکر اجودھن سے گزرا تو لشکریوں نے بے پناہ عقیدت کا اظہار کیا۔

(حوالہ سابق، ص: ۱۴۵ تا ۱۴۶)
بابا صاحبؒ نے وہ شمع روشن کی کہ ہر وقت عقیدت مندوں کا ہجوم پروانوں کی طرح ان کے گرد جمع رہنے لگا۔
آدھی رات تک ان کی خانقاہ کا دروازہ کھلا رہتا تھا۔ ہندو جوگی بھی ان کی خدمت میں حاضر ہونے لگے۔

(حوالہ سابق، ص: ۸۴)
بابا صاحب نے اپنی عبادت و ریاضت کو معراج کمال تک پہنچا دیا۔ خواجگانِ چشت میں انھیں سلسلے کا روحانی مجاہد اعظم کہا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا۔ چلہ معکوس (یہ کنوین میں الٹا لٹک کر کیا جاتا ہے) مسلسل روزے اور کریلے و پیلو کی غذا ان کا معمول تھا۔ مختصر یہ کہ بابا فرید نے اپنی روحانی عظمت، کردار کی بلندی اور دردمندی خلق سے چشتیہ سلسلے کی شہرت کو اورج ثریا تک پہنچایا۔ انھوں نے اپنے نظام اصلاح و تربیت سے مریدین و خلفاء کا ایک ایسا حلقہ تیار کیا جو ملک کے گوشہ گوشہ میں پھیل گیا اور چشتیہ سلسلے کی خانقاہیں قائم ہونے لگیں۔ بابا فرید کے خلفاء میں درج ذیل بزرگوں کے اسمائے گرامی خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔

(۱) شیخ جمال الدین ہانسوی: آپ بابا فرید کے عزیز ترین خلیفہ تھے۔ ان کی محبت میں بابا صاحب بارہ سال تک ہانسی میں مقیم رہے۔
(سیر الاولیاء، فارسی، ص: ۱۷۸)

بابا صاحب اکثر فرمایا کرتے تھے کہ جمال حقیقت میں ہمارا جمال ہے۔ شیخ جمال الدین ہانسوی فارسی کے صاحب دیوان شاعر ہیں۔ آپ کا دیوان طبع ہو چکا ہے۔ آپ کی ایک عربی تصنیف ملہمات ہے جو کہ ۱۳۰۶ھ میں الور اور ۱۸۹۱ء میں دہلی سے شائع ہوئی ہے۔

آپ نے سلسلے کی تبلیغ میں کافی جدوجہد کی لیکن آپ کا جہالیہ سلسلہ زیادہ نہ پھیل سکا۔ بالآخر یہ سلسلہ نظامیہ میں مدغم ہو گیا۔

(۲) شیخ بدر الدین اسحق: آپ بابا صاحب کے داماد، خلیفہ اور خادم تھے۔ آپ نے طلب علم میں بخارا تک سفر کیا، اور پھر بابا صاحب کی بارگاہ سے وابستہ ہو گئے۔ بابا صاحب کے وصال کے بعد آپ نے پاک پٹن کی مسجد میں قیام کر لیا تھا اور اسی مسجد کے قریب سپرد خاک ہوئے۔ ان کی ذات گرامی عبادت و ریاضت کے نقطہ نظر سے بابا فرید کا جیتا جاگتا نمونہ تھی۔ وہ سلسلہ چشتیہ کے ایک عظیم ستون تھے۔

(۳) شیخ عارف: آپ کو بابا فرید نے خلافت دے کر سیوستان بھیج دیا، جہاں آپ نے سلسلہ چشتیہ کی

اشاعت کی۔

(۴) حضرت نظام الدین اولیاء: آپ نے سلسلہ چشتیہ کے آفتاب کو نصف النہار پر پہنچا دیا۔ آپ سے سلسلہ چشتیہ کی ایک شاخ چشتیہ نظامیہ پیدا ہوئی۔ آپ نے برصغیر کے دور دراز علاقوں میں چشتی خانقاہیں قائم کرائیں اور اصلاح و تربیت کا عظیم الشان کارنامہ انجام دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ سلسلہ چشتیہ کی بنیاد حضرت غریب نوازؒ نے رکھی، قطب الدین بختیار کاکیؒ نے اسے مضبوط کیا، بابا فرید نے اسے منظم کیا اور حضرت نظام الدین اولیاء نے اسے اوج کمال تک پہنچا دیا۔ نصف صدی سے زیادہ دہلی میں ان کی خانقاہ مرکز فیوض و برکات اور سرچشمہ ارشاد و ہدایات بنی رہی۔ حضرت محبوب الہی وہ بزرگ ہیں جو پنجاب سے بابا فرید کے سلسلہ چشتیہ سے متعلق روحانی فیوض و برکات دہلی میں لائے اور ان کی فیض بخشی سے ہندوستان کا ہر مکان اور ہر قطعہ زمین ہدایت آباد بن گیا۔ آپ نے بڑے بڑے شہروں میں اعلیٰ مرتبے اور عظیم کرامتوں والے سات سو خلفاء ایسے روانہ کئے کہ ہر شخص کے سینے سے ویاعرفان کا آفتاب طلوع ہوتا تھا۔ (اردو ترجمہ ”گلزارِ ابرار“، ص: ۸۴ تا ۸۵)

پروفیسر محمد حبیب نے حضرت محبوب الہی کے ان ہی عظیم الشان کارناموں اور دور میں اثرات کے پیش نظر ان کو ہندوستان کا سب سے بڑا بزرگ بتایا ہے۔

(Islamic Culture, Hyderabad, April, 1946)

امیر خسروؒ نے محبوب الہی کو خضر و مسیح سے تشبیہ دی ہے

وجودِ خواجہ نہ از آب و گل گشتہ مرتب کہ جانِ خضر و مسیحاً بہم شد مرکب

(میرؒ ۱۱۱۱ء)

خسروؒ نے اپنی فارسی مثنوی ”دولرانی خضر خاں“ (ص: ۱۵) میں کہا ہے

بھدرِ خضر و عیسیٰ مند آرائے

علامہ اقبال کا درج ذیل شعر بھی امیر خسروؒ کے زمزمہ عقیدت کی صدائے باز آشت ہے

تری لحد کی زیارت ہے زندگی دل کی مسیح و خضر سے اونچا مقام ہے تیرا

حضرت محبوب الہی کے بعد حضرت نصیر الدین چراغ دہلی نے اپنے پیرو، مرشدی طرح سلسلہ چشتیہ کو اپنی

پوری آب و تاب کے ساتھ قائم رکھا۔ برصغیر کے مختلف علاقوں میں اپنے متعدد خلیفہ بھیجے اور اس طرح سلسلہ چشتیہ کی توسیع کا سامان فراہم کیا۔

(۵) حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابری کلیری: آپ نے سلسلہ چشتیہ کے دور اول میں اپنے جذبہ

جلال کا ثبوت دیا اور شمالی ہند میں سلسلہ کو سعتیں بخشیں۔ آپ کے سلسلے کے مشائخ جو چشتی صابری کہلائے سلسلہ چشتیہ کے دورِ ثانی میں زیادہ مشہور ہوئے۔ ان کا ذکر دورِ ثانی میں کیا جائے گا۔

سلسلہ چشتیہ کا دورِ ثانی

نمبر ۲ بنگال: بنگال کو مسلمانوں نے ۱۱۹۷ء تا ۱۱۹۸ء میں فتح کر لیا تھا، لیکن اسلامی تہذیب و تمدن کی روایات و تعلیمات کو پروان چڑھانے کا کام سلسلہ چشتیہ کے حصے میں آیا اور بنگال کے گوشے گوشے میں مدارس اور خانقاہیں قائم ہو گئیں۔ تیرہویں صدی کے آخر یا چودھویں صدی کے ابتدائی سال تھے کہ لکھنوتی سے ایک عقیدت مند، جس کا نام سراج الدین تھا محبوب الہی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ محبوب الہی کے خلیفہ مولانا فخر الدین زرادی نے اسے علوم ظاہری سے آراستہ کیا۔ محبوب الہی نے اسے خلافت سے سرفراز کیا اور آئینہ ہند کا خطاب عطا کیا۔ صاحبِ روضۃ الاقطاب کا بیان ہے کہ ”محبوب الہی کے تمام خلفاء اعلیٰ مقامات کے حامل تھے لیکن شیخ نصیر الدین چراغ دہلی اور شیخ سراج الدین آئینہ ہند کی شان ہی کچھ اور ہے۔“ (روضۃ الاقطاب، ص: ۳۸ تا ۳۹)

ان دونوں بزرگوں سے بہت سے ارباب ارشاد و ہدایت پیدا ہوئے۔ شیخ سراج الدین کو انخی سراج بھی کہا جاتا ہے۔ محبوب الہی کے وصال تک دہلی میں مقیم رہے۔ بعد ازاں اپنے وطن لکھنوتی چلے گئے۔ آپ پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے سرزمین بنگال میں سلسلہ چشتیہ کی تنظیم و توسیع کی۔ آپ محبوب الہی کے کتب خانہ سے کچھ کتابیں ساتھ لے گئے تھے۔ (سیرالاولیاء فارسی، ص: ۲۸۹) اور آپ نے وہاں ایک چھوٹا سا کتب خانہ قائم کیا جو سلسلہ چشتیہ کا پہلا کتب خانہ تھا۔ صاحبِ سیرالاولیاء کا بیان ہے.....

”اس مقام (بنگال) کو آپ نے اپنے جمالِ ولایت سے سجادیا اور خلقِ خدا آپ سے بیعت ہونے لگی، یہاں تک کہ اس ملک کے فرمانروا بھی آپ کے حلقہٴ ارادت میں شامل ہونے لگے۔ آپ کا روضہ قبلہ ہندوستان ہے اور ان کے خلفاء اب تک اس علاقہ میں خلقِ خدا کی رہنمائی کرتے ہیں۔“

(سیرالاولیاء فارسی، ص: ۲۸۹ تا ۲۹۰)

حضرت انخی سراج کے مشہور ترین خلیفہ شیخ علاء الحق والدین بن اسعد بنگالی تھے۔ انہوں نے پنڈوہ میں ایک زبردست خانقاہ قائم کی اور لوگ گردہ در گردہ آپ کی خانقاہ میں جمع ہونے لگے۔ علاء الحق کے بعد ان کے فرزندِ رشید حضرت نور قطب عالم اور میر سید اشرف جہاں گیر سمنانی جو شیخ علاء الدین کے خلیفہ تھے، سلسلہ چشتیہ کو مقبولِ عام بنانے میں مصروف ہو گئے اور انھیں بے پناہ کامیابی حاصل ہوئی۔ حضرت نور قطب عالم کے مکتوبات بڑی اہمیت کے

حامل ہیں۔ ان مکتوبات میں سلسلہ چشتیہ کی تعلیمات ہیں جن کو بنیاد بنا کر آپ نے بنگال میں ہندوؤں کی اصلاحی تنظیموں اور بھکتی تحریک کو متاثر کیا۔ حضرت نور قطب عالم کے مشہور خلیفہ مولانا حسام الدین مانک پوری تھے جن کے ایک سو بیس خلفاء ہوئے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت نور قطب عالم نے بنگال، بہار اور شمالی ہند خصوصاً جو پور وغیرہ میں چشتی خانقاہیں قائم کرائیں۔ حضرت میر سید اشرف جہاں گیر سمنانی نے کچھوچھ ضلع فیض آباد میں خانقاہ بنائی اور شمالی ہند کے علاوہ برصغیر کے مختلف علاقوں میں چشتیہ سلسلہ کے فیوض و برکات کو عام کیا۔ آپ کے ملفوظات ”اطائف اشرفی“ کے نام سے مولانا نظام الدین یمنی نے مرتب کئے جو نصرت المطالع دہلی سے ۱۲۹۵ھ میں طبع ہوئے ہیں۔ آپ کے مشہور خلفاء میں حضرت ملک العلماء قاضی شہاب الدین دولت آبادی صاحب تفسیر بحر موانع ہیں۔

نمبر ۳..... دکن

بہمنی سلطنت دکن میں علاء الدین بہمن شاہ کی کوششوں سے وجود میں آئی۔ علاء الدین حسن صاحب اقتدار ہونے سے پہلے ایک دن محبوب الہی کی خانقاہ میں آیا۔ محبوب الہی نے اسے دکن کی شاہی کی بشارت دی۔ (تاریخ فرشتہ، فارسی، جلد دوم، ص: ۲۷۴، نولکشور) صاحب تاریخ فرشتہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس نے تخت پر بیٹھتے ہی سب سے پہلے پانچ من سونا اور دس من چاندی شیخ برہان الدین غریب کے ذریعہ محبوب الہی کی روح کو ایصالِ ثواب کے طور پر فقراء و مساکین میں تقسیم کرنے کا حکم دیا۔ حضرت برہان الدین غریب پہلے چشتی بزرگ ہیں جنہوں نے سرزمین دکن کو اپنے قدومِ میمنت لزوم سے مشرف کیا۔ آپ حضرت محبوب الہی کے اہم خلفاء میں سے ہیں۔ محبوب الہی کے وصال کے بعد آپ دیوگیر چلے گئے۔ دکن میں آپ نے ایک مہتمم بالشان خانقاہ تعمیر کرائی جو مرجع خلایق بن گئی۔ خانقاہ میں ارباب عقیدت کا سیلاب امنڈنے لگا۔ آپ کے ملفوظات ”احسن الاقوال“ کے نام سے حماد بن حماد کاشانی نے مرتب کئے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ مریدین کی کثرت تعداد کے باوجود ان کی اصلاح و تربیت پر خصوصی توجہ دیتے تھے۔ آپ کے ایک خلیفہ شیخ زین الدین تھے۔ علاء الدین حسین شاہ ان کا مرید ہوا۔ آپ کے ذریعہ سلسلہ چشتیہ کی وسیع پیمانے پر اشاعت ہوئی۔ اسی دور میں سلسلہ چشتیہ کے ایک عظیم المرتبت بزرگ حضرت سید محمد یسودراز دکن پہنچے۔ سلطان فیروز شاہ بہمنی نے علماء و مشائخ اور لشکر شاہی کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔

(برہان المآثر، مؤلف سید علی طباطبائی، ۱۴۳ تا ۱۴۴ طبع، حیدرآباد)

حضرت یسودراز کے خلفاء کی کثرت تعداد تاریخ سے ثابت ہے۔ شاہید اللہ، شیخ علاء الدین والیاری، شیخ ابوالفتح قریشی، سید صدر الدین اودھی، شیخ فخر الدین بغدادی، شیخ محمد اکبر حسینی، سید یوسف حسینی، شیخ زادہ شہاب الدین،

قاضی محمد سلیمان وغیرہ کا ذکر مورخین نے خصوصیت کے ساتھ کیا ہے جنہوں نے سلسلہ چشتیہ کی اشاعت و وسیع پیمانہ کی۔ حضرت گیسو دراز تصنیف و تالیف کے میدان میں بھی اپنے پیشرو مشائخ سے گئے سبقت لے گئے اور بڑی کتابیں تصنیف کیں جن کا موضوع شریعت اور طریقت دونوں ہیں۔ آپ نے ان کتابوں کے ذریعہ چشتی تعلیمات کو خصوصاً اور صوفیاء کے خیالات کو عموماً خواص و عوام تک پہنچایا۔

نمبر ۲..... گجرات

چشتیہ سلسلہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکیؒ کے زمانے میں گجرات پہنچ گیا تھا۔ قطب صاحب کے دو مرید شیخ حامد الدین احمد اور شیخ محمود نہروالہ کے باشندوں میں سے تھے۔ گلزار ابرار میں ان کا ذکر مختصر طور پر کیا گیا ہے۔

(اردو ترجمہ گلزار ابرار، ص: ۴۳-۴۴)

گجرات میں سلسلہ چشتیہ کا مکمل تعارف حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے درج ذیل خلفاء نے کرایا۔

۱۔ شیخ سید حسین ۲۔ شیخ حسام الدین ملتانی ۳۔ شاہ بارک اللہ۔ شیخ سید حسین صاحب ”حاشیہ ہدایہ“ بڑے پایہ کے عالم تھے۔ غیبی اشارے پر محبوب الہی کے مرید ہوئے۔ محبوب الہی نے خرقة خلافت عطا فرما کر گجرات بھیجا، تاکہ وہاں لوگوں کو اپنے ارشاد و ہدایات سے فیض یاب کریں۔ محمد بن تغلق کے عہد میں آپ نہروالہ چلے گئے اور وہیں ایک تالاب کے کنارے آپ آسودہ خاک ہیں۔ شاہ بارک اللہ اہم چشتی بزرگ ہیں۔ صاحب مرآۃ احمدی (خاتمہ مرآۃ احمدی، ص: ۷۳، مصنفہ مرزا محمد حسن، مطبوعہ کلکتہ ۱۹۳۰ء) نے آپ کا ذکر کیا ہے۔

علامہ کمال الدین، شیخ یعقوب، شیخ کبیر الدین ناگوری، اور سید کمال الدین قزوینی نے سرزمین گجرات کو منظم طریقہ سے سلسلہ چشتیہ کی تعلیمات سے روشناس کرایا۔ علامہ کمال الدین متوفی ۵۶ھ حضرت چراغ دہلی کے بھانجے اور خلیفہ تھے۔ حدائق المحفۃ، ص: ۲۸۸، اور شجرة الانوار (قلمی) میں ان کا ذکر خیر موجود ہے۔ وہ اپنے معاصرین میں علوم دینیہ کے تبحر عالم تھے۔ ان کے فرزند رشید شیخ سراج الدین نے اس دور کے اکابر علماء سے علوم دینیہ حاصل کئے۔ (تکملہ سیر الاولیاء، ص: ۲۶) وہ اپنے والد بزرگوار کے صحیح معنی میں جانشین تھے۔ آپ کا وصال ۸۱۷ھ میں ہوا۔ آپ کے فرزند ارجمند شیخ علم الحق آپ کے سجادہ نشین ہوئے۔ صاحب شجرة الانوار کا بیان ہے کہ آپ سے ایک بار جو گفتگو کر لیتا اس کا ذہن بدل جاتا تھا۔ انتہا یہ ہے کہ اس میں گناہ کی طاقت ہی باقی نہیں رہتی تھی۔ (شجرة الانوار قلمی) آپ کے بعد آپ کے صاحبزادے شیخ محمود المعروف بہ شیخ راجن پھر شیخ جمال الدین جمن، شیخ حسن، شیخ

(مظہر اللہ) اور حضرت یحییٰ مدنی علی الترتیب سجادہ نشین ہوئے۔ حضرت یحییٰ مدنی کے عظیم خلیفہ حضرت شاہ کلیم اللہ نے آبادی نے سلسلہ عالیہ چشتیہ کو اپنی بے پناہ کوششوں سے اس طرح پھیلا یا کہ دورِ اول کی یاد تازہ ہو گئی۔ شیخ بوب متوفی ۷۹۸ھ مولانا خواجگی کے فرزند اور شیخ زین الدین دولت آبادی کے خلیفہ تھے۔ آپ کی خانقاہ نہروالہ میں مرکز فیوض و برکات بن گئی۔ (گلزارِ ابرار، ص: ۱۲۱ تا ۱۲۲)

شیخ کبیر الدین ناگوری متوفی ۸۵۸ھ شیخ سلطان التارکین صوفی حمید الدین ناگوری کے پوتے تھے۔ آپ آباد میں مقیم ہو گئے۔ (اخبار الاخیار، فارسی، ص: ۱۷۷) سلسلہ چشتیہ کی تعلیمات آپ کے ذریعہ اشاعت پذیر ہوئیں۔

سید کمال الدین قزوینی متوفی ۸۸۱ھ حضرت گیسو دراز کے سلسلہ سے متعلق تھے۔ آپ نے بھروج میں خانقاہ بنائی اور بے شمار گمراہوں کو ہدایت عطا کی۔ ان کے علاوہ حضرت شیخ رکن الدین مودود، بابا فرید کی اولاد میں ایسے رنگ تھے جنہوں نے مشائخ چشت سے براہِ راست خلافت حاصل کی تھی۔ (گلزارِ ابرار، ص: ۱۳۸) آپ شیخ محمد زاہد سے بیعت تھے جن کا شجرہ نسب حضرت خواجہ مودود چشتی سے ملتا ہے۔ (گلزارِ ابرار، ص: ۱۳۸) ان کے خلیفہ خاص شیخ زین الدین المتوکل علی اللہ تھے۔ ان کا ذکر اخبار الاخیار، گلزارِ ابرار اور مرآۃ احمدی میں موجود ہے۔ ان کے فرزند سعید نیرت شیخ رحمت اللہ سے سلطان محمود بیگ کو بیعت تھا۔ گجرات میں سلسلہ چشتیہ کو اتنی مقبولیت حاصل ہوئی کہ عوام و مس کثیر تعداد میں اس سے وابستہ ہو گئے۔ شیخ علی متقی شیخ العرب والعجم بھی سلسلہ چشتیہ سے متعلق تھے۔ ان کے حالات ذیل کی مستند کتابوں میں درج ہیں۔

۱۔ حدائق المحفۃ، ص: ۳۸۲ تا ۳۸۳۔ آثار الکرام، دفتر اول، ص: ۱۹۲ تا ۱۹۳۔ اخبار الاخیار، ص: ۲۵۷۔ ۲۔ سبحة المرجان، ص: ۴۳، ۵۔ ابجد العلوم، ص: ۸۹۵، ۶۔ مفتاح التواریخ، ص: ۱۷۷، ۷۔ تاریخ برہان، ص: ۱۱۶ تا ۱۱۹۔

مختصر یہ کہ گجرات کی خانقاہوں میں سلسلہ چشتیہ کی دہلی کی مرکزی خانقاہوں کی آب و تاب پیدا ہوئی۔ انہیں ممتاز حیثیت حاصل ہو گئی۔ پھر دہلی میں ایک نو عمر عالم نے سلسلہ چشتیہ کی روایات کو گجرات سے حاصل کر کے پھیلایا۔ یہ سلاطین مغلیہ کے آخری عہد کی بات ہے۔

بر۔ ۵..... مالوہ

مالوہ اور اس کے گرد و نواح میں حضرت نظام الدین اولیاء کے درج ذیل خلفاء نے سلسلہ چشتیہ کی نشو و

اشاعت کے کارہائے نمایاں انجام دیئے۔

۱۔ شیخ وجیہ الدین یوسف ۲۔ شیخ کمال الدین ۳۔ مولانا مغیث الدین۔

محبوب الہی نے درویشوں میں شیخ وجیہ الدین یوسف کو بے مثال قرار دیا تھا۔ (سیر الاولیاء، ص: ۲۸۶) انھیں چندیری بھیجا تھا جہاں انھوں نے خانقاہ قائم کی۔ چندیری کا کوئی شخص محبوب الہی کے پاس آتا تو آپ اسے وجیہ الدین کی خدمت میں بھیج دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ان سے بیعت ہونا مجھ سے بیعت ہونے کے برابر ہے۔

شیخ کمال الدین، شیخ نصر اللہ بن بابا فرید کے پوتے تھے۔ محبوب الہی نے انھیں مالوہ (دھار) بھیجا۔ ان کی وجہ سے شاہان مالوہ کو سلسلہ عالیہ چشتیہ کے مشائخ سے والہانہ عقیدت ہو گئی۔ سلطان محمود خلجی متوفی ۱۵۳۰ء نے ان کے مزار پر گنبد بنوایا اور ان سے وابستہ افراد کے لئے ایک خانقاہ تعمیر کرائی۔

مولانا مغیث الدین ۷۲۰ھ میں محبوب الہی کے فرمان کے مطابق مالوہ میں رونق افروز ہو کر اجین میں قیام پذیر ہوئے اور وہیں آسودہ خاک ہوئے۔ ان تینوں مشائخ چشت نے سلسلہ کو بدرجہ اتم متعارف کرایا اور بے شمار ہندوگان خدا کی ہدایت کا سبب بنے۔ ان کے بعد کچھ اور مشائخ چشت بھی تھے جن میں سرفہرست قاضی اسحاق کا نام نامی ہے جو اپنے زمانے کے جلیل القدر فضلاء میں شمار ہوتے تھے اور سلطان علاء الدین محمود متوفی ۱۴۷۵ء ان کا مرید تھا۔ انھوں نے سلسلہ چشتیہ کی تبلیغ و اشاعت میں بڑی سرگرمی سے حصہ لیا۔ (گلزار ابرار، ص: ۱۲۷)

۶۔ شمالی ہند میں سلسلہ چشتیہ صابریہ

مخدوم شیخ علاء الدین علی احمد علیہ الرحمۃ کے خلیفہ اور سجادہ نشین شیخ شمس الدین ترک پانی پتی متوفی ۷۱۸ھ نے شمالی ہند میں اپنے آپ کو تلقین و ارشاد میں مصروف رکھا۔ ان کے بعد جلال الدین کبیر الاولیاء پانی پتی (نظامی مرحوم نے جمال الدین نام غلط لکھا ہے) مسند ارشاد پر جلوہ افروز ہوئے۔ ان کو بڑی مقبولیت حاصل ہوئی۔ معارج الولايت میں لکھا ہے کہ دور دور سے لوگ آکر ان سے بیعت ہوئے۔ ان کے چالیس خلفاء تھے جن میں سب سے زیادہ مقبولیت شیخ احمد عبد الحق ردو لوی کو حاصل ہوئی۔ انھوں نے ردو لوی ضلع بارہ بنکی کو چشتیہ صابریہ سلسلے کا اولین مرکز بنایا۔ چشتیہ نظامیہ سلسلے کی خانقاہوں کا بغور معائنہ کیا جو گجرات، دکن، مالوہ اور بنگال میں قائم تھیں۔ انھوں نے پنڈوہ (بنگال) جا کر حضرت نور قطب عالم سے بھی ملاقات کی تھی۔ (اخبار الاخیار، ص: ۱۸۳)

شمالی ہندوستان میں آپ نے سلسلہ چشتیہ کا ڈنکا بجا دیا اور آپ کی خانقاہ میں لوگ کثرت سے مرید ہونے کے لئے آنے لگے۔ آپ کے ملفوظات و حالات انوار العیون کے نام سے آپ کے سلسلے کے خلیفہ حضرت عبد القدوس

گنگوہی علیہ الرحمۃ نے مرتب کئے ہیں۔ شیخ عبدالحق کا وصال ۸۳۷ھ میں ہوا۔ ان کے فرزند ارجمند شیخ عارف سجادہ نشین ہوئے۔ ان کے اخلاق حسنہ سے خواص و عوام بیکدم متاثر ہوتے تھے۔ (اخبار الاخیار، ص: ۱۸۶) ان کے بعد ان کے بیٹے شیخ محمد سجادہ نشین ہوئے۔ حضرت عبدالقدوس گنگوہی جیسا عالی مرتبت بزرگ ان کا مرید و خلیفہ ہوا جس نے پورے شمالی ہند میں سلسلے کی اشاعت کی اور اس کے اثرات دور دراز علاقوں پر مرتب ہوئے۔ اپنی شہرت و مقبولیت میں وہ یگانہ روزگار بزرگ تھے۔ ان سے پہلے سلسلہ چشتیہ صابریہ کے کسی بزرگ کو اتنی شہرت حاصل نہیں ہوئی۔ ۳۸ سال تک آپ نے شاہ آباد میں سلسلے کی نشر و اشاعت کا کام کیا۔ اپنی عمر کے آخری حصے میں گنگوہ ضلع سہارنپور میں رونق افروز ہوئے اور وہیں ۱۵۳۷ء میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ نے اپنی خانقاہ بھی گنگوہ میں قائم کی تھی۔ آپ کے دور میں دہلی سلطنت کی بنیادیں ہل چکی تھیں، صوبوں میں خود مختار حکومتوں کا دور تھا۔ پروفیسر رشیورک ویٹس نے صحیح

لکھا ہے کہ بابر کی وجہ سے راجپوتوں کا اقتدار رفتہ واپس نہ آ سکا۔ An Empire Builder of India in The Sixteenth Century: Chapter I By R. Williams شروع میں شیخ عبدالقدوس گنگوہی چشتی صابری گذشتہ مشائخ چشت کی طرح سلطنت و سیاست سے الگ رہے، لیکن بعد کے حالات نے انھیں مجبور کر دیا۔ انھوں نے سلاطین سے رابطہ پیدا کر کے انھیں مکتوبات کے ذریعہ ہدایات عطا کیں۔ سکندر لودھی کو خصوصی ہدایات لکھیں۔ اُن کا طویل مکتوب سکندر لودھی کے نام ہے جس میں خلق خدا کی غم خواری اور ائمہ و علماء کی خدمت گزاری پر توجہ دلائی ہے تاکہ بگڑے ہوئے حالات درست ہو جائیں۔

(مکتوبات قدوسی، مطبع احمدی دہلی، مکتوب نمبر: ۳۴، ص: ۶۶-۶۷)

کچھ مدت کے بعد بابر کا اقتدار قائم ہوا تو انھوں نے اولین مغل شہنشاہ کو بھی اپنے مکتوب کے ذریعہ ہدایات دیں۔ (مکتوبات قدوسی، ص: ۳۳۷) جن کا مقصد شریعت اسلامی کے مطابق عدل و انصاف کو قائم کرنا تھا۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ گذشتہ مشائخ چشت نے سلاطین و سیاست سے دور رہنے کی جو تاکید کی تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ مشائخ ان دونوں سے علیحدہ رہ کر اپنا کام کریں۔ ان سے وابستہ ہو کر ان سے اپنی معاش کا وسیلہ بننے نہ کریں۔ بقول اقبال

اپنے رازق کو نہ پہچانے تو محتاج ملوک اور پہچانے تو ہیں تیرے کد اور بزم
خدا کے پاک بندوں کو حکومت میں غلامی میں زرہ کوئی اگر محفوظ رکھتی ہے تو استغناء
دور اول کے مشائخ چشت دربارداری کو تصوف اسلامی اور اخلاق کی اہانت سمجھتے تھے لیکن جہاں تک مخلوق
خدا کی خیر خواہی کا تعلق ہے وہاں تک وہ ہمیشہ سلاطین کو ہدایت کرنے میں پیچھے نہ رہے۔ شہاب الدین محمد غوری کو فتح

ہندوستان کی بشارتِ غریب نواز نے ہی دی تھی اور فیروز شاہ کو تختِ حکومت پر متمکن کرنے والوں میں حضرت نصیر الدین چراغ دہلی بھی شامل تھے۔

نمبر: ۱۔ تاریخ فیروز شاہی (عقیف) ص: ۹۰

نمبر: ۲۔ تاریخ فیروز شاہی (برنی)

نمبر: ۳۔ Early Indo Muslim Mystics and their Attitude Towards The State

(Islamic Culture, Hyderabad 1947-49, By Prof. Nizami

شیخ عبدالقدوس گنگوہی کی اولاد ان کے مقصد کو آگے نہ بڑھا سکی لیکن ان کے سلسلے کے نامور خلفاء نے سلسلہ چشتیہ کی نشر و شاعت کے کام کو جاری رکھا۔ شیخ جلال الدین تھانیسری۔ (اخبار الاخبار، ص: ۲۷۷ تا ۲۷۸) شیخ عبدالغفور (اخبار الاخبار، ص: ۲۱۶) شیخ عبدالعزیز کیرانوی، شیخ عبدالستار سہارنپوری اور شیخ عبدالاحد سرہندی والد بزرگوار حضرت مجدد الف ثانی نے چشتیہ صابریہ سلسلے کی تبلیغ و اشاعت کو اپنی زندگی کا اہم مقصد قرار دیا اور یہ سلسلہ اپنے اثرات نزدیک و دور کے علاقوں میں مرتب کرتا چلا گیا۔

چشتیہ سلسلہ سولہویں اور سترہویں صدی میں

شیخ جلال الدین تھانیسری کے خلفاء میں خواجہ نظام الدین تھانیسری کی ذات گرامی خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہے۔ آپ نے کثیر تعداد میں اپنے خلفاء مقرر کئے اور انھیں دور دور بھیج کر سلسلہ چشتیہ کے سازی کے کو تیز کر دیا۔ ان خلفاء میں شیخ ابوسعید گنگوہی، شیخ حسن بہوری، شیخ عبدالکریم لاہوری، شیخ عبدالرحمن کشمیری اور شیخ محمد صادق برہان پوری کو خاص شہرت و مقبولیت حاصل ہوئی۔ شیخ ابوسعید گنگوہی متوفی ۱۰۴۹ھ نے سلسلہ چشتیہ صابریہ کو آگے بڑھانے میں اہم رول ادا کیا۔ ان کے سب سے زیادہ اہم خلیفہ شیخ محبت اللہ آبادی متوفی ۱۰۵۸ھ تھے۔ انھیں شاہجہاں بادشاہ نے ایک مرتبہ خط لکھا تھا اور اپنے پاس آنے کی دعوت دی تھی۔ آپ نے خط کا جواب دیتے ہوئے بادشاہ کے پاس پہنچنے سے معذوری ظاہر کر کے قدیم مشائخ چشت کی سنت کو تازہ کر دیا۔ پروفیسر نظامی مرحوم نے لکھا ہے کہ ”یہ خطوط پھر اڑس (ضلع مراد آباد) کے ایک قلمی کتب خانے میں نظر سے گزرے تھے۔“

(تاریخ مشائخ چشت، ناشر: ندوۃ المصنفین، دہلی، ۲۲۶)

شیخ عبدالعزیز چشتی دہلوی شیخ حسن طاہر کے فرزند تھے۔ ۸۹۸ھ میں جو پور میں پیدا ہوئے۔ اپنے والد کے ہمراہ دہلی آئے، پھر دہلی کو اپنا مستقر بنالیا۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی کا بیان ہے کہ آپ گذشتہ مشائخ چشت کی یادگار

تھے۔ آپ کا کردار قدیم مشائخِ چشت کی روایات کا آئینہ دار تھا۔ (اخبار الاخیار، فارسی، ص: ۲۷۵) چشتیہ سلسلے کی قدیم روایات آپ کی ذاتِ گرامی سے دوبارہ زندہ ہو گئیں۔ عوام و خواص آپ کے حلقہ ارادت و عقیدت میں داخل ہو گئے۔ عبدالرحیم خانِ ناٹاں آپ کا خصوصی معتقد تھا۔ آپ کے صاحبزادے شیخ قطب عالم اور آپ کے خلفاء میں شیخ چایلداہ اور شیخ عبدالغنی بدایونی نے بڑی مستعدی سے سلسلہ کی اشاعت کی۔ شیخ سلیم چشتی بابا فرید کی اولاد میں سے تھے۔ ایک مدت تک مختلف اسلامی ممالک کی سیروسیاحت میں مصروف رہے پھر فتحپور سیکری میں مقیم ہو گئے۔ ترک جہانگیری میں جہانگیر نے لکھا ہے: ”آپ کے گرد و نواح کے سارے علاقے آپ کے حلقہ بگوش ہو گئے۔“ (ترک جہانگیری، مرتبہ سرسید احمد خاں، ص: ۱) یہ روایت ہے کہ دور اکبری میں آپ ہی نے ثابت کیا تھا کہ حضور غریب نواز کی کوئی اولاد باقی نہیں ہے اور شیخ حسین کا اس سلسلے میں دعویٰ فرزند بی اصل ہے۔ ان کے خلفاء نے سلسلے کے کام کو جاری رکھا۔ شیخ کمال الوری، شیخ پیارا بنگالی، شیخ فتح اللہ ترین سنبھلی، شیخ رکن الدین اجودھنی اور حاجی حسین ان کے مشہور خلفاء تھے، جن سے سلسلہ چشتیہ کی نشر و اشاعت ہوتی رہی۔ شیخ سلیم چشتی سے پہلے حضرت شاہ بہاء الدین المعروف بہ بابا فریدی نے رجب پور (ضلع امر وہہ) میں ایک چشتیہ مرکز بنا کر روحانی تربیت کا کام شروع کیا جس سے سلسلہ چشتیہ کو فروغ ہوا۔ اس دور کے چند اہم اور مشہور چشتی بزرگوں کا ذکر بھی خصوصی توجہ کا مستحق ہے جن سے سلسلہ چشتیہ کی تبلیغ و اشاعت کا کام جاری و ساری رہا۔ ۱- شیخ دانیال چشتی (اخبار الاخیار) ۲- سید علاء الدین مجذوب (اخبار الاخیار، ص: ۲۸۰ تا ۲۸۱) ۳- شیخ نظام الدین انپٹھی والے (منتخب التواریخ، اردو ترجمہ، جلد: ۳، ص: ۳۷۶ تا ۳۸۳) ۴- شیخ ادب بن جوہپوری (منتخب التواریخ، اردو ترجمہ، جلد: ۳، ص: ۳۹۶ تا ۳۹۷) ۵- سید ابن امر وہوی (منتخب التواریخ، اردو ترجمہ، جلد: ۳، ص: ۳۹۵) ان کا مختصر ذکر اخبار الاخیار اور گلزارِ ابرار میں بھی ہے۔

سلسلہ چشتیہ تجدید و احیاء کے آئینے میں (اٹھارویں صدی عیسوی)

اٹھارویں صدی میں مسلمانوں کا سیاسی اقتدار دم توڑ رہا تھا۔ ہر طرف ادبار و نحوست اور زوال و انحلال کے آثار نمایاں ہو رہے تھے۔ مسلمان اپنے ہر شعبہ حیات میں ابتری کا شکار تھا۔ ایسے تاریک دور میں حضرت شاہ ولیم اللہ جہان آبادی نے سلسلہ کی تجدید و احیاء کا کام شروع کیا اور اسے انتہائی عروج پر پہنچانے کی کوششیں کیں۔ شاہ صاحب دہلی میں مقیم تھے لیکن آپ کی نظر کیمیا اثر پورے برصغیر پر تھی۔ آپ نے حضرت مولانا نظام الدین اور تک آبادی کو خلافت عطا فرما کر دکن بھیجا جہاں انھوں نے سلسلہ چشتیہ کو فروغ دینے کی انتھک کوششیں کیں۔ دکن میں آپ نے خانقاہ قائم کی اور ہزاروں گمراہوں کو قعرِ گمراہی سے نکال کر ہدایت کی منزل مقصود تک پہنچایا۔ حضرت نظام الدین

اورنگ آبادی کے مرید، خلیفہ اور فرزندِ رشید مولانا فخر الدین (جنہیں فخرِ پاک بھی کہا جاتا ہے) نے دکن کو چھوڑ کر دہلی میں سکونت اختیار کی اور اپنی ایک خانقاہ قائم کی۔ ان کے دور میں چشتیہ سلسلہ ایک بار پھر بامِ عروج تک پہنچ گیا اور برصغیر کے دور دراز علاقوں میں چشتی خانقاہیں قائم ہو گئیں۔ آپ کو اہل علم و نظر نے سلسلہ چشتیہ کا مجدد قرار دیا ہے۔ ان کے ایک عزیز مرید اور خلیفہ حضرت شاہ نور محمد مہاروی نے پنجاب کے گوشے گوشے میں چشتی خانقاہیں قائم کرا دیں۔ تونسہ، چاچڑان، کوٹ مٹھن، احمد پور، ملتان وغیرہ سلسلہ چشتیہ کی نشرو اشاعت کے مراکز بن گئے۔ آپ کے ایک نامور خلیفہ حضرت خواجہ سلیمان تونسوی نے تونسہ میں خانقاہ قائم کی جس کا آج بھی دور دورہ شہرہ ہے۔ حضرت مولانا فخر الدین کے ایک محبوب مرید حضرت شاہ نیاز احمد بریلوی نے روہیل کھنڈ میں اپنی خانقاہ بنائی جہاں افغانستان اور برصغیر کے مختلف علاقوں سے لوگ جوق در جوق کشاں کشاں آنے لگے۔ مولانا فخر الدین محدث تھے، محبتِ انبی آپ کا لقب تھا۔ آپ نے اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے شاہ کلیم اللہ کی تقلید میں خانقاہ میں ہی دینی مدرسہ بھی قائم کیا۔ مولانا شاہ فخر الدین کی علمی عظمت کا اس سے اندازہ لگایا جائے کہ جب شاہ عبدالعزیز کو اپنے عظیم المرتبت باپ (شاہ ولی اللہ) کی مسندِ درس پر بٹھایا جانے لگا تو اس کام کے لئے لوگوں کی نظریں ان کی طرف اٹھیں۔ (تاریخ مشائخ چشت از نظامی، ص: ۴۵۰، ناشر: ادارہ ادبیات، دہلی) اور بالآخر انھوں نے اپنے دستِ مبارک سے شاہ عبدالعزیز کو مسندِ درس پر بٹھایا۔ شیخ مصداق الدین شاہ فخر الدین کے مرید تھے اور شاہ عبدالعزیز کے شاگرد۔ ان کے درسِ تفسیر میں جو سنتے اسے ضبطِ تحریر میں لاتے تھے۔ ان کی تحریروں کے مجموعے کو شاہ عبدالعزیز نے دیکھا تو اس پر ایک مقدمہ لکھا جس میں شیخ مصداق الدین کی شاہ فخر الدین سے نسبتِ ارادت کا ذکر کرتے ہوئے مولانا فخر الدین کا بے حد احترام سے ذکر کیا ہے۔ ”برادرِ دینی..... مقبولِ جناب مولانا عالی جناب خلاق مآب وبالفضل اولانا فخر الملتہ والدین محمد قدس سرہ الامجد“

(تفسیر عزیزی قلمی، ص: ۲، سر شاہ سلیمان کلکشن، مولانا آزاد لائبریری، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی)

مولانا شاہ فخر الدین اپنے مدرسہ میں طلباء کو شریعت کی ظاہری تعلیم کے علاوہ طریقت کے باطنی نکات کی بھی تعلیم دیتے تھے۔ آپ نے ہمیشہ اسلام کے ظاہری علوم کی درس و تدریس کے ساتھ ساتھ علومِ باطن کی تلقین پر زور دیا۔ آپ کے خلفاء میں مولانا سید ضیاء الدین نے جے پور کو اور مولانا شاہ پیر دین محمد طہرانی عرف پیر الدین نے ٹونک کو اپنا مستقر بنا کر سلسلہ چشتیہ کی نشرو اشاعت کا کام شروع کیا۔ جے پور اور ٹونک میں ان دونوں بزرگوں کی خانقاہیں آج بھی باقی ہیں۔ مولانا ضیاء الدین سے جے پور کا مہاراجہ حد درجہ عقیدت رکھنے لگا۔ آپ نے جے پور میں جگہ جگہ مساجد قائم کرانے کا کام شروع کیا۔ آپ نے اپنے ذاتی پیسے سے ایک خانقاہ تعمیر کی اور ایک دینی مدرسہ بھی قائم کیا۔ پیر دین

محمد طہرانی کی خانقاہ میں ۷۰ سال مقیم رہ کر مولانا رضا علی خاں جدِ کریم فاضل بریلوی نے مولانا خلیل الرحمن رامپوری ثم ٹوکی صاحب حاشیہ دائر الوصول الی علم الاصول فی شرح المنار سے علومِ درسیہ کی تحصیل کی تھی۔ (اردو ترجمہ، تذکرۂ علمائے ہند، ص: ۱۹۳) مولانا خلیل الرحمن ملا بحر العلوم عبدالعلی فرنگی محلی لکھنوی کے شاگردِ رشید تھے۔ جیسا کہ آپ کے لکھے ہوئے حواشی سے ظاہر ہے۔ آپ نے بہت سے علوم و فنون پر کتابیں لکھیں اور ردِ وہابیت پر بھی رسائل لکھے۔ فاضل بریلوی، ان کے باپ اور دادا نے ردِ وہابیت کا جو بیڑا اٹھایا اس کا نقشِ اولین دیگر علمائے اہلسنت کے ملاوہ مولانا خلیل الرحمن نے ہی تیار کیا تھا۔ ۹ جمادی الاولیٰ ۱۲۷۳ھ کو گلشن آباد المعروف بہ جاوہر میں وصال ہوا۔ نواب عبدالغفور خاں کے مقبرے کے پاس جو جامع مسجد کے نزدیک ہے آپ مدفون ہوئے۔ پیر دین محمد طہرانی نے نوٹ میں نواب محمد امیر خاں کی ریاست قائم ہونے کے بعد انھیں مدارس و مساجد کی تعمیر کی رغبت دلائی اور ایک محکمہ شرع شریف قائم کرنے پر زور دیا۔ نواب مرحوم نے آپ کی ہدایت کو قبول کیا اور آپ کے حسبِ منشاء سارے دینی کام انجام دیے۔ پیر دین محمد طہرانی نے نواب محمد امیر خاں سے کسی قسم کی جاگیر اور وظیفہ قبول نہیں کیا اور کسبِ معاش کے ذرائع خود اپنے لئے فراہم کئے۔

اس دور میں سلسلہ چشتیہ صابریہ کے مشائخ بھی سامنے آئے۔ صابریہ سلسلے کا مرکز امر وہبہ (ضلع مراد آباد) بن، جہاں شاہ عضد الدین متوفی ۱۱۷۲ھ جو شیخ محبت اللہ آبادی کے خلیفہ سید شاہ محمدی کے مرید تھے، نے امر وہبہ میں اپنی خانقاہ بنائی۔ مقاصد العارفین میں آپ نے شیخ کی خدمت میں حاضری اور بیعت ہونے کا حال لکھا ہے۔ تذکرہ حاجی رفیع الدین مراد آبادی میں بھی آپ کا ذکر خیر کیا گیا ہے۔ حضرت شاہ عبدالہادی متوفی ۱۱۹۰ھ شاہ عضد الدین کے خلیفہ تھے۔ آپ کا ذکر مفتاح الخزان (شیخ نزہت علی)، انوار العارفین (حافظ محمد حسین) اور انوار العاشقین (ابو بنام مشتاق احمد) میں قابلِ مطالعہ ہے۔ شاہ عبدالباری متوفی ۱۲۲۶ھ شاہ عبدالہادی کے پوتے اور خلیفہ تھے۔ ان تینوں بزرگوں نے سرزمینِ امر وہبہ کو سلسلہ چشتیہ صابریہ کے انوار و تجلیات کا ایسا مرکز بنادیا جس کی روشنی سے فضا میں جہان انھیں۔ شاہ عبدالباری کے خلیفہ حاجی سید عبدالرحیم فاطمی متوفی ۱۲۳۶ھ ہیں جو تازندگی سنت نبوی کو زندہ کرنے میں دوشاں رہے۔ ان کے خلیفہ میاں جی نور محمد جھنجھانوی متوفی ۱۲۵۹ھ کے ایک مرید و خلیفہ حضرت حاجی امجد الدین چشتی صابری مہاجر مکی ہوئے، جنھوں نے عرب و عجم میں سلسلہ چشتیہ صابریہ کی تعلیمات کی نشر و اشاعت کی اور اسی نے آپ شیخ اعرب والعجم کہلائے۔ اکابر علمائے دیوبند مولوی محمد قاسم نانوتوی (بانی دارالعلوم دیوبند)، مولوی اشرف علی تھانوی اور مولوی رشید احمد گنگوہی وغیرہ سب ان کے حلقہ مریدین میں داخل ہوئے اور ماضی قریب کے علماء دیوبند میں مولوی محمد زکریا شیخ الحدیث مظاہر العلوم سہارنپور، مصنف فضائل اعمال (انصاب تبلیغی جماعت) اسی سلسلے کی ایک بڑی تھی۔

یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ اکابر علماء دیوبند میں مولوی قاسم نانوتوی کی کتاب ”تہذیر الاناس“ میں رسول کریمؐ کے بعد امکانِ نبوت کا ذکر کیا گیا ہے جو سراسر کفر ہے، (نعوذ باللہ) جس سے مرزا غلام احمد قادیانی کو تقویت ملی۔ اسی طرح مولوی اشرف علی تھانوی نے کتاب ”حفظ الایمان“ میں رسول پاکؐ کے علمِ غیب کو عام انسانوں بلکہ بچوں، پاگلوں اور حیوانات و بہائم کے برابر قرار دیا ہے۔ اسی طرح مولوی رشید احمد گنگوہی اور مولوی خلیل احمد انبٹھوی صاحب ”براہین قاطعہ“ نے اپنی کتابوں میں نبی کریمؐ کی توہین کی ہے۔ مذکورہ بالا علماء دیوبند کی علماء عرب و عجم نے تکفیر کی ہے جیسا کہ فاضل بریلوی کی کتاب ”حسام الحرمین“ سے ظاہر ہے۔

حالانکہ علمائے دیوبند نے مذکورہ بالا علماء کی کفریہ عبارتوں کی تاویل کرنے کی کوشش کی ہے مگر.....

کیا بنے بات جہاں بات بنائے نہ بنے

مولوی زکریا سے پہلے مولوی محمد الیاس، بانی تبلیغی جماعت مولوی رشید احمد گنگوہی کے مرید تھے۔ انھوں نے مشائخِ چشت کے تبلیغی اصولوں پر تبلیغی جماعت قائم کی۔ یہ جماعت آج بھی سرگرم عمل ہے لیکن اہل سنت والجماعت کے عوام و خواص کی نظر میں تبلیغی جماعت کے عقائد مشائخِ چشت کے مسلک سے متفق نہیں ہیں۔ اس جماعت کے افراد خانقاہی رسوم و روایات کے منکر ہیں۔ انھوں نے غیر مسلموں کو بھی مشائخِ چشت کے اصولوں کے مطابق دعوتِ اسلام نہیں دی اور کچھ مخصوص عقائد کی بنا پر اہل سنت کے عوام و خواص میں مقبول نہ ہو سکے۔ صدیوں سے جاری اولیاء اللہ کی درگاہوں کے مراسم کو یہ لوگ شرک و بدعت سے تعبیر کرتے ہیں۔ جس روحانی جذبہ نے حاجی امداد اللہ مہاجر کی کے قلب و جگر کو گرما یا تھا وہ ان میں مفقود ہے۔ کاش یہ اپنے مخصوص عقائد کو بنیاد نہ بناتے اور عوام کی درگاہوں سے خوش عقیدگی کو برقرار رکھتے ہوئے تبلیغی کام کو انجام دیتے تو یہ غیر معمولی مقبولیت حاصل کر سکتے تھے۔ اس کے برعکس ۳ جنوری ۲۰۱۱ء کو ای۔ ٹی۔ وی۔ اردو بے پور نے ایک قومی سطح کی کانفرنس منعقد کی جس میں ہندوستان کی اقلیتوں کے مسائل اور مشکلات پر ممبرانِ پارلیمنٹ، فلم انڈسٹری سے وابستہ حضرات، صحافی اور دانشور صاحبان نے تقاریر کیں۔ مولانا محمود مدنی ممبر راجیہ سبھا و جنرل سیکریٹری جمعیتہ العلماء ہند نبیرہ مولانا حسین احمد مدنی نے اپنی تقریر میں کہا کہ مجھے ہندوستان کی ساڑھے چھ سو سال کی مسلم تاریخ پر ناز نہیں ہے، مجھے سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، حضرت نظام الدین اولیاء اور حضرت علاء الدین احمد صابریؒ علیہم الرحمہ پر ناز ہے۔ اس کانفرنس میں راقم الحروف بھی شریک تھا۔

اٹھارویں صدی سے بیسویں صدی تک کا ہندوستان اور سلسلہ چشتیہ

اٹھارویں صدی عیسوی میں ساری دنیا میں اہم ترین سماجی، سیاسی، اقتصادی اور مذہبی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ اگر کچھ ممالک غلامی کی زنجیریں توڑنے میں لگے تھے تو کچھ ملکوں کے گلے میں طوقِ غلامی ڈالنے کی مہم چل رہی تھی۔ ترکستان میں دولتِ عثمانیہ تباہی کے کنارے کھڑی تھی، ایران بھی افتراق، خلفشار اور ابتری کے دور سے گزر رہا تھا۔ ہندوستان میں سلطنتِ مغلیہ کا بیڑا غرق ہونے کو تھا۔ ۳ مارچ ۱۷۰۷ء میں اورنگ زیب نے انتقال کیا۔ سکھ، مرہٹے، روہیلے اور جاٹ قبیلوں نے ہنگامہ برپا کر دیا۔ فتنہ و فساد، قتل و غارت گری اور باہمی نفرت و عداوت نے سماجی زندگی پر فلاح و بہبود کے دروازے بند کر دیے۔ ۱۷۳۹ء میں نادر شاہ درانی کا حملہ ہوا۔ ۱۷۴۷ء سے ۱۷۶۹ء تک احمد شاہ ابدالی نے ہندوستان پر نو حملے کئے۔ بعد ازاں ہندوستان پر انگریزوں کا تسلط قائم ہو گیا۔ ۱۸۵۷ء کے ہنگامے نے مسلمانوں کے جان و مال اور عزت و آبرو پر قیامت ڈھادی۔ پورے ہندوستان کا اقتصادی ڈھانچہ بگڑ گیا تھا۔ معاشرے اور تمدن کی زریں روایات کا گلا گھونٹ دیا گیا تھا، ہندو اور مسلم تعلقات کشیدگی کا شکار ہو گئے تھے۔ یہ سب انگریزوں کی سازش کا نتیجہ تھا۔ برطانوی اقتدار سے پہلے ہندو اور مسلمان شیر و شکر بن کر رہتے تھے۔ اخلاق و مذہب کا صرف نام باقی تھا، عمل کی دنیا میں اخلاقی و مذہبی قدروں کا فقدان ہو چکا تھا۔ شیعہ سنی کی بحثوں اور وہابی و سنی کے عقائد سے متعلق چپقلش نے ہندوستان کی ملتِ اسلامیہ کا شیرازہ منتشر کر دیا تھا۔ تاریخ کے طالب علم کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ انگریزوں کے اشارے پر ہو رہا تھا۔ نام نہاد صوفیا اور علماء نے معاشرہ کو فکر و عمل کی اعلیٰ صلاحیتوں اور سعادتوں سے محروم کر دیا تھا۔ ایسے تاریک ترین دور میں جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے حضرت شاہ کلیم اللہ جہان آبادی متوفی ۱۷۲۹ء نے سلسلہ چشتیہ کی تجدید و احیاء کا کام شروع کیا جسے ان کے نامور خلفاء نے آگے بڑھایا۔ تاریخ میں ان کے اٹھارہ اہم خلفاء کے نام ملتے ہیں۔ ان کے بعد نظام الدین اورنگ آبادی، پھر مولانا شاہ فخر الدین، پھر خواجہ نور محمد مہاروی اور حضرت شاہ نیاز احمد بریلوی نے جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے سلسلہ چشتیہ کو فروغ بخشا۔ ان کے سجادگان اور ان کے سلسلے کے آج تک کے خلفاء سے چشتیہ سلسلہ کو فروغ ہو رہا ہے۔ شاہ نیاز احمد کے خلیفہ مولانا خاں محمد کشتواری عرف مسکین شاہ صاحب نے جے پور میں مولانا ضیاء الدین کے بعد سلسلہ چشتیہ کی تبلیغ، اشاعت میں حصہ لیا۔ جے پور کا راجہ اور امراء و عوام سب آپ کے حلقہ گوش ہو گئے۔ گھاٹ دروازہ پر آپ کی خانقاہ ہے جس میں آپ آسودہ خاک ہیں۔ سال وصال ۱۲۷۵ھ ہے۔ آپ کے خلیفہ مولانا سکندر علی نے الہ آباد کے اردو نواح میں سلسلہ چشتیہ کو فروغ دیا۔ ان کے خلیفہ مولانا محمد علی ٹونک آگئے اور وہیں مدفون ہیں۔ ان کے سلسلے میں ٹونک کے بڑے

بڑے علماء مرید ہوئے۔ مولانا محمد ابراہیم روحی ان کے سجادہ نشین اور خلیفہ ہوئے۔ ان کے بعد استاذ العلماء مولانا محمد علی عرف مولوی ننھے خلیفہ ہوئے۔ ان کے بعد مولانا محمد امین خطیب جامع مسجد ٹونک ان کے خلیفہ ہوئے اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ راجستھان میں جے پور اسلامی شعائر کی ترویج سے محروم تھا۔ مولانا فخر الدین کے خلیفہ مولانا سید ضیاء الدین کے فیوض و برکات سے ”طریقہ اسلام و صلوٰۃ و اذان“ جاری ہوا۔ (شجرۃ الانوار قلمی) مولانا فخر کے خلیفہ مولانا جمال الدین نے رامپور میں مسند ارشاد بچھائی اور دہلی میں مولانا فخر الدین کے خلیفہ مولانا حاجی لعل محمد نے سلسلہ چشتیہ کا روحانی رنگ جمایا۔ ۱۲۱۲ھ رمضان المبارک ۱۲۳۹ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ مولانا شاہ فخر الدین کے خلیفہ مولانا شاہ نیاز احمد بریلوی نے چشتی تعلیمات کو اپنی گراں قدر تصانیف سے روشناس کرایا ہے۔ ہند اور بیرون ہند میں آپ نے چشتی خانقاہیں قائم کرائیں۔ قندھار، بدخشاں اور شیراز سے طالبانِ خدا حاضر ہو کر مرید ہوئے اور ان میں سے کچھ افراد کو آپ نے خرقہ خلافت سے سرفراز کیا۔

خواجہ محمد عاقل خواجہ نور محمد مہاروی کے جلیل القدر خلیفہ ہیں۔ آپ ہی کی کوششوں سے چاچڑان، کوٹ مٹھن، احمد پور وغیرہ مقامات کی خانقاہیں قائم ہوئیں۔ (مناقب المحبوبین از حاجی نجم الدین فتحپوری، ص: ۱۲۳)۔ ۱۲۴۹ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ کوٹ مٹھن میں آپ آسودہ خاک ہیں۔ آپ کے بعد آپ کے سجادہ نشینوں اور خلفاء نے چشتی مشن کو جاری رکھا۔ حضرت حافظ محمد جمال ملتانی خلیفہ خواجہ نور محمد مہاروی نے ملتان و منصورہ میں چشتی خانقاہ بنائی اور وسیع پیمانے پر سلسلہ چشتیہ کی نشر و اشاعت کی۔ ۱۲۴۶ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ ان کے مریدین کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ (مناقب المحبوبین، ص: ۱۳۸) ان کے سجادہ نشین مولانا خدابخش نے جنھیں کتاب مناقب فخریہ (ص: ۳۰) میں ”مرد بے نظیر“ کہا گیا ہے، چشتیہ سلسلہ کی اشاعت میں بڑی جدوجہد کی۔

حضرت خواجہ نور محمد مہارویؒ کے خلیفہ اعظم حضرت خواجہ محمد سلیمان تونسوی نے سلسلہ چشتیہ کو پروان چڑھانے میں اہم ترین رول ادا کیا۔ ان کا فیضانِ نظر پنجاب تک محدود نہ رہا بلکہ ہندوستان کے علاوہ افغانستان میں بھی ان کے ذریعہ سلسلہ چشتیہ کو فروغ ہوا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب سلطنتِ مغلیہ ختم ہو رہی تھی اور انگریزوں کا تسلط آہستہ آہستہ قائم ہو رہا تھا۔ سید احمد رائے بریلوی انگریزوں سے ٹکر لینے کے بجائے سکھوں سے مصروفِ جہاد تھے۔ بالآخر انھیں اور ان کے مرید صادق مولوی اسماعیل دہلوی کو صوبہ سرحد کے پٹھانوں نے قتل کر دیا۔ ان کے وہابیت آمیز عقائد سے صوبہ سرحد کے خوش عقیدہ پٹھان برہم ہو گئے۔ خواجہ سلیمان تونسوی نے اس زمانے میں نہ سکھوں سے جہاد مناسب سمجھا اور نہ انگریزوں سے ٹکر لینا پسند کیا۔ انھوں نے گذشتہ مشائخ چشت کی طرح اسلامی شعائر کے احیاء و تجدید کو سب سے زیادہ ضروری سمجھا۔ ان کا ارشاد تھا۔ ”مسلمانوں نے اعمالِ نیک چھوڑ دیئے اس لئے اللہ تعالیٰ نے

ان پر کافروں کو مسلط کر دیا ہے۔“ (نافع السالکین، ص: ۱۰۹) ان کی کوششوں سے سیال، گولڑہ، جلال پور، حیدر آباد، شیخاوائی راجستھان میں چشتیہ سلسلے کی خانقاہیں قائم ہو گئیں۔ افغانستان کے علاوہ بلوچستان اور ترکستان تک ان کا سلسلہ پھیل گیا۔ جزیرہ سراندیپ اور عدن تک انھوں نے سلسلہ چشتیہ کو فروغ بخشا۔ بیٹھار طالبان خدا ان سے فیضیاب ہوئے۔ تونسہ میں سکونت کے بعد آپ نے علوم دینیہ کے مدارس کا اجراء کیا۔ ان کے ہم عصر سرسید احمد خاں اسی بنا پر ان کے مداح تھے۔ سرسید احمد خاں نے لکھا ہے کہ: ”خواجہ سلیمان تونسوی کی شہرت و مقبولیت قاف سے قاف تک ہے۔“ (آثار الصنادید) افغانستان کا شاہ شجاع ان کا مرید ہو گیا۔ سیرت محمدی کے اخلاقی پہلو پر آپ زیادہ زور دیتے تھے۔ اس دور کے علماء کی خود غرضی اور بے راہ روی سے وہ کانپ اٹھتے تھے اور ان کی اصلاح کی کوشش کرتے تھے۔ وہ علماء کو عمل کرنے پر راغب کرتے تھے۔ آپ مشائخ چشت کی تقلید میں ہندوؤں سے خوشگوار اور شگفتہ تعلق رکھنے کی ہدایت کرتے تھے۔ وہ اپنے پیر طریقت کے پڑھے ہوئے درج ذیل شعر پر عمل کرتے تھے

حافظا گر وصل خواہی صلح کن با خاص و عام با مسلمانا اللہ اللہ با برہمن رام رام
(نافع السالکین، ص: ۱۷۶)

عیسائیت کے اثرات مسلمانوں پر پڑ رہے تھے، ان کا بھی آپ نے سد باب کیا۔ ایک بار مولوی محمد حیات دہلوی نے عرض کیا۔ ”بہت سے مسلمانوں کو انگریزوں نے دین محمدی سے برگشتہ کر دیا ہے اور وہ ایمان سے خارج ہو رہے ہیں اور انھوں نے عیسائی مذہب صحبت کی غرض سے اختیار کر لیا ہے تاکہ انگریز ان سے خوش ہوں۔“ (نافع السالکین، ص: ۱۶) اس خبر سے آپ کو سخت صدمہ ہوا اور فرمایا کہ ایسی نوکری سے جس میں ایمان کا خطہ ہو بھوکا مرنا بہتر ہے۔ ۱۲۶۷ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کے خلفاء کی تعداد ۷۰ رہی۔ (مناقب حافظیہ، ص: ۱۴) ان خلفاء میں حافظ محمد علی خیر آبادی، حاجی نجم الدین شیخاوائی اور حضرت شمس الدین سیالوی نے سلسلہ چشتیہ کی ترویج، تبلیغ میں اہم حصہ لیا۔

حافظ محمد علی خیر آبادی

آپ خواجہ سلیمان تونسوی کے اہم اور اولین خلفاء میں سے تھے۔ آپ کا سلسلہ ۱۰۷۰ھ تک محدود نہ رہا بلکہ سرزمین دکن تک پہنچا اور وہاں چشتی خانقاہیں قائم ہوئیں۔ آپ دہلی میں خواجہ قطب کے مزار پر مجاہدات کرتے رہے، پھر اجمیر آکر بارگاہ غریب نواز میں حاضر ہوئے اور ۱۲ سال تک ایک مسجد میں مقیم ہو کر خواجہ خواجکاں کے روحانی فیوض و برکات سے بہرہ ور ہوئے۔ (مناقب حافظیہ، ص: ۹۶) اجمیر شریف سے پاک پٹن گئے اور وہاں مجاہدات سے خواجہ

سلیمان تونسوی سے مرید ہونے سے پہلے آپ نے بہت سے مجاہدات کئے۔ پاک پٹن سے خواجہ سلیمان تونسوی کی خدمت میں تونسہ شریف حاضر ہوئے۔ ان کی بیعت اور صحبت بابرکت سے فیض یاب ہو کر روحانیت کی منزل مقصود تک پہنچے۔ آپ نے غیر شرعی رسومات کو مٹانا اپنی زندگی کا مقصد اولین بنالیا اور مسلم معاشرے کو کتاب و سنت کی روشنی میں منور کیا۔ حافظ صاحب مثنوی مولانا روم کا مستقل طور پر درس دیتے تھے جس میں ہندو صاحبان بھی شریک ہوتے تھے۔ (مناقب حافظیہ، ص: ۲۵۶) آپ قدیم مشائخ چشت کی طرح بادشاہوں کی ملاقات سے پرہیز کرتے تھے۔ بہادر شاہ ظفر نے بارہا ملاقات کی درخواست کی مگر آپ نے اجازت نہ دی۔ (مناقب حافظیہ، ص: ۱۳۵) دہلی کا ایک ہندو کا۔ بستھ مع اہل و عیال آپ کے دست حق پرست پر ایمان لایا اور بیعت ہوا۔ (مناقب المحوین، ص: ۳۵۸) حیدر آباد کاراجہ چندر لال آپ کا بچہ معتقد تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ہندو صاحبان آپ کے حلقہ عقیدت میں شامل تھے۔ (مناقب المحوین، ص: ۳۵۷) آپ نواب واجد علی شاہ کی بے راہ روی سے سخت بیزار تھے۔ (مناقب حافظیہ، ص: ۱۲۶۰) آپ کے خلفاء میں مولانا احسن الزماں حیدر آبادی بڑے پایہ کے عالم تھے۔ انھوں نے مولانا شاہ فخر الدین کی کتاب ”فخر الحسن“ کی عربی میں مبسوط شرح لکھی۔ اس کے علاوہ انھوں نے اہل بیت نبوی کے علوم و کمالات پر ایک کتاب ۲۴ جلدوں میں لکھی۔ اس کتاب میں انھوں نے اہل سنت کے جملہ عقائد کا ثبوت روایات اہل بیت سے دیا۔ اس کتاب کی صرف ایک جلد نواب محبوب علی خاں نے شائع کرائی۔ نواب مرحوم کا انتقال ہونے پر کتاب کی باقی جلدیں اشاعت پذیر نہ ہو سکیں۔ حافظ صاحب کے بھعدان کے برادر زادے حافظ محمد اسلم سجادہ نشین ہوئے اور چشتی تعلیمات کا عملی نمونہ بن کر سامنے آئے۔

حاجی نجم الدین فتح پور شیخاواٹی (راجستھان)

آپ خواجہ سلیمان تونسوی کے مخصوص مریدین اور خلفاء میں سے تھے۔ آپ نے فتح پور شیخاواٹی میں خانقاہ بنائی جہاں ہزاروں عقیدتمند جمع ہوتے تھے اور آج بھی ہوتے ہیں۔ آپ سلطان التارکین صوفی حمید الدین ناگوری کی اولاد امجاد میں سے تھے۔ ۱۲۵۳ھ میں خواجہ سلیمان تونسوی کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے بیعت ہوئے۔ حاجی صاحب خلافت عطا ہونے کے بعد خواجہ سلیمان تونسوی کے حکم سے فتح پور شیخاواٹی میں مقیم ہو گئے۔ آپ نے خواجہ سلیمان تونسوی سے تصوف کی بہت سی کتابوں کا درس لیا۔ آپ اردو، ہندی اور فارسی کی کتابوں کے مصنف تھے۔ آپ نے بحیثیت شاعر اپنے کلام کا بہت بڑا ذخیرہ چھوڑا ہے۔ آپ کا ہندی کلام پڑھ کر حضرت امیر خسرو کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ آپ نے اپنی تصانیف کے ذریعہ راجستھان میں اردو زبان کو رائج کرنے کے ساتھ ساتھ چشتی تعلیمات کو عام

کیا۔ آپ کی اردو کتابوں کی تعداد چودہ ہے۔ ان کتابوں میں آپ نے مشائخِ چشت کی تعلیم اخلاق و تصوف کو نہایت دلنشین پیرایہ میں بیان کیا ہے۔ فارسی میں آپ صاحبِ دیوان شاعر ہیں اور آپ کی فارسی کتابوں کی تعداد ۱۷۱ ہے۔ آپ کے خلفاء کی تعداد ۲۶۱ ہے۔ آپ نے بے پور، جوڈھپور، بیکانیر اور اودے پور میں سلسلہٴ چشتیہ کی خانقاہیں قائم کرائیں۔ ان کے خلفاء میں مولانا حکیم سید محمد حسن امروہوی کا نام بڑی اہمیت کا حامل ہے جو علوم عقلیہ میں مولانا فضل حق خیر آبادی اور حدیث، تفسیر اور فقہ میں مفتی صدر الدین آزر دہلوی کے شاگردِ رشید تھے۔ علم طب میں حکیم امام الدین دہلوی کے شاگرد تھے۔ ایک مدت تک گورنمنٹ کالج، اجمیر میں عربی و فارسی کے پروفیسر رہے۔ اجمیر سے اپنے وطن امروہہ جا کر راہی ملک بقا ہوئے۔ آپ نے فارسی زبان میں قرآن مجید کی تفسیر لکھی جس کا نام تفسیر حضرت شاہی معاملات اسرار فی مکاشفات الاخبار ہے جو ۱۲۹۵ھ میں مطبع میر حسن دہلوی سے شائع ہوئی۔ آپ نے اردو و فارسی میں تقریباً گیارہ کتابیں لکھیں جن کے ذریعہ چشتی تعلیمات کے فیضان کو عام کیا۔

حاجی نجم الدین صاحب کے وصال کے بعد ان کے خلف اکبر اور خلیفہ اعظم مولانا محمد نصیر الدین سجادہ نشین ہوئے اور ان کے وصال کے بعد ان کے فرزند اکبر حاجی غلام محمد نجم الدین سجادہ نشین ہوئے۔ ان کے بعد مولانا غلام سرور سجادہ نشین ہوئے۔ حاجی صاحب کے خلفاء اور سجادہ نشینوں نے چشتی تعلیمات کو راجستھان کے علاوہ ہندوستان کے مختلف صوبوں میں پہنچایا۔

حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی:

خواجہ سلیمان تونسوی کے آپ محبوب ترین خلفاء میں تھے۔ چشتی تعلیمات کی تبلیغ میں آپ نے بدرجہ اتم جدوجہد کی۔ جلال پور اور گولڑہ کی خانقاہیں آپ کی کوششوں کی رہین منت ہیں۔ آپ کے دور میں پنجاب سکھوں کے زیرِ اقتدار تھا۔ آپ کے والد ماجد میاں محمد یار کو سکھوں نے گرفتار کر لیا تھا۔ انتہائی ناسازگار حالات میں آپ نے سلسلہٴ چشتیہ کے پرچم کو بلند رکھا۔ آپ کی خانقاہ میں قدیم مشائخِ چشت کی طرح بڑے پیمانے پر ننگر کا اہتمام ہوتا تھا۔ زائرین اور مسافرین کے علاوہ شہر کے غرباء و مساکین کو بھی کھانا دیا جاتا تھا۔ ۲۱ صفر ۱۳۰۰ھ کو آپ کا وصال ہوا۔ آپ کے بعد آپ کے بڑے صاحبزادے خواجہ محمد الدین سجادہ نشین ہوئے۔ حضرت خواجہ اللہ بخش تونسوی نے آپ کو خرقہ سجادگی پہنایا۔ آپ کا وصال ۲ رجب ۱۳۲۷ھ کو ہوا۔ آپ کے بعد آپ کے صاحبزادے محمد ضیاء الدین سجادہ نشین ہوئے۔ ان کے خلفاء کی تعداد ۳۵ ہے، جنہوں نے سلسلہٴ چشتیہ کی بنیادوں کو مستحکم کیا۔ خواجہ شمس الدین سیالوی کے خلفاء میں سب سے زیادہ شہرت و مقبولیت پیر سید غلام حیدر علی شاہ جلال پوری اور پیر سید مہر علی شاہ کوٹلی۔

پیر سید غلام حیدر علی شاہ جلال پوری

آپ خواجہ شمس الدین سیالوی کے مخصوص خلفاء میں سے تھے۔ غریبوں کی دلجوئی آپ کا خاص شیوہ تھا۔ آپ ہمہ وقت چشتی تعلیمات سے لوگوں کو فیضیاب کرنے میں مصروف رہتے تھے۔ ان کے وصال پر علامہ اقبال نے تاریخ کہی جو درج ذیل ہے.....

ہر کہ بر خاکِ مزارِ پیر حیدر شاہ رفت
باتف از گردوں رسید و خاکِ او را بوسہ داد

تربت او را مین جلوہ گاہِ طور گفست
گفتمش سالِ وفاتِ او یگو 'مغفور' گفست

۱۳۲۶ھ

(تاریخ مشائخ چشت، از نظامی، ص: ۷۱۲)

پیر سید مہر علی شاہ صاحب گولڑوی:

آپ خواجہ شمس الدین سیالوی کے خلفاء میں ممتاز حیثیت کے مالک تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب ۲۴ ویں پشت میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی سے ملتا ہے۔ آپ نے تحصیل علوم کے بعد حجاز مقدس کا سفر کیا، مکہ معظمہ میں حاجی امداد اللہ چشتی صابری مہاجر کی سے ملاقات کی۔ حاجی صاحب نے ایک دن آپ سے کہا۔ ”ہندوستان میں عنقریب ایک فتنہ نمودار ہوگا تم ضرور اپنے وطن واپس چلے جاؤ۔ اگر بالفرض تم ہندوستان میں خاموش بھی بیٹھے رہو گے تو وہ فتنہ ترقی نہ کرے گا اور ملک میں سکون رہے گا۔“ (ملفوظات طیبہ، ص: ۱۲۶) پیر مہر علی شاہ صاحب حاجی صاحب کے اس اشارہ کو فتنہ قادیانیت پر محمول کرتے تھے اور کہا کرتے تھے۔ ”رسول اکرمؐ نے خواب میں انھیں فتنہ قادیانیت کو ختم کرنے کا حکم دیا تھا۔“ (ملفوظات طیبہ، ص: ۱۲۶ تا ۱۲۷) پیر مہر علی شاہ نے مرزا غلام احمد قادیانی کو دعوتِ مباہلہ بھی دی تھی جس کے لئے وہ آمادہ نہ ہوئے۔ مقامِ افسوس ہے کہ ہندوستان میں انگریزوں نے اس فتنہ کو جنم دے کر ملتِ اسلامیہ میں ایک خلفشار پیدا کیا۔ آپ کے تبحر علمی کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ علامہ اقبال نے فلسفہ زمان پر استفادہ کرنے کے لئے آپ کو مکتوب لکھا۔ (اقبال نامہ، جلد: ۱، ص: ۴۴۲ تا ۴۴۴) عصر حاضر کے بعض اہل علم نے آپ کو صدی کا مجدد قرار دیا ہے۔

حضرت خواجہ اللہ بخش تونسوی:

خواجہ سلیمان تونسوی کے سلسلہ کے مذکورہ بالا خلفاء کے بعد جس نے سلسلہ چشتیہ کی تعلیمات کو رائج کیا، وہ حضرت خواجہ اللہ بخش تونسوی کی ذاتِ ستودہ صفات ہے۔ آپ خواجہ سلیمان تونسوی کے پوتے تھے اور ان کے سجادہ

نشین بھی ہوئے۔ کیونکہ خواجہ سلیمان کے فرزندوں کا انتقال ان کی زندگی ہی میں ہو گیا تھا۔ خواجہ سلیمان تو نسوی نے عہد طفلی سے ہی خواجہ اللہ بخش کو چشتی تعلیمات سے آراستہ و پیراستہ کر دیا تھا۔ سجادہ نشین ہونے کے بعد آپ نے مشائخ سلسلہ کے مزارات کی زیارت کے لئے سفر کئے اور خاص طور سے اجمیر شریف حاضر ہو کر حضرت خواجہ خواجگاں کے روحانی فیوض و برکات سے بہرہ مند ہوئے۔ خدام غریب نواز کا آپ بچہ ادب کرتے تھے اور بہت سے خدام حضرات اور شہر کے باشندگان آپ کے حلقہ مریدین میں داخل ہوئے۔ اجمیر کے مسلمان محلہ اندر کوٹ میں آپ کا ہر سال عرس کرتے ہیں۔ فتنہ قادیانیت کو ختم کرنے کے لئے بھی آپ نے بھرپور جدوجہد کی۔ بیکانیر، جودھپور، ناگور وغیرہ راجستھان کے مختلف علاقوں میں آپ کے مریدین کی کثیر تعداد ہے۔ دہلی میں قیام کے دوران بہادر شاہ ظفر نے شرفِ قدم بوسی حاصل کیا۔ آپ نے چشتی تعلیمات کو عام کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ آپ نے مسلمانوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا، خاص طور سے آپ نے علمائے وقت کی اصلاح پر توجہ دی۔ ہندو صاحبان بھی آپ کے بچہ عقیدہ مند ہو گئے۔ ۲۹ جمادی الاول ۱۳۱۹ھ مطابق ۱۳ ستمبر ۱۹۰۱ء میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کے صاحبزادے خواجہ حافظ موسیٰ صاحب پھر ان کے صاحبزادے خواجہ حامد صاحب سجادہ نشین ہوئے۔ ان کے بعد مولانا حافظ سدید الدین سجادہ نشین ہوئے، ان کے بعد خواجہ خان محمد سجادہ نشین ہوئے۔ آجکل خانقاہ سلیمانی کے خواجہ شاہ عطاء اللہ سجادہ نشین ہیں۔

حضور غریب نوازؒ کے بعد سلسلہ عالیہ چشتیہ کے مشائخ کرام نے جو کارنامے انجام دیے ہیں ان کا ذکر کیا جا چکا ہے۔ بزرگ صغیر میں مشائخ چشت کی درگاہوں کا شمار کرنا آسان نہیں۔ فی الحال John A Subhan نے اپنی انگریزی کتاب Sufism, its Saints and Shrines میں جن درگاہوں کا ذکر کیا ہے سمجھانے کے ساتھ وہ ہدیہ ناظرین ہے۔

نمبر شمار	اہل مزار	سن وفات	مدفن
۱	حضرت خواجہ معین الدین حسن اجمیریؒ	۱۲۳۶ء	اجمیر
۲	حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکیؒ	۱۲۳۷ء	دہلی
۳	شمس الدین التمشؒ	۱۲۳۷ء	دہلی
۴	جلال الدین تبریزیؒ	۱۲۴۴ء	بنکال
۵	محمد ترکؒ	۱۲۴۵ء	تارنول
۶	بدرالدین غزنویؒ	۱۲۵۹ء	دہلی
۷	جمال الدینؒ	۱۲۶۱ء	ہانسی

پاک پٹن	۱۲۶۶ء	بابا فرید الدین گنج شکر	۸
غیاث پور (دہلی)	۱۲۷۲ء	نجیب الدین متوکل	۹
دہلی	۱۲۷۳ء	نظام الدین ابوالموید	۱۰
ناگور	۱۲۷۴ء	صوفی حمید الدین ناگوری	۱۱
دہلی	۱۲۷۹ء	قاضی حمید الدین سہروردی	۱۲
دہلی	۱۲۸۱ء	داؤد پالمی	۱۳
سیالکوٹ	۱۲۸۷ء	امام علی لاحق	۱۴
دہلی	۱۲۸۸ء	برہان الدین محمود ابوالخیر	۱۵
پیران کلیر	۱۲۹۱ء	علاء الدین احمد صابر کلیری	۱۶
اجودھن	۱۲۹۱ء	بدر الدین بن علی اسحاق	۱۷
دیوگیری (دکن)	۱۲۹۶ء	منتخب الدین	۱۸
دہلی	۱۳۱۱ء	سید محمد بن سید محمود کرمانی	۱۹
دہلی	۱۳۱۸ء	نظام الدین شیرازی	۲۰
پانی پت	۱۳۱۸ء	شمس الدین	۲۱
دہلی	۱۳۱۹ء	قاضی محی الدین کاشانی	۲۲
پاک پٹن	۱۳۲۰ء	خواجہ علاء الدین بن شیخ بدر الدین	۲۳
ظفر آباد	۱۳۲۰ء	شمس الدین	۲۴
پانی پت	۱۳۲۴ء	شرف الدین بوعلی قلندر	۲۵
دہلی	۱۳۲۵ء	نظام الدین اولیاء	۲۶
دہلی	۱۳۲۵ء	امیر خسرو	۲۷
دہلی	۱۳۲۶ء	مؤید الدین	۲۸
چندیری	۱۳۲۹ء	وجیہ الدین یوسف	۲۹
دہلی	۱۳۳۵ء	محمد امام	۳۰
پاک پٹن	۱۳۳۵ء	حسام الدین	۳۱

دہلی	۱۳۳۶ء	۳۲	فخر الدین رازی
دیوگیری (دکن)	۱۳۳۶ء	۳۳	میر حسن علی بخاری
دہلی	۱۳۳۸ء	۳۴	ضیاء الدین برنی
دیوگیری (دکن)	۱۳۴۰ء	۳۵	برہان الدین غریب
سانہر	۱۳۴۱ء	۳۶	حسام الدین جگر سوختہ
دہلی	۱۳۴۱ء	۳۷	عزیز الدین صوفی
دہلی	۱۳۴۵ء	۳۸	شمس الدین یحییٰ
دہلی	۱۳۴۶ء	۳۹	ملک زادہ احمد
سترخ (نزد لکھنؤ)	۱۳۴۷ء	۴۰	شیخ دانیال
مکہ جاتے ہوئے جہاز غرق ہو گیا	۱۳۴۷ء	۴۱	فخر الدین زرادی
بدایوں	۱۳۵۰ء	۴۲	ضیاء الدین نخشی
ناگور	۱۳۵۱ء	۴۳	فرید الدین چاک پڑاں
دہلی	۱۳۵۳ء	۴۴	کمال الدین علامہ
دہلی	۱۳۵۶ء	۴۵	نصیر الدین چراغ دہلی
بنگال	۱۳۵۷ء	۴۶	افخی سراج الدین
دہلی	۱۳۵۸ء	۴۷	صدر الدین حکیم
ہانسی	۱۳۵۹ء	۴۸	قطب الدین منور
دہلی	۱۳۶۱ء	۴۹	علاء الدین نبیلی
پٹن (احمد آباد)	۱۳۶۱ء	۵۰	سراج الدین
پانی پت	۱۳۶۴ء	۵۱	جلال الدین کبیر الاولیاء
دہلی	۱۳۶۷ء	۵۲	حمید الدین قلندر
دہلی	۱۳۶۸ء	۵۳	سید محمد بن مبارک کرمانی
دہلی	۱۳۷۲ء	۵۴	یوسف چشتی
تارنوال	۱۳۸۲ء	۵۵	تاج الدین

جوں پور	۱۳۸۶ء	۵۶	ابوالفتح
جوں پور	۱۳۸۹ء	۵۷	عبدالمقتدر
پنڈوہ	۱۳۹۸ء	۵۸	علاء الدین علاء الحق
کاپی	۱۳۹۸ء	۵۹	مولانا خواجگی
کچھوچھ	۱۴۰۵ء	۶۰	میر سید اشرف جہانگیر سمنانی
پٹنہ	۱۴۰۶ء	۶۱	علیم الدین
پنڈوہ	۱۴۱۰ء	۶۲	نور الحق
کاپی	۱۴۱۷ء	۶۳	شیخ احمد
اودھ	۱۴۱۸ء	۶۴	فتح اللہ
گلبرگہ	۱۴۲۲ء	۶۵	میر سید محمد گیسو دراز
بہرائی	۱۴۲۲ء	۶۶	محمد متوکل کن توری
مالوہ	۱۴۳۱ء	۶۷	شیخ یوسف ارچی
ردولی	۱۴۳۳ء	۶۸	شیخ احمد عبدالحق
دہلی	۱۴۳۳ء	۶۹	شیر خان بک
لکھنؤ	۱۴۳۸ء	۷۰	قوام الدین
دولت آباد	۱۴۴۴ء	۷۱	قاضی شہاب الدین
پنڈوہ	۱۴۴۷ء	۷۲	نور الدین قطب عالم بنگالی
گجرات	۱۴۵۳ء	۷۳	شیخ کبیر
کاپی	۱۴۵۷ء	۷۴	ابوالفتح علانی قریشی
لکھنؤ	۱۴۶۵ء	۷۵	شیخ محمد مینا
لاہور	۱۴۷۷ء	۷۶	کاکوشاہ
خیر آباد	۱۴۷۷ء	۷۷	سعد الدین
مانڈو	۱۴۸۴ء	۷۸	شاہ میانجی بیگ
سرہند	۱۴۸۶ء	۷۹	سید محمد بن جعفر

پاک پٹن	۱۳۹۵ء	شیخ محمد راجن	۸۰
حصار	۱۳۹۵ء	شیخ جنید	۸۱
ناگور	۱۳۹۶ء	شیخ حسین	۸۲
مانک پور	۱۳۹۶ء	راجی حمید شاہ	۸۳
دہلی	۱۵۰۳ء	شیخ حسن طاہر	۸۴
ردولی	۱۵۰۳ء	شیخ بختیار	۸۵
جون پور	۱۵۰۵ء	شیخ محمد عیسیٰ	۸۶
جون پور	۱۵۱۴ء	مولانا اللہ داد	۸۷
ناگور	۱۵۲۹ء	شیخ احمد ماجد شیبانی	۸۸
دہلی	۱۵۳۷ء	شیخ محمد حسن	۸۹
گنٹوہ	۱۵۳۸	عبد القدوس گنگوہی	۹۰
گنٹوہ	۱۵۴۰ء	عبد الکبیر بالا پیر	۹۱
جون پور	۱۵۴۰ء	شیخ بہاء الدین	۹۲
گوالیار	۱۵۴۰ء	شیخ خواجہ خانوں	۹۳
دہلی	۱۵۴۱ء	شیخ علاء الدین	۹۴
بہرائی	۱۵۴۲ء	سید سلطان	۹۵
جون پور	۱۵۴۳ء	سید علی قوام	۹۶
برہان پور	۱۵۴۳ء	شیخ یوسف	۹۷
پانی پت	۱۵۴۹ء	شیخ امان	۹۸
نارمن	۱۵۴۹ء	شیخ حمزہ دہرہو	۹۹
مٹان	۱۵۵۳ء	شیخ حسام الدین	۱۰۰
دہلی	۱۵۶۰ء	میر سید عبدالاول	۱۰۱
نظف آباد	۱۵۶۲ء	شیخ قاضی خان	۱۰۲
جون پور	۱۵۶۷ء	شیخ ابو دھمن	۱۰۳

فتحپور سیکری	۱۵۶۸ء	شیخ سلیم چشتی	۱۰۴
احمد آباد	۱۵۷۳ء	شیخ حسن محمد	۱۰۵
مانک پور	۱۵۷۴ء	نقی ہانک	۱۰۶
گجرات	۱۵۷۶ء	محمد طاہر	۱۰۷
برہان پور	۱۵۷۷ء	نظام الدین بخاری	۱۰۸
گجرات	۱۵۷۸ء	پیارا چشتی	۱۰۹
تھانیر	۱۵۸۱ء	جلال الدین	۱۱۰
دہلی	۱۵۸۱ء	رزق اللہ	۱۱۱
پانی پت	۱۵۸۲ء	عثمان زندہ پیر	۱۱۲
خیر آباد	۱۵۸۵ء	سعد الدین بدھن	۱۱۳
نارنول	۱۵۹۱ء	شیخ نظام	۱۱۴
احمد آباد	۱۵۹۲ء	شیخ طہ	۱۱۵
گاگرون	۱۵۹۵ء	شیخ منہ	۱۱۶
سلطان پور	۱۵۹۷ء	مولانا عبداللہ	۱۱۷
کاپلی	۱۶۰۲ء	اختیار الدین	۱۱۸
دہلی	۱۶۰۶ء	سید جیو	۱۱۹
بلگرام	۱۶۰۸ء	میر عبدالواحد	۱۲۰
کسور	۱۶۰۸ء	حاجی اولیس توزی	۱۲۱
کسور	۱۶۰۹ء	احمد سعید شوریانی	۱۲۲
پانی پت	۱۶۰۹ء	نظام الدین بن عثمان زندہ پیر	۱۲۳
کسور	۱۶۱۶ء	شیخ رحمت شوریانی	۱۲۴
برہان پور	۱۶۲۰ء	شیخ محمد بن فضل اللہ	۱۲۵
کسور	۱۶۲۱ء	شیخ احمد شوریانی	۱۲۶
لاہور	۱۶۲۱ء	محمد سلیم	۱۲۷

کاپی	۱۶۲۲ء	میر سید	۱۲۸
پانی پت	۱۶۲۳ء	شاہ علاء	۱۲۹
لاہور	۱۶۳۰ء	شیخ جان اللہ	۱۳۰
احمد آباد	۱۶۳۲ء	شاہ محمد شمس الدین	۱۳۱
احمد آباد	۱۶۳۲ء	شیخ محمد اعظم	۱۳۲
کسور	۱۶۳۳ء	حاجی گنگن	۱۳۳
لکھنؤ	۱۶۳۳ء	شیخ عبد الجلیل	۱۳۴
لاہور	۱۶۳۵ء	شیخ عبد الکریم	۱۳۵
پشاور	۱۶۳۸ء	مولانا درویش	۱۳۶
گنٹوہ	۱۶۳۹ء	ابوسعید	۱۳۷
کسور	۱۶۳۹ء	اللہ داد نوری	۱۳۸
جائس	۱۶۳۹ء	ملک محمد جائس	۱۳۹
جون پور	۱۶۴۵ء	مخدوم عبد الرشید	۱۴۰
کاپی	۱۶۴۸ء	میر سید احمد گیسو دراز	۱۴۱
گنٹوہ	۱۶۴۸ء	محمد صادق بن فتح اللہ	۱۴۲
لاہور	۱۶۴۹ء	عبد الخالق	۱۴۳
لاہور	۱۶۵۴ء	شیخ عارف	۱۴۴
اکبر آباد	۱۶۵۶ء	محمد اسماعیل	۱۴۵
برہان پور	۱۶۵۷ء	شیخ سعید خان	۱۴۶
کسور	۱۶۵۹ء	شیخ پھوگی افغان	۱۴۷
پشاور	۱۶۶۲ء	شیخ پنجو	۱۴۸
سندھ	۱۶۶۷ء	شیخ جنید	۱۴۹
اورنگ آباد	۱۶۶۸ء	شیخ حبیب خیری	۱۵۰
لکھنؤ	۱۶۶۹ء	پیر محمد	۱۵۱

احمد آباد	۱۶۷۰ء	حسن محمد جمال الدین	۱۵۲
لاہور	۱۶۷۳ء	شیخ محمد صدیق صابری	۱۵۳
گنگوہ	۱۶۸۴ء	شیخ محمد داؤد	۱۵۴
امیٹھ (سہارنپور)	۱۷۰۴ء	شاہ ابوالمعالی	۱۵۵
جالندھر	۱۷۰۹ء	عبدالرشید	۱۵۶
کھرام	۱۷۲۹ء	سید محمد سعید میراں بھیک	۱۵۷
دہلی	۱۷۲۹ء	کلیم اللہ شاہ	۱۵۸
اورنگ آباد	۱۷۳۰ء	شیخ نظام الدین	۱۵۹
لاہور	۱۷۳۹ء	شیخ محمد سلیم صابری	۱۶۰
جالندھر	۱۷۵۷ء	شاہ بہلول برکی	۱۶۱
امروہہ	۱۷۵۹ء	شیخ عضد الدین	۱۶۲
جالندھر	۱۷۷۳ء	شاہ لطف اللہ	۱۶۳
دہلی	۱۷۸۵	مولانا فخر الدین (فخر پاک)	۱۶۴
جالندھر	۱۷۸۶	سید علیم اللہ	۱۶۵
بہاول پور	۱۷۹۱ء	شیخ نور محمد	۱۶۶
لاہور	۱۷۹۹ء	شیخ محمد سعید شرق پوری	۱۶۷
جالندھر	۱۸۰۶ء	محمد سعید	۱۶۸
امروہہ	۱۸۱۳ء	عبدالباری	۱۶۹
لاہور	۱۸۱۳ء	شیخ خیر الدین خیر شاہ	۱۷۰
کوٹ مٹھن	۱۸۱۴ء	قاضی محمد عقیل	۱۷۱
دہلی	۱۸۱۸ء	حضرت بندگی سید صابر علی شاہ	۱۷۲
روپر	۱۸۲۲ء	سید محمد اعظم	۱۷۳
دہلی	۱۸۲۶ء	سید عماد الدین	۱۷۴
مانکپور	۱۸۳۲ء	بندگی حافظ موسیٰ	۱۷۵

بریلی	۱۸۳۴ء	شاہ نیاز احمد	۱۷۶
دہلی	۱۸۴۶ء	غلام نصیر الدین کالے شاہ	۱۷۷
تونسہ	۱۸۵۰ء	خواجہ محمد سلیمان	۱۷۸
وزیر آباد	۱۸۵۱ء	غلام مصطفیٰ	۱۷۹
کوٹ مٹھن	۱۸۵۳ء	قاضی خدا بخش	۱۸۰
فرید آباد	۱۸۵۴ء	مرزا روشن بخت	۱۸۱
لاہور	۱۸۵۷ء	گھورے شاہ سرونجی	۱۸۲
امروہہ	۱۸۶۳ء	امانت علی	۱۸۳
لاہور	۱۸۶۵ء	حاجی رمضان	۱۸۴
لاہور	۱۸۶۹ء	فیض بخش	۱۸۵
کوٹ مٹھن	۱۸۷۱ء	خواجہ فخر الدین	۱۸۶
حیدر آباد	۱۸۷۲ء	سید غلام معین الدین خاموش	۱۸۷
دہلی	۱۸۸۷ء	سید میر عبد اللہ شاہ	۱۸۸
جے پور	۱۸۱۵ء	مولانا سید ضیاء الدین	۱۸۹
ٹونک	۱۸۲۵ء	مولانا پیر شاہ دین محمد عرف پیر الدین	۱۹۰
		طہرانی	
جے پور	۱۸۵۹ء	مولانا غلام محمد کشتواری ثم جے پوری	۱۹۱
فتح پور شیخاؤٹی	۱۸۷۰ء	حاجی نجم الدین فتح پوری شیخاؤٹی	۱۹۲
فتح گڑھ (فرخ آباد)	۱۷۷۰ء	شاہ شہاب الدین اولیاء طہرانی	۱۹۳

بعض غیر مسلم ارباب علم و سیاست کے افکار و آراء بھی درج ذیل ہیں، جن سے واضح ہوتا ہے کہ خواجہ بزرگ کی تعلیمات کا انھوں نے اعتراف کیا ہے۔

آنجنہانی ڈاکٹر رادھا کرشنن (سابق صدر جمہوریہ ہند)

رادھا کرشنن نے اجمیر شریف میں درگاہ پر حاضری دی اور درج ذیل الفاظ میں غریب نواز کی شخصیت اور

”جب انسان پر خود اپنے وجود کے اسرار منکشف ہو جاتے ہیں تو اس کا کردار بے لچک ہو جاتا ہے۔ ایک شخص اپنی انفرادی حیثیت میں رہ کر انبوہ در انبوہ انسانوں سے وہ سب کچھ براہ راست منوالیتا ہے جو اس کی زندگی کا مشن ہوا کرتا ہے۔ صوفیوں نے خود شناسی کے اس طریقے کو اپنا کر ہمیشہ دنیا میں ایک صالح نظام زندگی کی طرح ڈالی ہے۔ خواجہ صاحب نے بھی اپنے تفکر کی گہرائیوں سے متاثر کرنے کی بے پناہ قوت کا خزانہ نکال لیا اور بظاہر غیر محسوس طریقے سے ماحول کا نقشہ بدل ڈالا۔ ہمیں زندگی کی پوشیدہ قدروں کی طرف سنجیدگی سے متوجہ ہونا چاہئے تاکہ داخلی طور پر سکون اور خارجی طور پر سلامتی و امن کی ضمانت ہو سکے۔“

(رسالہ ”نئی راہ“ خواجہ معین الدین چشتی اولیاء اللہ نمبر، رجب المرجب ۱۳۷۲ھ، بمبئی، ص: ۴۵، زیر ادارت ظل عباس عباسی)

مہاتما گاندھی

جب آپ ۱۹۲۲ء میں درگاہ پر حاضر ہوئے تو آپ نے درج ذیل تقریر کی:

”لوگ اگر سچے جذبے کے ساتھ خواجہ صاحب کے دربار میں جائیں تو آج بھی ان کے باطن کی بہت سی خرابیاں ہمیشہ کے لئے ناپید ہو سکتی ہیں اور آدمی اپنے اندر غیر معمولی قوت کا ادراک کر سکتا ہے۔ مجھے یہ دیکھ کر دکھ ہوتا ہے کہ عام طور پر لوگ صرف دینوی مقاصد لے کر خواجہ صاحب کے پاس جاتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ ان کی پوری زندگی اندر کی تعلیم دیتے گزری۔ انہوں نے روح کی روشنی کو باقی رکھنے کے لئے جو پیغام دیا اسے کوئی نہیں سنتا، نہیں تو یہ ایک دوسرے سے لڑنے جھگڑنے کی بات کیوں کرتے؟

خواجہ صاحب نے سچائی کے ہتھیار سے لوگوں کا من جیت لیا۔ ان کی زندگی میں عدم تشدد کا صاف مظاہرہ تھا۔ افسوس ہم لوگ ان کی زندگی کو اپنے لئے آدرش نہیں بناتے۔“ (ایضاً، ص: ۴۴)

پنڈت جواہر لال نہرو

”دنیا کے مختلف حصوں سے خواجہ صاحب کی درگاہ کی حفاظت اور احترام سے متعلق ہزاروں تار اور خطوط مجھے موصول ہوئے ہیں۔ اس سے قطع نظر میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ اعلان کرتا ہوں کہ اس مقدس درگاہ کی حفاظت ہر قیمت پر کی جائے گی اور اس کے تقدس اور احترام پر آنچ نہ آنے دی جائے گی۔“

یہ خیر و برکت کا مرکز ہے، یہ امن کے پیامبر کا آستانہ ہے۔ یہ عالم اسلام ہی کے لئے نہیں بلکہ تمام دنیا کے لئے چراغ ہدایت ہے۔“ (ایضاً، ص: ۴۵)

پنڈت سندر لال الہ آبادی

غریب نوازؒ نے محبت کی بنیاد پر اپنے فکر و عمل کی جو عمارت تعمیر کی وہ ایک مضبوط قلعہ بن کر اپنی گود پھیلانے آج بھی بھٹکے ہوئے لوگوں کو پکار پکار کر پناہ کی دعوت دے رہی ہے۔ کیا اچھا ہو کہ ہم یہ کہتے ہوئے اس حصار میں داخل ہو جائیں کہ.....

کافر عشقم مسلمانی مرا درکار نیست

ہر رگ من تار گشتہ حاجت زنا نیست

(ایضاً، ص: ۴۸۴۷)

اولین صدر جمہوریہ ہند آنجنمانی ڈاکٹر راجندر پرشاد

اجمیر شریف میں آنجنمانی نے درگاہ پر حاضری دی اور درج ذیل تقریر کی

”جہاں تک مجھے معلوم ہے حضرت خواجہ صاحبؒ نے اپنے کردار کو مثالی بنایا اور اسی آئیڈیل کی کمر کا یہ اثر ہوا کہ انہوں نے اس دور کی مذہبی اور سماجی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا۔ ایک خاموش زندگی کا انتہائی خاموشی سے ایسا انقلاب برپا کر دینا تاریخ کے عظیم اور اہم واقعات میں سے ایک عظیم اور اہم واقعہ ہے۔

حضرت خواجہ صاحبؒ کی زندگی روشنی کا بلند مینار تھی جس نے دور دور تک اجالا پھیلا دیا۔ یہ روشنی تاریک دلوں میں اس طرح اتر گئی کہ پوری زندگی کو جگمگا دیا اور دنیا حیران رہ گئی۔

ہمیں چاہئے کہ ہم بھی روشنی کے اس مینار سے شعاعیں مانگ لیں اور اپنی ہستی کے تمام پہلوؤں کو روشن و منور کر لیں۔“ (ایضاً، ص: ۴۸)

آچار یہ ونوبا بھاوے

آزادی کے بعد آچار یہ ونوبا بھاوے نے ہندوستان کو غریب نواز کی تعلیمات پر روشنی ڈالی ”یہ سب سے بڑی محرومی ہوگی کہ ہم اتنی بڑی روحانی شخصیت کی قابل تقلید تعلیمات سے فیضیاب نہ ہو

سکے۔ آج کے حالات میں جبکہ دلیس کے باسیوں نے روحانی فیضان سے منہ موڑ لیا ہے اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ خواجہ صاحب کے ایسے مہار پرشوں کے کردار و عمل کو واضح طور پر سامنے لایا جائے جو اس وقت بھی انسانی ذہن میں خوشگوار انقلاب لاسکتا ہے اور زندگی کو نشیب و فراز کی طرف لے جاسکتا ہے۔“
(ایضاً، ص: ۴۸)

ڈاکٹر راج گوپال آچاریہ

راج گوپال آچاریہ آزادی کے بعد ہندوستان کے پہلے گورنر جنرل اور مفکر و سیاست داں تھے۔ انھیں خدام نے درگاہ کے تبرکات پیش کئے تو انھوں نے آبدیدہ ہو کر اس طرح تقریر کی.....

”انسانی جوہر کو رخشندہ تر بنانے کے لئے عظیم روحانی شخصیتوں نے جو طریقہ اختیار کیا، اس میں محبت کی نگاہ، سلامتی کی زبان اور کردار کی روشنی کو ہمیشہ دخل رہا ہے۔ خواجہ صاحب کی زندگی اور ان کی تعلیمات میں یہ خصوصیتیں بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں۔ انہوں نے سچائی کی راہ اپنے لئے متعین کر لی تھی اور اسی راہ پر چلنے کے لئے ان کی آواز بلند ہوئی جسے سن کر ہر شخص عرفان حق کے راز کو پا گیا۔ اگر ہم اس طرح کی عظیم ہستیوں کے نقش قدم کو دلیل راہ بنالیں تو انسانوں میں باہمی تفرقہ کی جو دباہیں پھیل جاتی ہیں ان سے انسانیت ہمیشہ کے لئے محفوظ ہو جائے۔“

میں جانتا ہوں کہ ایک اور بزرگ خواجہ حمید الدین شاہ الحمیو کی پاک قبر ناگور تمل ناڈو (واضح رہے کہ ناگور راجستھان میں بھی ہے اور تمل ناڈو میں بھی) میں مرجع خلافت ہے۔ ایسی اعلیٰ ہستیوں نے فلاح و خیر سے لبریز مقاصد کے حصول کے لئے دنیا کے ہر گوشے کو منور کیا ہے۔

بطور تبرک اس مقدس آستانے سے جو تسبیح مجھے دی گئی ہے زندگی کے آخری لمحات تک وہ میرے ساتھ رہے گی اور اس کے فرحت بخش استعمال کو اپنے معمولات میں داخل رکھوں گا۔“

(انگریزی کتاب درگاہ گائیڈ مرتبہ مولانا معنی، ص: ۲۳ تا ۲۴، بحوالہ جواب نامہ، ص: ۳۹)

جناب سید فضل الہیہ اپنے ایک مقالے ”دور حاضر میں تصوف کی معنویت“ میں لکھتے ہیں.....
”شاردا ایکٹ کی وجہ سے شہرت یافتہ اجمیر کے رہنے والے ایک ہندو رہنما دیوان بہادر ہر بلاس ساردا اجمیر سے متعلق اپنی انگریزی کتاب "Ajmer Historical and Descriptive" P: 86 میں یہ اعتراف کرتے ہیں: ”خواجہ معین الدین نے پرہیز گاروں کی زندگی گزاری..... انھوں نے

زیادتی کرنے کی کبھی تلقین نہیں کی اور خدا کی تمام مخلوقات کی نسبت ان کا نقطہ نظر صلح اور خیر خواہی کا تھا۔“ (بحوالہ رسالہ شہباز، ص: ۶ - گلبرگہ شریف کرناٹک، ۲ جنوری ۲۰۰۶ء)

جب ہم غریب نواز کی تعلیمات پر نظر ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جو پیغام پیغمبرِ اعظمؐ نے دنیائے انسانیت کو دیا وہی پیغام آپؐ نے سرزمین ہند میں پہنچایا اور غریب نواز کے بعد ان کے سلسلے کے خلفاء نے اسی پیغام کو دہرایا۔ غریب نواز کی تعلیمات نقش ہیں اور خلفاء کے ارشادات میں ان کا عکس ہے۔ اس لئے ان کے سلسلے کے خلفاء کی تعلیمات غریب نواز ہی کی تعلیمات مانی جائیں گی۔

خواجہ بزرگ کا ارشاد ہے.....

در ماندگان را فریاد رسیدن و حاجت بے چارگان روا کردن و گر سنگان را سیر گردانیدن۔

(سیر الاولیاء، فارسی، ص: ۴۶)

یعنی ”ڈکھ کے ماروں کی فریاد سننا، حاجت مند بے چارہ انسانوں کی حاجت روائی کرنا اور بھوکوں کو کھانا کھلانا۔“

غریب نواز نے ان تعلیمات کو بلا تفریق مذہب و ملت تمام انسانوں کے لئے یکساں طور پر عملی جامہ پہنایا ہے اور اسے محبتِ الہی کی عملی راہ قرار دیا ہے۔ ہندوستان کے اولین وزیرِ تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد نے بھی محبتِ الہی کی عملی راہ خدا کے بندوں سے محبت کرنا بتایا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

”خدا کی محبت کی راہ اس کے بندوں کی محبت میں سے ہو کر گزرتی ہے، جو انسان چاہتا ہے خدا سے محبت کرے، اسے چاہئے خدا کے بندوں سے محبت کرنا سکھے۔“ (ترجمان القرآن، جلد اول، ص: ۸۱)

ڈاکٹر اقبال نے بھی کہا ہے.....

خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے

میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا

و اتی المال علی حبہ (۲: ۱۷۷) اور جو اپنا مال اللہ کی محبت میں نکالتے اور خرچ کرتے ہیں۔

و یطعمون الطعام علی حبہ مسکیناً و یتیمًا و اسیراً انما نطعمکم لوجه

اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا (۸: ۷۶) ”اور اللہ کی محبت میں وہ مسکینوں، یتیموں، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا یہ کھانا کھلانا اس کے سوا کچھ نہیں ہے، کہ محض اللہ کے لئے ہے نہ تو ہم تم سے کوئی بدلہ

چاہتے ہیں نہ کسی طرح کی شکرگزاری۔“

احادیث نبوی میں متعدد جگہ محبت کی عملی راہ پر زور دیا گیا ہے۔ حضرت ابی ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسولؐ نے فرمایا:

”قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ خدا ایک انسان سے کہے گا، اے ابن آدم! میں بیمار ہو گیا تھا مگر تو نے میری بیمار پرسی نہ کی۔ بندہ متعجب ہو کر کہے گا بھلا ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے اور تو تو رب العالمین ہے۔ خدا فرمائے گا کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرا فلاں بندہ تیرے قریب بیمار ہو گیا تھا اور تو نے اس کی خبر نہیں لی تھی۔ حالانکہ اگر تو اس کی بیمار پرسی کے لئے جاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ (یعنی اس کی خدمت کرنے ہی میں میرے لئے خدمت گزاری تھی) اسی طرح خدا فرمائے گا، اے ابن آدم! میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا مگر تو نے مجھے نہیں کھلایا، بندہ عرض کرے گا بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تجھے کسی بات کی احتیاج ہو؟ خدا فرمائے گا کیا تجھے یاد نہیں کہ میرے فلاں بھوکے بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا اور تو نے انکار کر دیا تھا، اگر تو اسے کھلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔“

(مسلم شریف عن ابی ہریرہ) (تاریخ مشائخ چشت، ص: ۴۶)

حضرت براء بن عازبؓ سے روایت ہے کہ ایک بدوی نے رسول اکرمؐ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ مجھے وہ کام سکھائیے جو مجھے جنت میں لے جائے فرمایا:

”انسان کو غلامی سے آزاد کر، انسان کی گردن کو قرض کے بوجھن سے چھڑا، اور ظالم رشتہ دار کا ہاتھ پکڑ،

اگر تو یہ نہ کر سکے تو بھوکے کو کھانا کھلا اور پیاسے کو پانی پلا اور نیکی بتا اور برائی سے روک اگر یہ بھی نہ کر سکے

تو بھلائی کے سوا اپنی زبان روک۔“ (ادب المفرد امام بخاری، باب من لا یؤذی جارہ)

خواجہ بزرگؒ نے اللہ کا مقرب و محبوب بندہ بننے کا دار و مدار تین خصلتوں پر رکھا ہے۔ جس میں یہ تینوں خصلتیں ہوں وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے۔

اول سخاوتی چوں سخاوت دریا، دوم شفقتی چوں شفقت آفتاب، سوم تواضع چوں تواضع زمین۔

(سیر الاولیاء فارسی، ص: ۴۶)

یعنی اول دریا کی سی سخاوت، دوسرے آفتاب کی سی شفقت اور تیسرے زمین کی سی تواضع۔

آپؐ نے معرفت الہی کی علامت یہ بتائی ہے کہ عارف خلقت سے بھاگے اور معرفت میں خاموش رہے۔ حاجی اور عارف حق کا فرق واضح کرتے ہوئے خواجہ بزرگؒ فرماتے ہیں۔ ”حاجی خانہ کعبہ کے گرد بدنی طواف کرتے ہیں، عارف عرش اور حجاب عظمت کے گرد دلی طواف کرتے ہیں اور لقائے الہی یعنی اللہ کا دیدار چاہتے ہیں۔“

آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ”میں نے مدت تک کعبہ کا طواف کیا، اب خانہ کعبہ میرا طواف کرتا ہے۔“
 مرید پر فقر کے اطلاق سے متعلق غریب نواز فرماتے ہیں۔ ”مرید پر فقر کا اطلاق اس وقت ہوتا ہے جب
 عالم فانی میں باقی ہو جائے۔“ غریب نواز سے دریافت کیا گیا کہ مرید ثابت کس وقت ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا۔
 جب بدی لکھنے والا فرشتہ ۲۰ سال تک اس کے ذمہ کچھ نہ لکھے۔ ”محبت الہی کی وضاحت کرتے ہوئے غریب نواز
 فرماتے ہیں۔ ”محبت الہی کی علامت یہ ہے کہ خدا کا مطیع رہے اور کسی غیر خدا سے ڈر کر اس کے حکم پر نہ چلے۔“ بدبختی
 کی علامت کو واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ ”گناہ کر کے مقبول ہونے کی خواہش کرنا بدبختی ہے۔“ توکل کی
 حقیقت پر روشنی ڈالتے ہوئے غریب نواز فرماتے ہیں۔ ”حقیقی متوکل وہ شخص ہے جو اپنی تکلیف خلقت سے
 ہٹالے۔“ آپ نے یہ بھی تعلیم دی ہے کہ ”راہ حق میں قرار پکڑنا دو چیزوں پر منحصر ہے۔ اول ادب عبودیت، دوسرے
 تعظیم حق تعالیٰ۔“ (سیر الاولیاء، فارسی، ص: ۴۶۔ اردو ترجمہ سیر الاولیاء، ص: ۴۲، ۴۳)

خواجہ غریب نواز کی تعلیمات و معاملات کا مرکزی نقطہ مسلک وحدت الوجود

خواجہ بزرگ نے توحید و جود کی تشریح نہایت جامع انداز میں کی ہے۔ یہاں یہ واضح کر دینا ضروری ہے
 کہ خواجہ بزرگ کے پیش رو صوفیاء حضرت جنید بغدادی اور حضرت شبلی کے یہاں بھی توحید و جود کی اشارات ملتے
 ہیں۔ خواجہ بزرگ فرماتے ہیں۔ ”چوں ما از پوست بیروں آمدیم و نگاہ کردیم عاشق و معشوق و عشق کیے دیدیم، یعنی در
 عالم توحید ہمہ یکلیست۔“ (سیر الاولیاء، فارسی، ص: ۴۵)

یعنی جب ہم اپنی کھال سے باہر آئے (جسمانی وجود سے باہر آ کر روح کے ذریعہ مشاہدات کی دنیا
 میں آئے) اور ہم نے نگاہ کی تو عاشق، معشوق اور عشق کو ایک دیکھا۔ یعنی عالم توحید میں سب ایک ہیں۔ مرزا غالب
 نے بھی اپنے ایک شعر میں اسی مضمون کو پیش کیا ہے

اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہے

حیراں ہوں پھر مشاہدہ ہے کس حساب میں

خواجہ بزرگ کے ہم عصر شیخ اکبر محی الدین ابن عربی علیہ الرحمۃ (ولادت ۱۱۶۵ء۔ وفات ۱۲۴۰ء) کا بھی یہی
 مسلک رہا ہے جسے انھوں نے اپنی مخصوص اصطلاحات کے ذریعہ شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ان کے نزدیک
 وحدت الوجود کا مقصد یہ ہے کہ خدا کے سوا کائنات میں کوئی موجود نہیں۔ (لا موجود الا اللہ) بالفاظ درجو چھ
 موجود ہے سب خدا ہی کا مظہر ہے۔ علمائے ظاہر کے نزدیک خدا سلسلہ کائنات سے بالکل الگ ایک جداگانہ ذات

ہے۔ وجودی صوفیوں کی نظر میں خدا سلسلہ کائنات سے الگ نہیں۔ فارسی کے ایک صوفی شاعر نے وحدت الوجود کی وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے.....

باوحدت حق کثرت خلق چہ باک

صد جائے اگر گرہ زنی رشتہ یکے است

یعنی دھاگے میں جو گرہیں لگی ہیں ان کا وجود اگر چہ دھاگے سے الگ نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں دھاگے کے سوا کوئی زائد چیز نہیں، صرف صورت بدل گئی ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ مسلک وحدت الوجود کا اثر انسانی اعمال و معاملات پر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اقبال کی زبان میں وحدت الوجودی صوفی کے مقاصد جلیل ہو جاتے ہیں اور اُمیدیں قلیل۔ اس کا زاویہ نگاہ بلند ہو جاتا ہے اور اس کی ہمدردیاں عالمگیر انسانیت کی علمبردار ہو جاتی ہیں۔ وہ رنگ و نسل، قوم و وطن اور مذہب و ملت کے سطحی تقاضوں سے اوپر اٹھ کر سوچنے اور عمل کرنے لگتا ہے، تعصب اور تنگ نظری سے بلند ہو کر اپنے دائرہ فکر و عمل کو عالمگیر بوبیت کی بیکراں وسعتوں سے ہمکنار کر لیتا ہے۔ ہندوستان کی سرزمین میں تبلیغ اسلام کے سلسلے میں غریب نوازؒ کے فکر و عمل کا یہی محور رہا ہے۔ غریب نوازؒ کے ہم عصر فارسی کے صوفی شاعر حضرت نظامی گنجوی علیہ الرحمۃ (ولادت در حدود ۵۳۵ھ) بھی غریب نوازؒ کے مذکورہ بالا خیال سے ہم آہنگ نظر آتے ہیں.....

بند ہم جا عارف آگاہ ہو اللہ درویش ہوا اللہ شہنشاہ ہو اللہ

گر حق طلبی رو برہ عشق نظامی العشق ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ

حقیقت یہ ہے کہ مسلک وحدت الوجود کتاب و سنت کی روشنی میں درست نظر آتا ہے۔ اس سلسلے میں حکیم الامت شاہ ولی اللہ دہلوی علیہ الرحمۃ کا قول مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی تفسیر میں درج کیا ہے جس کا ذکر کیا جا چکا ہے۔

غریب نوازؒ کے خلفاء کا دائرہ فکر و عمل

عموماً صوفیائے کرام اور خصوصاً غریب نوازؒ اور ان کے سلسلے کے خلفاء نے محبت الہی کی اس عملی راہ کو اختیار کیا تھا۔ ان کی زندگیاں خدمتِ خلق کے لئے وقف تھیں۔ وہ دن رات انسانی دلوں کو ایک رشتہ اُلفت میں پروانے کے لئے بے چین رہتے تھے۔ کسی کو تکلیف میں دیکھتے تو دل پریشان ہو جاتا۔ بھوکوں کا خیال آتا تو لقمے، حلق میں اٹکنے لگتے۔ ملفوظات مشائخ پر نظر ڈالنے تو معلوم ہوگا کہ خدمتِ خلق کو ان بزرگوں نے اپنی زندگی کا اہم ترین فریضہ بنالیا تھا۔ حضرت شیخ نظام الدین اولیاءؒ فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کے بازار میں دلوں کو راحت پہنچانے سے زیادہ کسی چیز کی

قدر نہ ہوگی۔ میر خور د نے لکھا ہے۔۔۔۔۔

”میں فرمود کہ مراد واقعہ کتاب ہے دادند در آں مسطور بود تا توانی راحت بد لے می رساں کہ دل مومن محل اسرار ربو بیت است بزرگے خوش گوید۔“ فرمایا کہ مجھے خواب میں ایک کتاب دی گئی جس میں لکھا ہوا تھا کہ جہاں تک ہو سکے دلوں کو راحت پہنچا کیونکہ مومن کا دل اسرار ربو بیت کا محل ہے۔ ایک بزرگ نے کیا خوب کہا ہے

میکوش کہ راحت بجانے برسد یا دست شکستہ بنانے برسد
دی فرمود کہ در بازار قیامت بیج کالائے را آنچنان رواج نخواهد بود کہ دریافت دلہارا“

(سیر الاولیاء، فارسی، ص: ۱۲۸)

(ترجمہ) قیامت کے بازار میں کوئی اسباب اتنا مروج اور قیمتی نہ ہوگا جتنا دلوں کو راحت پہنچانا۔
حضرت محبوب الہی نے اس حقیقت کو مختلف انداز میں متعدد جگہ سمجھایا ہے۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا ہے، طاعت دو طرح کی ہوتی ہے۔ لازمی، اور متعدی، لازمی وہ ہے جس کا نفع صرف کرنے والے کی ذات کو پہنچے، اور یہ نماز روزہ، حج، ویرد اور تسبیح ہے۔ متعدی وہ ہے جس سے اوروں کو فائدہ پہنچے، شفقت غیر کے حق میں مہربانی کرنا وغیرہ اسے متعدی طاعت کہتے ہیں۔ اس کا ثواب بے شمار ہے۔“
(فوائد الفوائد فارسی، ص: ۱۳ تا ۱۴)

حضرت محبوب الہی کی پوری زندگی خلق کی اسی دردمندی میں گزری اور یہ خواجہ بزرگ کی عملی تقلید کا مکمل نمونہ تھی۔ وہ اپنے پرائے سب کا غم کھاتے تھے۔ ہر شخص کی پریشانی کو دور کرنے کے لئے تیار رہتے تھے۔ لوگ جب اپنی درد بھری داستانیں سناتے تو ان کا دل بے چین ہو جاتا۔ جس طرح ممکن ہوتا ہر آنے والے کی دل جوئی کرتے۔ دشمن برا بھلا کہتے، گالیاں دیتے لیکن ان کے دل پر میل نہ آتا، بلکہ یہ شعر گنگنانے لگتے

ہر کہ مارا رنجہ دارد را حش بسیار باد ہر کہ مارا یار نبود ایزد اور یار باد
ہر کہ خارے افکند در راہ ما از دشمنی ہر گلے کز باغ عمرش بشلفد بے خار باد
یعنی جو ہم کو رنج دے اس کو بہت زیادہ راحت ملے، جو ہمارا دوست نہ ہو خدا اس کا دوست ہو، جو ہمارے راستے میں کانٹے بچھائے اس کی عمر کے باغ میں جو پھول کھلے اس میں کاٹنا نہ ہو۔

(فوائد الفوائد، فارسی، ص: ۸۶، سیر الاولیاء، فارسی، ص: ۵۵۴)

محبوب الہی کا یقین تھا کہ اگر برائی کا بدلہ برائی ہی سے دیا جائے تو یہ دنیا انسانوں کی بستی نہ رہے۔ ایک دن فرمانے لگے۔۔۔

یکے خار نہد و تو ہم خار نہی۔ ایں خار خار باشد میان مردماں ہم چنین است کہ باغزاں نغزی با کوزاں

کوزی، امامیان درویشاں ہم چنیں نیست کہ بانغزاں نغزی باکوزاں ہم نغزی۔

(فوائد الفواد، فارسی، ص: ۸۷)

یعنی اگر کوئی کانٹا رکھے اور تو بھی اس کے عوض کانٹا رکھے تو کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں گے۔ عام لوگوں میں تو یہ دستور ہے کہ نیک کے ساتھ نیک اور بد کے ساتھ بد ہوتے ہیں، لیکن درویشوں میں یہ دستور نہیں، یہاں نیک و بد دونوں کے ساتھ نیک ہونا چاہئے۔ محبوب الہی کے یہ افکار خواجہ بزرگ کے پیغام کی صدائے بازگشت ہیں۔

سلسلہ چشتیہ میں اطعام (کھانا کھلانے) کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ چشتی مشائخ نے ہر آنے جانے والے کے لئے لنگر عام رکھا ہے۔ (فوائد الفواد، فارسی، ص: ۶۳)۔ یہی چشتیہ دسترخوان (لنگر) کی روایت گذشتہ ۸۰۰ سو برسوں سے خدامِ خواجہ غریب نوازؒ نے برقرار رکھی ہے۔

حضرت محبوب الہی نے فرمایا کہ درویشی کی شان ہی اطعام ہے۔ (فوائد الفواد، فارسی، ص: ۱۳۰)

ایک اور موقع پر فرمایا کہ یہ ہمارے خانوادہ کی خصوصیات میں سے ہے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر علیہ الرحمۃ کی خدمت میں کوئی شخص اپنی مصیبت بیان کر کے دعا کرانے یا تعویذ لینے آتا تو آپ اصرار کرتے کہ پہلے کچھ کھا لو۔ حضرت محبوب الہی کا بھی اسی پر عمل رہا۔ آپ نے متعدد بار اپنی مجلسوں میں یہ حدیث بیان کی کہ ”من زار حیا و لم یذق منه شینا فکانما زار میتا“ یعنی جس نے کسی زندہ شخص سے ملاقات کی اور اس کے ہاں کچھ نہ چکھا تو گویا اس نے ایک مردے کی زیارت کی۔ (فوائد الفواد، فارسی، ص: ۲۳۳) مشائخِ چشت کے اطعام میں کافرو مومن کی تفریق نہ تھی اور وہ اس سلسلے میں اہل بیت اطہار کے طرزِ عمل سے متاثر تھے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کے لئے ارشاد فرمایا: ”یوفون بالسدر و یخافون یوما کان شرہ مستطیرا ○ و یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیمًا و اسیرا۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا ○“۔ (سورہ دھر، پارہ نمبر: ۲۹، آیت نمبر: ۷، ۸، ۹)

(ترجمہ: وہ منتوں کو پورا کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں کہ جس کی سختی ہر طرف پھیلی ہوگی اور اس کی محبت میں محتاج یتیم اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں۔) (اور کہتے ہیں کہ) ہم تو تم کو بس خالص خدا کے لئے کھلاتے ہیں۔ (اور کہتے ہیں کہ) ہم نہ تم سے بدلے کے خواستگار ہیں اور نہ شکرگزاری کے۔)

ایسی آیتیں جن میں مومنین کو اعمالِ صالح کی ترغیب دی گئی یا افعالِ بد سے پرہیز کرنے کو کہا گیا ہے، دو قسم کی ہیں۔ ایک تو وہ جو عام ہیں۔ مثلاً سورہ بقرہ کی پہلی ہی آیت کو لیجیے، اس میں متقین کی عام تعریف کی گئی ہے۔ دوسری قسم کی وہ آیات ہیں جو خاص واقعہ اور واقعہ کے خاص آدمیوں کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ مدعا ان کا بھی تحریر و تلقین اور

ترغیب ہی ہوتا ہے، لیکن وہ خاص واقعہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ مثلاً واقعہ اکفک کے متعلق جو آیات ہیں حالانکہ سب جانتے ہیں کہ ان کے ذریعہ سے حضرت عائشہ کو جھوٹی تہمت سے بری کیا گیا، لیکن حضرت عائشہ کا ان میں نام تک نہیں ہے، صرف احادیث کے ذریعہ سے ہم کو یہ واقفیت ہوئی ہے۔ اسی طرح آیات مندرجہ بالا ایک خاص واقعہ کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ہم تفسیر کشاف سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کا لفظی ترجمہ ذیل میں نقل کرتے ہیں۔

ابن عباس کہتے ہیں کہ ”ایک دفعہ حسنین علیہما السلام بیمار ہو گئے اور جناب رسول خدا عیادت کو تشریف لائے، ان کے ہمراہ اور لوگ بھی تھے۔ انھوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کہا کہ بہتر ہوتا اگر تم اپنے فرزندوں کے لئے نذر مانتے۔ پس حضرت علی کرم اللہ وجہہ، جناب سیدہ اور فضہ ان کی لونڈی نے ان دونوں کی تندرستی کے لئے تین تین روزے رکھنے کی منت مانی۔ پس جب دونوں صاحبزادے صحت یاب ہو گئے تو سب نے مل کر روزے رکھے لیکن اس وقت ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا جو افطار کے کام آتا۔ لہذا جناب امیر علیہ السلام نے شمعون یہودی سے جو کے تین پیانے قرض لئے۔ اس میں سے ایک پیاناہ کو جناب سیدہ علیہا السلام نے پیس کر پانچ روٹیاں تعداد کے مطابق تیار کیں۔ جب افطار کے لئے ان کے آگے رکھیں تو ایک سائل نے آکر آواز دی۔ السلام علیکم اے اہل بیت محمد! میں مسلمان مساکین میں سے ایک مسکین ہوں، مجھے کچھ کھلاؤ۔ خدا تم کو جنت کی نعمتوں سے سیر کرے۔ سب نے اپنا کھانا اس کو بخش دیا اور پانی سے افطار کر کے سو رہے۔ دوسرے دن پھر روزہ رکھا اور جب افطار کے لئے انھوں نے اپنے آگے کھانا رکھا تو ایک سائل نے آکر آواز دی کہ میں یتیم ہوں۔ سب نے اپنا کھانا اس کو دے دیا اور پانی سے افطار کر کے سو رہے۔ اسی طرح تیسرے دن کی افطاری ایک قیدی کو بخش دی۔ صبح کو جناب امیر علیہ السلام حسنین علیہما السلام کا ہاتھ پکڑ کر جناب رسول خدا کے حضور میں لے گئے۔ وہ سب بھوک سے چوزہ مرغ کی طرح کانپ رہے تھے۔ آنحضرتؐ نے ان کو دیکھ کر فرمایا۔ یہ کیا حالت ہے جس سے مجھ کو بہت رنج ہوتا ہے۔ پھر آپ جناب امیر علیہ السلام کے گھر تشریف لے گئے وہاں جناب سیدہ علیہا السلام کو محراب عبادت میں کھڑا ہوا دیکھا۔ درآں حالے کہ ان کی کمران کے پیٹ سے لگ گئی تھی اور ضعف سے ان کی آنکھوں میں حلقے پڑ گئے تھے۔ آنحضرتؐ کو یہ دیکھ کر بہت ملال ہوا۔ اتنے میں جناب جبریلؑ نازل ہوئے اور کہنے لگے اے محمدؐ یہ لو خداوند تعالیٰ تم کو تمہارے اہل بیت پر مبارک باد دیتا ہے۔ اب حضرت جبریلؑ نے یہ سورت پڑھی۔“ (سورہ دہ کی مذکورہ بالا آیات)

جناب فاطمہ علیہا السلام کے زہد و عبادت اور بذل و ایثار کا حال اس واقعہ سے اچھی طرح معلوم ہوتا ہے۔ اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اہل بیت رسول کون ہیں۔ خدا کن کو اہل بیت محمدؐ کہہ کر مبارکباد دیتا ہے۔ عوام الناس

کن کو اہل بیت محمدؐ سمجھ کر عطا و بخشش طلب کرنے کے لئے جاتے ہیں۔

(علامہ زنجیری: تفسیر کشاف الجزاء الثانی عربی، ص: ۵۱۲۵۱۱)

دوسرے مفسرین نے بھی اس واقعہ کو لکھا ہے مگر میں نے علامہ زنجیری کا حوالہ دیا ہے، اگرچہ وہ معتزلی ہیں مگر یہ حقیقت ہے کہ وہ اہل بیت اطہار سے والہانہ عقیدت رکھتے تھے۔

آیت مذکورہ بالا متعلق بہ اطعام کی تشریح مفسرین قرآن حکیم کے نقطہ نظر سے.....

سورہ دہر کی مذکورہ بالا آیات پروفیسر نظامی نے عموماً سبھی صوفیاء کرام اور خصوصاً خواجگان چشت کے تناظر میں درج کی ہیں اور اسے محبت الہی کی عملی راہ سے تعبیر کیا ہے۔ (تاریخ مشائخ چشت، ناشر ندوۃ المصنفین، اردو بازار، دہلی، ص: ۴۵) آیات مقدسہ کی مذکورہ بالا تشریح سے ظاہر ہے کہ اہل بیت اطہار اپنی بھوک پر دوسروں کی بھوک کو ترجیح دیتے تھے اور ان کا یہ معاملہ بلا تفریق مذہب و ملت تھا۔ مذکورہ بالا تشریح علامہ جلال اللہ زنجیری معتزلی نے کی ہے۔ آئیے ہم دوسرے مفسرین کرام کے اقوال ان آیات کریمہ کی تشریح میں ملاحظہ کریں:

(۱) علامہ بحرانی حنفی قدس سرہ موفق بن احمد الخوارزمی سے (ان کی اسناد کے ذریعہ) سورہ دہر کی شان نزول کے بارے میں حبر الامۃ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی وہی روایت درج کرتے ہیں جو علامہ زنجیری نے بیان کی ہے۔ (ملاحظہ ہو ان کی کتاب غایت المرام عربی، ص: ۳۶۸)

(۲) علامہ قرطبی نے اپنی تفسیر الجامع لاحکام القرآن میں یہی روایت بلکہ اس سے بھی زیادہ تفصیل کے ساتھ علامہ ثعلبی، علامہ قشیری اور بہت سے مفسرین سے حضرت لیث کی سند کے ساتھ حضرت مجاہد کے واسطے سے یہ حوالہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نقل کی ہے۔ (تفسیر القرطبی عربی سورۃ الدہر کی تفسیر)

(۳) علامہ نظام الدین نیشاپوری شافعی اپنی تفسیر غرائب القرآن و رغائب الفرقان میں کہتے ہیں کہ بے شک سورہ دہر اہل بیت رسولؐ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ روایت کی گئی ہے کہ ان راتوں میں آنے والے حضرت جبریل علیہ السلام تھے جو خداوند عالم کے حکم سے اہل بیت علیہم السلام کا امتحان لینے آئے تھے۔

(۴) علامہ خازن نے اپنی تفسیر لباب التأویل فی معانی التنزیل میں ان آیات کی تشریح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کے مطابق کی ہے۔ یہ بھی کہا ہے کہ یہ سورہ حضرت علی علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور صراحت کی ہے کہ در اہل بیت پر تیسرے دن آنے والا سائل ایک مشرک قیدی تھا۔ اہل بیت اطہار نے جس طرح مسلمان سائلوں کو دودن تک اپنے حصے کی روٹیاں دی تھیں اسی طرح ایک مشرک سائل کو بھی تمام روٹیاں عطا کر دیں۔ (تفسیر نیشاپوری عربی۔ حاشیہ تفسیر طبری عربی۔ تفسیر سورۃ الدہر)

(۵) علامہ محمد حسین الفراء البغوی نے اپنی تفسیر معالم التنزیل میں حضرت مجاہد اور حضرت عطاء کے ذریعہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس طرح روایت کی ہے کہ بے شک سورہ دہر حضرت علی علیہ السلام کے بارے نازل ہوئی ہے۔ تیسرے دن آنے والے سائل کو مشرک بتایا ہے۔ (تفسیر معالم التنزیل عربی تفسیر سورہ دہر)

(۶) علامہ سلیمان قندوزی حنفی نقشبندی نے تفسیر بیضاوی اور علامہ سید محمود آلوسی بغدادی کی تفسیر روح المعانی اور کتاب مسامرہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت مجاہد نے (بحدف اسناد) حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مذکورہ بالا روایت بیان کی ہے۔ (اردو ترجمہ، ینایع المودۃ، ص: ۱۵۳ تا ۱۵۵، ینایع المودۃ، عربی، ص: ۹۴)

(۷) علامہ امام حافظ الحدیث القاسم محمد بن احمد بن جزئی الکلمی الغرناطی نے اپنی مشہور تفسیر التسهيل للعلوم التنزیل میں بیان کیا ہے کہ آیت و يطعمون الطعام.... الخ اور اس کے بعد کی آیات حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین علیہم السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔

(تفسیر التسهيل للعلوم التنزیل، عربی، جلد: ۴، ص: ۳۱۸)

(۸) حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمۃ نے بھی فاضل بریلوی مولانا احمد رضا خاں علیہ الرحمۃ کے ترجمہ قرآن پاک موسوم بہ کنز الایمان کے حاشیے پر سورہ دہر کی تفسیر میں یہی واقعہ اہل بیت کرام درج کیا ہے۔ (خزانة العرفان، ۱۰۳۴، بیسن بکڈ پوڈ بلی)

(۹) تصنیف و تالیف کے میدان میں سلسلہ چشتیہ کے چشم و چراغ حضرت گیسو دراز بندہ نواز نے بھی اس روایت کو بحسبہ نقل کیا ہے اور اتنا اضافہ کیا ہے کہ اہل بیت اطہار کی پیروی میں حضرت فضہ کنیز خاتون جنت نے یہ فضیلت پائی کہ ان کا ذکر بھی قرآن مجید میں آگیا۔ (اردو ترجمہ جوامع الکلم، ص: ۱۰۱ تا ۱۰۰)

حضرت گیسو دراز صرف صوفی ہی نہیں بلکہ بقول پروفیسر خلیق احمد نظامی کثیر التصانیف بزرگ تھے۔ آپ نے قرآن پاک کی تفسیر صوفیانہ رنگ میں لکھی تھی۔ حدیث کی مشہور کتاب مشارق الانوار کا فارسی میں ترجمہ کیا تھا اور اس کی شرح بھی لکھی تھی۔ تصوف کی اعلیٰ کتابوں مثلاً عوارف المعارف، رسالہ قشیر، تمہیدۃ بین القضاۃ اور قوت القلوب مصنفہ ابو طالب مکی پر حاشیے لکھے تھے۔ (تاریخ مشائخ چشت، ص: ۲۰۷) ان کے علمی کمالات کا اعتراف علامہ عبدالحی لکھنوی اہل حدیث عالم نے اپنی کتاب نزہت الخواطر میں کیا ہے۔

علامہ سید محمد صالح کشفی حنفی کی کتاب مناقب مرتضوی (جس کا اردو ترجمہ کوکب ذری فی فضائل علی ہے) میں قاضی علامہ شہاب الدین دولت آبادی کی تفسیر بحر مواج اور علامہ حسین واعظ کاشفی کی تفسیر حسینی کے حوالے سے مرقوم ہے کہ جمہور مفسرین سورہ ہل اتسی (سورہ دہر) کی آیات بینات کے سبب نزول پر متفق ہیں کہ ان کا تعلق علی علیہ

السلام اور ان کے اہل خانہ کے واقعہ اطعام سے ہے۔ (کوکب دُری، ص: ۵۳، مطبوعہ ہائڈہ الیکٹرک پریس، جالندھر)
شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال نے بھی ہل اتسی کا سبب نزول حضرت علی علیہ السلام کو قرار دیا ہے۔ حضرت
فاطمہ زہرا علیہا السلام پر ان کی نظم میں حضرت علی علیہ السلام کو تاجدارِ ہل اتی کہا ہے.....

بانوئے آن تاجدارِ ہل اتی مرقضی، مشکل کشا، شیرِ خدا
اطعام سے متعلق خواجہ بزرگ کا عمل

سب سے پہلے حضرت خواجہ بزرگ کی خوراک پر توجہ کیجئے۔ شہزادی جہاں آرا بیگم اپنی کتاب مونس الارواح
میں لکھتی ہیں کہ حضرت شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر قدس سرہ سے روایت ہے کہ ان سے فرمایا ان کے پیر حضرت خواجہ
قطب الدین احمد بن موسیٰ اوشی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ میرے پیر حضرت خواجہ معین الملت والدین قدس سرہ عظیم ریاضت
ومجاہدہ میں مصروف رہتے تھے۔ چنانچہ سات روز کے بعد روٹی کے ٹکڑے کہ وہ بھی پانچ مثقال سے زیادہ نہ ہوتے تھے
ان کو پانی سے تر کر کے (روزہ) افطار کرتے تھے۔..... ”آپ کے باورچی خانے سے برسوں اور مہینوں درویشوں
(جن میں غرباء و مساکین شامل تھے) کو وظیفہ (رزق) پہنچتا تھا۔ شہزادی نے خواجہ قطب الدین بختیار کا کی علیہ الرحمۃ
کا بیان درج کیا ہے کہ میں بیس برس حضرت خواجہ کی صحبت بابرکت میں رہا۔ جب باورچی خانے میں کچھ نہ ہوتا تھا تو
خادم خاص یعنی سید فخر الدین حاضر ہو کر عرض کیا کرتے تھے۔ آپ (خواجہ بزرگ) مصلائے مبارک کو اٹھا کر فرماتے
تھے کہ لے لے اس قدر کہ کفایت آج اور کل یعنی دو روز کو کرے۔ خادم (مذکورہ بالا) اسی قدر لے لیتے تھے۔ باورچی
خانے میں کھانا تیار ہو کر درویشوں کو تقسیم ہوتا تھا اور اگر کوئی غریب یا مریض آتا تھا تو اس کو اپنی مراد کو پہنچاتے تھے۔
(یعنی کھانا کھلانے کے علاوہ اس کی جو بھی مراد ہوتی اسے اپنی روحانی توجہ سے پوری کرتے تھے) یہاں تک کہ وقت
رخصت اپنا ہاتھ مصلے کے نیچے ڈالتے تھے اور جو کچھ کہ باہر آتا اس کو عنایت کرتے تھے۔

(مونس الارواح، اردو ترجمہ بنام ہدیہ ابراہیم)

واضح رہے کہ حضرت خواجہ سید فخر الدین گردیزی کے سپرد غریب نواز کے لنگر خانہ کا اہتمام تھا اور صاحب
گلزار ابرار کا بیان ہے کہ وہ غریب نواز کی خدمت پر ستاری کی حد تک کرتے تھے۔

اردو ترجمہ کا نام ہدیہ ابراہیم معروف بہ انیس الاشباح ترجمہ مونس الارواح ہے یہ اردو ترجمہ ابو الحسنات
قطب الدین احمد کے اہتمام سے دوسری بار مئی ۱۸۹۸ء میں مطبع نامی لکھنؤ میں طبع ہوا ہے۔ ماہنامہ ”لیسن“ کانپور نے
سلطان الہند نمبر میں اسے شائع کیا ہے۔

مذکورہ بالا خواجہ بزرگ کا طریقِ اطعام، بذل و ایثار، جو دو سخا اور غرباء نوازی کی روایات خواجگانِ چشت کے

مرشدِ اعلیٰ حضرت علی علیہ السلام کے فیضانِ فکر و عمل کا نتیجہ ہیں اور ان کا فکر و عمل ان کے مرشدِ اعلیٰ حضور نبی کریم کے قول و عمل کا آئینہ دار ہے۔ ان روایات کو ان کے بعد آنے والے مشائخ سلسلہ نے قائم رکھا۔ حضرت خواجہ بزرگ کا فیضانِ اطعام آج بھی لنگر کی صورت میں جاری ہے اور انشاء اللہ قیامت تک جاری رہے گا۔

حضرت محبوب الہی کا طریقہ اطعام

خواجہ بزرگ کی طرح آپ کا بھی یہی طریقہ رہا کہ ہر آنے والے کو کھانے کی کوئی چیز دی جاتی تھی۔ اگر اس وقت کچھ بھی موجود نہ ہوتا تو پانی ہی پیش کر دیا جاتا تھا۔ (فوائد الفواد، فارسی، ص: ۱۳۷)

”کھانا کھلانے میں نیک و بد، بڑے چھوٹے اور مسلم و غیر مسلم کی کوئی تفریق پسند نہ کی جاتی تھی۔ شیخ نظام الدین اولیاء نے اس اصول کی وضاحت میں ایک باریہ حکایت بیان کی کہ ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ کھانا مہمان کے ساتھ کھاتے تھے۔ ایک دن ایک مشرک آپ کا مہمان بنا۔ آپ نے اسے بیگانہ سمجھ کر کھانا نہ دیا۔ وحی الہی نازل ہوئی کہ اے ابراہیم! ہم اسے جان دے سکتے ہیں اور تو اسے نان (روٹی) نہیں دے سکتا۔ اس حکایت میں انسانی ہمدردی کا ایک بحر بیکراں موجیں مارتا نظر آتا ہے“ (تاریخ مشائخ چشت، جلد پنجم، ادراہ ادبیات، دہلی، ص: ۳۱۹)

حضرت محبوب الہی کے تعلق سے فوائد الفواد جلد پہلی سترہویں مجلس میں یہ بھی لکھا ہے کہ ”اسی مہینے کی پچیسویں تاریخ کو قدم بوسی کی دولت ملی، کھانا کھلانے کی فضیلت کا ذکر نکلا، زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ لوگوں کو کھانا کھلانا بہت اچھی چیز ہے۔ اس دوران فرمایا کہ خواجہ علی فرزند خواجہ بزرگ شیخ رکن الدین تاتاری کافروں کے حملے میں گرفتار ہوئے۔ ان کو چنگیز خاں کے سامنے لے گئے۔ اسی خاندان کے مریدوں میں سے ایک شخص وہاں حاضر تھا، وہ دربار میں رسوخ رکھتا تھا۔ جب (اس نے) خواجہ علی کو گرفتار دیکھا تو حیران رہ گیا۔ دل میں سوچنے لگا کہ ان کی ربائی کی کیا ترکیب ہو، اور ان کا ذکر چنگیز خاں کے سامنے کس حیثیت سے کروں، اگر کہتا ہوں کہ یہ بڑے بزرگ اور صاحب کرامت خاندان سے ہیں تو اسے کیا معلوم اور اگر اطاعت و عبادت کا ذکر کرتا ہوں تو وہ بھی موثر نہ ہوگا۔ تب اس نے کہا کہ اس شخص کا باپ بہت بزرگ آدمی تھا، مخلوق کو کھانا کھلاتا تھا اس کو رہائی دینی چاہئے۔ چنگیز خاں نے پوچھا کہ اپنے لوگوں کو کھانا دیتا تھا یا غیر لوگوں کو؟ اس شخص نے جواب دیا غیر لوگوں کو۔ اپنے لوگوں کو تو سب ہی کھلاتے ہیں مگر اس کا باپ خلق بیگانہ کو کھانا تقسیم کرتا تھا۔ چنگیز خاں اس بات سے خوش ہو گیا اور بولا کہ وہ آدمی کیسا نیک ہوتا ہے جو خلق خدا کو کھانا دیتا ہے۔ پس اسی وقت حکم دیا کہ اسے رہا کر دیں اور خلعت بھی عطا کی اور معذرت پیش کی۔ اس کے بعد خواجہ ذکر اللہ بالخیر (محبوب الہی) نے فرمایا کھانا کھلانا تمام مذہبوں میں پسندیدہ ہے۔“

(فوائد الفواد، ص: ۱۹۳، اردو ترجمہ خواجہ حسن ثانی نظامی دہلوی)

خانقاہ میں آنے والوں کو کھانا پیش کرنے کے لئے محبوب الہی کی یہ بھی ہدایت تھی کہ ان کے جذبات کی نزاکت سامنے رکھی جائے۔ محبوب الہی فرماتے تھے.....

”جب لوگ آئیں تو انہیں کھانا لادینا چاہئے اور کسی سے یہ نہیں پوچھنا چاہئے کہ تو روزے سے ہے یا نہیں (فوائد الفوائد فارسی) محبوب الہی کی خانقاہ میں لوگ جوق درجوق حاضر ہوتے تھے اور ان کے لئے بار بار کھانا لایا جاتا تھا۔“

(فوائد الفوائد، چوتھی جلد، سنتیسیوس مجلس، ص: ۷۲۵، مترجم: خواجہ حسن ثانی نظامی)

حضرت محبوب الہی کے کھانا کھلانے کا مذکورہ بالا طریقہ صرف خانقاہ میں حاضر ہونے والوں تک محدود نہ تھا بلکہ جہاں مصیبت زدہ لوگوں کا پتہ چلتا وہاں کھانا پہنچانے کا اہتمام بھی کیا کرتے تھے۔ مثلاً ایک بار غیاث پور میں آگ لگ گئی۔ گرمی کا موسم تھا، آپ چلچلاتی دھوپ میں اپنے مکان کی چھت پر کھڑے ہوئے آگ لگنے کا منظر اس وقت تک دیکھتے رہے جب تک وہ بجھ نہ گئی۔ پھر خواجہ اقبال (اپنے خادم خاص) کو بلایا اور فرمایا کہ جا کر ان گھروں کی تعداد معلوم کرو جو آگ لگنے سے متاثر ہوئے ہیں اور ہر متاثر ہونے والے گھر کے مالک کو چاندی کے دو تنکے (اس وقت کا سکہ)، کھانے کے دو خوان اور ٹھنڈے پانی کا ایک مٹکا پہنچاؤ۔ آتش زدہ بستی کے باشندے اس وقت بے حد پریشان اور حیران تھے۔ جب خواجہ اقبال کھانے کا خوان، پانی کی صراحی اور چاندی کے تنکے لے کر ہر ایک کے گھر پہنچے تو لوگوں کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئے۔ چاندی کے دو تنکے اس عہد میں اتنی قیمت رکھتے تھے کہ ان سے خانہ داری کا سارا سامان خریدا جاسکتا تھا، بلکہ خریداری کے بعد کچھ بچ ہی جاتا تھا اور دو خوان پورے دن تمام گھر والوں کے لئے کافی ہوتے تھے اور اس گرمی میں ٹھنڈا پانی نعمتِ عزیز لگتا تھا۔ (جوامع الکلم فارسی، ص: ۱۲۳، تصحیح محمد حامد صدیقی، مطبوعہ انتظامی پریس واقع عثمان گنج کانپور) اسی طرح کا ایک واقعہ اور ہے جس میں کھانا بھیجنے کے بجائے خرچ بھیجنے کا کام انجام دیا تا کہ اہل خانہ پیٹ بھر کر کھانا کھا سکیں۔

”حضرت محبوب الہی نے ایک عورت کو دیکھا کہ دریائے جمنا کے کنارے ایک کنوئیں سے پانی بھر کر لے جا رہی ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تو دریا کو چھوڑ کر کنوئیں کا پانی کیوں پیتی ہے؟ اس نے کہا میرا شوہر غریب ہے، ہمارے گھر کا خرچ مشکل سے چلتا ہے۔ جمنا کا پانی بھوک زیادہ لگاتا ہے اس لئے ہم کنوئیں کا پانی پیتے ہیں۔ حضرت یہ سن کر آبدیدہ ہو گئے اور خانقاہ میں آ کر اپنے خادم سے کہا کہ غیاث پور میں ایک عورت ہے جو جمنا کا پانی نہیں پیتی ہے کیونکہ اس سے بھوک زیادہ لگتی ہے۔ تم اس سے جا کر پوچھو کہ اس کے ماہانہ خرچ میں کتنا کم رہ جاتا ہے (اگر وہ پیٹ

بھر کر دونوں وقت کھانا کھائے) اتنا خرچ ہر مہینے اسے ہماری خانقاہ سے دیا کرو اور اس سے کہو کہ جمنا کا پانی پیئے۔“
(جوامع الکلم، فارسی، ص: ۱۲۳، تصحیح محمد حامد صدیقی، مطبوعہ انتظامی پریس، واقع عثمان گنج، کانپور)
مذکورہ بالا واقعات تو سماج کے غریب لیکن باعزت طبقہ سے متعلق ہیں۔ اب ایک واقعہ سماج سے نکالے ہوئے اور ٹھکرائے ہوئے افراد سے متعلق ملاحظہ کیجئے۔۔۔۔

حضرت محبوب الہیؒ جب شیخ الاسلام خواجہ قطب الدین بختیاراوشیؒ کی زیارت کے لئے تشریف لے جاتے تھے تو راستے میں سماج سے نکالی ہوئی (ٹھکرائی ہوئی) فاحشہ عورتیں خیمہ لگا کر بیٹھی رہتی تھیں۔ آپ ان سے کسی آدمی کو بھیج کر کہلواتے کہ جاؤ سایہ میں بیٹھو۔ اس روز تمام فاحشہ عورتیں سلام کرنے کے لئے راستے میں کھڑی ہو جاتیں۔ حضرت شیخ نے سب کے لئے کچھ نہ کچھ وظیفہ مقرر کر دیا تھا۔ عرس کے موقع پر بھی ان لوگوں کے لئے کھانا اور چھ رقم بھیج دیتے۔ کسی کے لئے کھانے کے دو خوان اور دو تنکے اور کسی کے لئے ایک خوان اور ایک تنکہ بھیجتے۔

(جوامع الکلم، فارسی، ص: ۱۲۲ تا ۱۲۳، تصحیح محمد حامد صدیقی، مطبوعہ انتظامی پریس، واقع عثمان گنج، کانپور)
اس سے قارئین کو اندازہ ہوگا کہ غریب نوازؒ کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ان کے سلسلہ عایہ کے خلفاء کھانا کھلانے اور غرباء نوازی میں نیک و بد کی تمیز نہیں کرتے تھے۔ ان حضرات کے پیش نظر اللہ تعالیٰ کی رب العالمینی اور نبی کریمؐ کی رحمۃ للعالمینی کا تصور تھا۔۔۔۔۔

بھلے بُروں پہ ترا فیضِ عام ہے خواجہ

آج دنیا کے ملکوں کے تمام سیاسی دستوروں میں بیچارے انسانوں کے لئے کاغذ پر بہت کچھ لکھا گیا ہے وہ سب بنیادی طور پر بغیر نام لئے اسلام کے انسانی دستور کی نقل کی گئی ہے جسے صوفیائے عموماً اور خواجگانِ چشت نے خصوصاً عملی جامہ پہنایا۔ انتہا یہ ہے کہ اقوام متحدہ نے بھی حقوق انسانی کی تعین اور اس کی بحالی کے لئے مختلف قراردادیں منظور کیں۔ آخر ۱۰ ستمبر ۱۹۴۸ء کو اس نے The Universal Declaration Of Human Rights کے نام سے ایک عالمی حقوق انسانی کا منشور پاس کیا ہے۔ یہ اس سلسلے کی آخری کوشش تھی۔ اس منشور و انسانی تاریخ میں ایک انتہائی کامیاب اور انقلابی قدم تسلیم کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے اس آفاقی اعلامیہ میں تیس دفعات ہیں۔ یہ تیس دفعات اس اعلامیہ کو مرتب کرنے اور پاس کرنے والوں کے لئے انقلاب آفریں اور نئی چیز ہوئی مگر اہل اسلام کے لئے نہیں کیوں کہ پیغمبرِ آخر الزماں محمد مصطفیٰؐ نے آج سے پندرہ سو سال پہلے حقوق انسانی کا ایک جامع دستور پیش کیا اور اسے نافذ کر کے دکھایا۔ نبی کریمؐ کے بعد خلفاء راشدین اور اہل بیت طاہرین اسی راہ پر کا مزن رہے اور ان کے بعد عموماً تمام سلاسل کے صوفیاء اور خصوصاً خواجگانِ چشت نے حقوق انسانی سے متعلق اسلام کے

دیئے ہوئے بنیادی تصورات کو عملی جامہ پہنایا۔ دستور میں حقوق انسانی کا تصور اسلامی منشور سے ہی متاثر ہے۔ آزادی ہند کے بعد جو دستور ہند بنا اس کے ابتدائیہ میں جو تمام باشندگان وطن کی سیاسی، سماجی، معاشی مساوات اور جمہوری و سیکولر نظام حکومت کا ذکر کیا گیا ہے وہ حقیقتاً خواجہ بزرگ اور ان کے سلسلے خلفاء کی تعلیمات کے پیغام کی صدائے بازگشت ہے۔ خواجہ بزرگ، ان کے سلسلے کے خلفاء، ان کی تعلیمات اور ان کی خانقاہوں اور درگاہوں کی تفصیل اس لئے دی گئی ہے تاکہ قارئین کرام کو اندازہ ہو جائے کہ بزرگ صغیر کے مخصوص مزاج کو سلسلہ چشتیہ کی تعلیمات جس قدر اس آئیں اور کوئی دوسری تعلیم اس قدر موافق نہیں آئی۔ عصر حاضر میں قومی اور بین الاقوامی سطح پر جو بے چینی، گمراہی، تشدد پسندی اور دہشت گردی پھیلی ہوئی ہے اسے دور کرنے کے لئے چشتی تعلیمات ہی ذریعہ بن سکتی ہیں۔

چشتیہ خانقاہوں کی تعلیمات سے آج بھی عربی شیرازی کی زبان میں ”محرم باد صبا“ کو ”بوئے سمن“ محسوس ہو سکتی ہے.....

کے کہ محرم باد صباست می داند
 کہ باوجود خزاں بوئے یا سمن باقیست
 علامہ اقبال بھی ملت اسلامیہ اور تصوف کی کشت ویراں سے ناامید نہیں تھے۔ ان کا خیال تھا.....
 نہیں ہے ناامید اقبال اپنی کشت ویراں سے
 ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی

حضرت امیر خسرو سلسلہ چشتیہ کے تمدنی سفیر

حضرت امیر خسرو پر ان کے عہد سے آج تک بہت کچھ لکھا گیا ہے لیکن ان کے عاشقانہ کلام کا اصل محرک خواجگانِ چشت کا نظریہ عشق ہے، اس پر توجہ نہیں کی گئی۔ خواجہ بزرگ کا ارشاد ہے۔
 ”چون ما از پوست بیروں آمدم و نگاہ کردیم عاشق و معشوق و عشق یکے دیدیم، یعنی در عالم تو حید ہمہ یکیت۔“
 (سیر الاولیاء، فارسی، ص: ۴۵)

امیر خسرو کو عشق کا یہ تصور حضرت بابا فرید گنج شکر سے اور ان کو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے ملا اور انھیں خواجہ بزرگ سے۔ انھوں نے عشق و عاشق و معشوق کو ایک نظر سے دیکھا۔ امیر خسرو آٹھ سال کی عمر میں حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء کے دامن ارادت سے وابستہ ہوئے اور رفتہ رفتہ حضرت محبوب الہی کو امیر خسرو سے ایسا والہانہ لگاؤ پیدا ہو گیا کہ وہ فرمایا کرتے تھے۔

”اے ترک من از خود برنجم لیکن از تو نہ رنجم“
 (خریۃ الاصفیاء، جلد ۱، ص: ۳۴۰)

یعنی اے ترک میں اپنے آپ سے رنجیدہ ہو جاتا ہوں لیکن تجھ سے رنجیدہ نہیں ہوتا۔
 حقیقت یہ ہے کہ امیر خسرو نے خواجگانِ چشت کے تصورِ عشق کو اپنے وجود میں ایسا جذبہ برپا کیا کہ وہ ہمہ تن سوز و گداز عشق بن گئے، پس یہی وجہ ہے کہ محبوب الہی نے فرمایا

”روزِ قیامت از ہر کس خواہند پرسید کہ چہ آوردی از من پرسند خواہم گفت کہ سوزِ سینہ این ترک اللہ۔“

(سفینۃ الاولیاء، فارسی۔ ص: ۱۶۰)

یعنی قیامت میں ہر شخص سے پوچھا جائے گا کہ تو کیا لایا؟ مجھ سے پوچھا جائے گا تو میں کہوں گا کہ اس ترک اللہ (امیر خسرو) کا سوزِ سینہ۔

حضرت محبوب الہی کی نصیحت بھی یہی تھی کہ معشوقوں کے زلف و خال کے ساتھ اصفہان کے شعراء کے طرز

(سیر الاولیاء، فارسی، ص: ۳۰۱)

پر عشق انگیز کلام کہا کرو۔

خسرو نے اپنے مرشد کی نصیحت کو انتہائے کمال تک پہنچا دیا۔ انھوں نے اپنے سینے کو سوزِ عشق کی بدولت آتش کدہ بنا دیا۔ اس لئے ان کے اشعار میں عشق کی چنگاریاں بھڑکتی نظر آتی ہیں۔ اسی لئے ان کے مرشد نے ترکِ اللہ یعنی اللہ کا معشوق کہا ہے۔ حضرت محبوب الہی اکثر دعائیں یہ فرماتے کہ: ”الہی بہ سوزِ سینہ ایں ترکِ مرا بہ بخش۔“ یعنی الہی اس ترک کے سوزِ سینہ کے واسطے سے مجھ پر رحم فرما۔

(ہشت بہشت، مقدمہ، ص: ۷۸)

ان کی تمام تر شاعری اسی سوزِ عشق کا مکمل مظہر ہے جو کبھی عشقِ الہی، کبھی عشقِ رسول کبھی عشقِ مرشد، کبھی عشقِ کائنات، کبھی عشقِ مناظرِ فطرت اور کبھی عشقِ وطن میں ظاہر ہوتا رہا۔ انھوں نے عشقِ مجازی کے پردے میں عشقِ حقیقی کی تعلیمات کو پیش کیا۔ صوفیا کا نظریہ رہا ”المجاز قطرة الحقیقة“ یعنی عشقِ مجازی عشقِ حقیقی کا پل ہے، عشقِ حقیقی کے لئے عشقِ مجازی کے پل سے گزرنا ضروری ہے۔ خسرو نے صوفیا کے اس نظریہ کو عملی جامہ پہنایا۔ یہی سبب ہے کہ ان کے عشقیہ اشعار سے عشقِ مجازی اور عشقِ حقیقی دونوں کے اسرار کھلتے ہیں۔ اس ضمن میں چند اشعار ملاحظہ ہوں.....

گنجِ عشق تو نہاں شد در دلِ ویرانِ ما

می زند زان شعلہ دائم آتشِ در جانِ ما

یعنی میرے دل کے ویرانے میں تیرے عشق کا خزانہ پوشیدہ ہے، اسی شعلہ سے ہمیشہ میری روح میں آگ بھڑکتی رہتی ہے۔

نیست لذتِ عشق را بعد از وصال

عشق بازاں را جدائیِ خوشتر است

..... یعنی محبوب سے وصال کے بعد لذتِ عشق باقی نہیں رہتی، اہلِ عشق کو جدائی ہی اچھی لگتی ہے۔ علامہ اقبال نے بھی اپنے ایک شعر میں اسی خیال کا اظہار کیا ہے.....

عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کے فراق

وصل میں مرگِ آرزو ہجر میں لذتِ طلب

امیر خسرو عشق کو لازمہ آدمیت قرار دیتے ہیں۔

کے کہ عشق نہ باز نہ آدمی سنگ است

بلائے عشق کشد ہر کہ آدمی رنگ است

..... یعنی جو عشق نہیں کرتا وہ آدمی نہیں پتھر ہے اور جو آدمی کہ اپنے حقیقی رنگ میں آدمی ہے وہ عشق کی تمام بلاؤں کو برداشت کرتا ہے۔

عشق تو بلائے جاں پسند است
 یک خندہ ازاں دہاں پسند ست
 یعنی تیرا عشق ایک بلا ہے مگر روح کو یہی پسند ہے۔ تیرے دہن کی ایک بارہنسی پسند ہے۔
 خسرو عشق کو نہ صرف عقل پر ترجیح دیتے ہیں بلکہ عقل کو کوئی درجہ دینا پسند نہیں کرتے۔ فرماتے ہیں۔
 من مسکین غلام عشقم اے عقل از سرم بگذر
 کہ ایں سلطان ترا درکار خود محرم نمی بیند
 یعنی میں عشق کا ادنیٰ غلام ہوں۔ اے عقل میرے سر سے دور ہو جا۔ عشق ایسا سلطان ہے کہ وہ اپنے کام میں تجھ کو
 محرم کی حیثیت سے دیکھنا نہیں چاہتا ہے۔ اقبال نے بھی عقل کو فانی اور عشق کو زندہ جاوید قرار دیا ہے
 ہے ازل کے نسخہ دیرینہ کی تمہید عشق
 عقل انسانی ہے فانی زندہ جاوید عشق
 اقبال نے اسی تناظر میں یہ بھی کہا ہے.....

عشق است امام من عقل است غلام من
 خواجہ بزرگ حضرت غریب نوازؒ کی تعلیم کے مطابق وہ عاشق اور معشوق میں دوئی کے قائل نہیں۔
 من تو شدم تو من شدم من تن شدم تو جاں شدم
 تا کس نہ گوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری
 یعنی میں تو ہو گیا اور تو میں ہو گیا، میں جسم ہو گیا، تو جان ہو گیا تا کہ اس کے بعد کوئی نہ کہے کہ تو اور بے اور میں اور
 ہوں۔

علامہ اقبالؒ جہاں عالمی سطح کے حکماء، فلاسفہ اور صوفیاء سے متاثر ہیں، وہاں سب سے زیادہ امیر خسروؒ کو اپنا
 رہنما سمجھتے ہیں۔ جہاں وہ ”شور رومی“ اور صدق و اخلاص سنائی کے طلب گار ہیں وہاں وہ سوز خسروؒ عطا ہونے کے لئے
 خدا سے دعا کرتے ہیں.....

عطا کن شور رومی سوز خسرو
 عطا کن صدق و اخلاص سنائی

علامہ اقبالؒ حضرت نظام الدین اولیاءؒ کے دربار میں جب پہلی بار حاضر ہوئے تو اپنی ایک نظم میں جہاں اور
 تمنائیں کیں وہاں یہ گزارش بھی کی.....

ہند کا داتا ہے تو تیرا بڑا دربار ہے کچھ ملے مجھ کو بھی اس دربار گوہر بار سے
اک نظر میں خسرو ملک خن خسرو ہوا میں کہیں خالی نہ پھر جاؤں تری سرکار سے

(کلیات باقیات شعر اقبال، از صابر کلوروی، ص: ۱۲۵، کتابی دنیا دہلی)

اقبال کی یہ تمنا پوری ہوئی اور وہ عصر حاضر کے خسرو ملک خن بن گئے۔ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء نے خسرو کو بوعلی شاہ قلندر کی خدمت اپنا سفیر بنا کر بھیجا تھا۔ اس کا حوالہ دیتے ہوئے اقبال اپنی مثنوی ”اسرار خودی“ میں امیر خسرو کو اس طرح خراج عقیدت پیش کرتے ہیں.....

خسرو شیریں زباں رنگیں بیاں نغمہ ہائش از ضمیر کن فکاں
فطرتش روشن مثال ماہتاب بگشت از بہر سفارت انتخاب
چنگ را پیش قلندر چوں نواخت از نوائے شیشہ جانش گداخت

..... یعنی خسرو شیریں زبان اور رنگین بیان ہیں، ان کے نغمے اللہ تعالیٰ کی شان تخلیق کا مظہر ہیں، ان کی فطرت چاند کی طرح روشن ہے، سفارت کے لئے ان کا انتخاب ہوا۔ انھوں نے قلندر (بوعلی شاہ علیہ الرحمۃ) کے سامنے چنگ بجایا جس کی آواز سے ان کا شیشہ جاں بکھلنے لگا۔

اقبال معرکہ ہائے سلاطین اسلام کو فانی اور نغمہ خسرو کو جادوانی سمجھتے ہیں.....

رہے نہ ایک و غوری کے معرکے باقی
ہمیشہ تازہ و شیریں ہے نغمہ خسرو

امیر خسرو کی انسان دوستی (HUMANISM)

اسلامی تصوف عظمت انسانیت پر زور دیتا ہے اور اسی سے صوفی میں انسانیت نوازی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی کی تعلیمات کا محور یہی انسانیت نوازی ہے جس کا اظہار بلا امتیاز رنگ و نسل اور بلا تفریق مذہب و ملت ہوتا ہے۔ درج ذیل اشعار میں خواجگانِ چشت کے تصورِ عظمتِ انسانی کو کتنی خوبصورتی سے امیر خسرو نے پیش کیا ہے۔ واضح رہے کہ قرآن و حدیث نے جو نظریہ پیش کیا ہے، وہی خواجگانِ چشت کا بنیادی تصور رہا ہے۔ امیر خسرو انسان سے مخاطب ہو کر اسے اُس کی عظمت سے آشنا کرتے ہیں اور ان کا انسان سے یہ خطاب بھی ان کے تصورِ عشق کا آئینہ دار ہے.....

اے زائل گوہر پاک آمدہ گوہر تو زیورِ خاک آمدہ

چنبرِ نہ چرخ بے بخت خاک
جانِ جہانِ ہمہ عالم توئی
تا تو بروں آمدی اے دُرِ پاک
وآں چہ نہ گنج بہ جہاں ہم توئی
نہ فلکے تختِ تو شد چارپائے
نہ از پئے بازیچہ پدید آمدی
آئینہ صورتِ رحمانت ساخت
آہ ہزار آہ کہ داری بہ زنگ
چرخ کہ از گوہر احسانت ساخت
آئینہ زیں گوئہ کہ داری بہ جنگ

..... یعنی اے انسان! تو گوہرِ پاک اور زیورِ خاک ہے۔ تو نو آسمانوں سے چھن کر پاک موتی بن کر ظاہر ہوا ہے۔ تو جانِ جہاں ہے اور تو (اپنے وجود سے) سارا عالم ہے۔ سارا جہاں تیرے وجود کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ تو ہر دو سرائے کی اقلیم کا بادشاہ ہے۔ نو آسمان کے تخت کے چار پایوں پر تو جلوہ گر ہے، تو خدا کے خزانے کی کنجی ہے، تو صرف بچوں کا کھیل نہیں ہے، تجھ میں رحمن (اللہ تعالیٰ) کا جلوہ دکھائی دیتا ہے۔ اگر تو اپنے آئینہ کو زنگ آلود بنا کر آمادہ جنگ ہو جائے تو یہ تیری غفلت اور نادانی ہوگی اور یہ بڑے افسوس کا مقام ہوگا۔

عالم انسانیت کے لئے اس سے زیادہ کون سا جاں نواز پیغام ہو سکتا ہے۔ اقبال نے بھی امیر خسرو کی طرح آدمی کو احترامِ آدمیت کا سبق دیا ہے.....

آدمیت احترامِ آدمی

باخبر شو از مقامِ آدمی

امیر خسرو کا تصورِ عشق اتنا وسیع اور ہمہ گیر ہے کہ اس میں حب الوطنی کے جذبہ بیکراں کا عنصر بھی شامل ہے اور اس بنا پر خسرو کو وطن، برادرانِ وطن، ان کے رسوم و روایات اور عقائد و مذہب سے (اپنے اسلامی عقائد کو محفوظ رکھتے ہوئے) والہانہ محبت ہے۔ ہندوستان کو بہشتِ ارضی کا درجہ دیتے ہوئے خسرو نے اس کے دلائل پیش کئے ہیں

کشورِ ہندست بہشت ہے زمین

جنتش اینک برخِ صفیہ ہیں

(مثنوی نہ سپہر، ص ۱۵۱ تا ۱۵۷)

اپنے اس دعوے کو سات دلیلوں سے ثابت کیا ہے۔

برہمنوں کے علوم سے متعلق کہتے ہیں.....

برہمنے ہست کہ در علم و خرد

دفترِ قانونِ ارسطو بدرد

..... یعنی برہمن علم و عقل میں اتنا بڑھا ہوا ہے کہ وہ ارسطو جیسے فلسفی کے بنائے ہوئے قانون کی دھجیاں اڑاتا ہے۔
ہندوؤں کے تصورِ توحید اور تصورِ صفاتِ الہی پر روشنی ڈالتے ہوئے کہتے ہیں.....

معترف وحدت و ہستی و قدم
قدرتِ ایجادِ ہمہ بعد عدم

(مثنوی نہ سپہر، ص: ۱۶۴)

..... یعنی ہندو لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدت کے قائل ہیں اور اسے زندہ اور قدیم سمجھتے ہیں اور عدم کے بعد اس میں ایجاد کی قدرت مانتے ہیں۔

ہندوؤں اور مسلمانوں کے بہت سے عقائد ملتے جلتے ہیں.....

نہیست ہنود ارچہ کہ دیں دار چو ما
ہست بے جائے بہ اقرار چو ما

(حوالہ سابق)

..... یعنی اگرچہ ہندو ہم جیسے دیندار نہیں ہیں لیکن ہمارے بہت سے عقائد کا وہ اقرار کرتے ہیں۔
ہندوؤں کی بت پرستی پر طعنہ زنی کے بجائے، امیر خسرو اس جذبہ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو اس عمل کے پیچھے کارفرما نظر آتا ہے.....

ایکہ زبت طعنہ بہ ہندو بری
ہم ازو آموز پرستش گری

(مثنوی نہ سپہر، ص: ۱۶۴)

..... یعنی اے شخص تو ہندو کو بت پرستی کی وجہ سے طعنہ دیتا ہے، تو اس سے عبادت کی لگن کا سبق لے۔
علامہ اقبال امیر خسرو کے مذکورہ بالا شعر کو بیحد پسند کرتے تھے کہ مذہبی رواداری اور بے تعصبی کے جذبات کا بہترین آئینہ دار ہے۔
(تاریخ مشائخ چشت، از پروفیسر نظامی مرحوم، ص: ۲۹۹)

خواجگانِ چشت کا خصوصاً اور دوسرے سلاسلِ تصوف کے بزرگوں کا عموماً یہ مزاج اور منہاج ہے کہ وہ بادام کے چھلکے پر نظر نہیں رکھتے بلکہ مغز کو دیکھتے ہیں۔ خواجگانِ چشت کے حالات و خیالات سے جو اس سلسلے کی نمایاں خصوصیات اور امتیازی صفات ظاہر ہوتی ہیں، وہ یوں ہیں۔

”عشقِ الہی اور سوز و گداز، مرشد کے ساتھ محبت کی غیر معمولی اہمیت، انسان دوستی، خدمتِ خلق،

دلنوازی و دلداری، غیر مذاہب کے ساتھ رواداری اور شفقت، حکومت اور بادشاہوں سے بے تعلقی اور ان سے دور رہنا۔“

(خسرو شناسی، ص: ۱۱۱، مرتبہ ظ. انصاری و ابوالفیض سحر۔ مقالہ میکش اکبر آبادی،

ناشر: قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان نئی دہلی)

مذہبی رواداری کا یہ جذبہ خسرو نے مشائخِ چشت کی تعلیمات سے اخذ کیا تھا۔ ان کی طرزِ فکر کا آئینہ دار حضرت نظام الدین اولیا کا وہ واقعہ ہے جو تذکروں اور تاریخوں میں ملتا ہے۔ ایک دن صبح کے وقت وہ اپنے جماعت خانہ کی چھت پر امیر خسرو کے ساتھ ٹہل رہے تھے، نیچے نظر پڑی تو دیکھا کہ دریا کے کنارے کچھ ہندو بتوں کی پوجا میں مصروف ہیں۔ محبوب الہی نے ہندوؤں کی محویت، مذہبی شغف اور انہماک کو دیکھ کر امیر خسرو سے بے ساختہ فرمایا

ہر قوم راست راہے دینے و قبلہ گا ہے

امیر خسرو حضرت محبوب الہی کی زبانِ اقدس سے یہ مصرعہ سن کر بے خود ہو گئے اور فوراً دوسرا مصرعہ یہ کہا

من قبلہ راست کردم بر سمت کج کلا ہے

حضرت محبوب الہی کے سر مبارک پر اس وقت ٹوپی تیزھی رکھی ہوئی تھی۔

حقیقت یہ ہے کہ امیر خسرو نے اپنے کج کلاہ مرشد ہی کی وجہ سے اپنے قبلہ کو راست کر دکھایا۔ حضرت محبوب الہی کے مذکورہ مصرعہ میں مذہبی رواداری کا ایک بے پایاں سمندر سمٹ آیا ہے۔ اس مصرعہ میں ہندوؤں کی بت پرستی میں محویت کے وصف کا جو اظہار کیا گیا ہے اسے تملق یا خوشامد پر محمول نہیں کیا جاسکتا کیونکہ وہ زمانہ مسلمانوں کے سیاسی اقتدار کے سورج کو نصف النہار پر ضیا بار کر رہا تھا۔ دراصل یہ مصرعہ خواجگانِ چشت کی اس بنیادی فکر کا آئینہ دار ہے جو ہندوستان کی تہذیب کے جوہرِ صدرنگ سے ہمکنار ہے اور جو گلستانِ ہند میں ”دین“ اور ”قبلہ گاہ“ کے گلابے رنگ رنگ کو دیکھنے کے لئے تیار ہے۔ ان گلابے رنگ رنگ میں اختلاف رنگ و بو کے باوجود زینتِ چمن کا سامان موجود ہے۔ بقول استاد ذوق.....

گلہائے رنگ رنگ سے ہے زینت چمن

اے ذوق اس جہاں میں ہے زیب اختلاف سے

دورِ حاضر میں حکومتِ ہند کے سیکولر اور جمہوری اقدار کے اعلان کے باوجود قومی یکجہتی اب تک شیخِ معنی میں پیدا نہ ہو سکی جس پر آزادی سے لے کر اب تک کی فرقہ وارانہ فسادات کی تاریخ گواہ ہے، جبکہ خواجگانِ چشت نے صدیوں پہلے ہندوستانیوں کو جذباتی و روحانی ہم آہنگی کا سبق دیا اور اس میں وہ مکمل کامیاب ہوئے۔ حضرت محبوب الہی اور امیر

خسرو کے مذکورہ بالا واقعہ کو شہنشاہ ہند نورالدین جہانگیر نے بھی اپنی کتاب تزک جہانگیری میں درج کیا ہے۔

”ایک رات میں محفلِ سماع میں موجود تھا اور دہلی کے قوال امیر خسرو کا یہ شعر گارہے تھے۔ مجھے تلاش تھی کہ شعر کیوں کہا گیا ہے؟ ملا علی احمد مہرگن محفل میں موجود تھے، انھوں نے محبوب الہی اور امیر خسرو کا مذکورہ بالا واقعہ سنا جس سے اس شعر کی تلمیح کا علم ہوا۔ ملا علی احمد مہرگن کی زبان پر جیسے ہی مصرعہ ثانی کا کلمہ آخر ”برست کج کلا ہے“ جاری ہوا، ان کی حالت متغیر ہو گئی اور وہ بیخود ہو کر زمین پر گر پڑے اور اسی وقت ان کا انتقال ہو گیا۔

(تزک جہانگیری، فارسی، جلد: ۱، ص: ۸۲، مطبع نول کشور، لکھنؤ)

شوہر کی لاش پر بیوی کا ”ستی“ ہونا ہندوؤں کی پرانی رسم تھی جو اسلامی شریعت کے بالکل خلاف ہے۔ امیر خسرو اس رسم کے پیچھے جو قربانی، فداکاری اور وفاداری کا جذبہ کارفرما ہے، اس کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں.....

نئی کم زار زب ہندو در ایں کوئے

کہ خود را زندہ سوزد از پئے شوئے

یعنی وفاداری کے اس کوچہ میں تو اس ہندو عورت سے بھی کم ہے جو اپنے آپ کو شوہر کی لاش پر زندہ جلا دیتی

ہے۔ (مثنوی شیرین و خسرو، ص: ۳۲)

مثنوی نہ سپہر میں بھی خسرو نے اس خیال کو ظاہر کیا ہے.....

زن ز پئے مرد بسوزد بہ ہوس

گرچہ در اسلام روا نیست چنین

لیک چو بس کارِ بزرگ است بہیں

یعنی عورت مرد کے لئے اپنے آپ کو جلا دیتی ہے، مرد بت کے لئے اپنی قربانی دے دیتا ہے، اگرچہ اسلام میں یہ جائز نہیں ہے لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ بہت بڑا کام ہے۔

خسرو کے ان خیالات و جذبات سے متاثر ہو کر ہندی کے قومی شاعر رام دھاری سنگھ ونگرا انھیں اس طرح خراج عقیدت پیش کرتے ہیں.....

”خسرو کئی وجوہ سے بھارت کے مہا پرشوں میں شمار کئے جانے کے قابل ہیں۔“

(سنسکرتی کے چار ادھیائے، ص: ۳۳۳، مطبوعہ شکتی آفسیٹ پریس، دہلی، ۱۹۹۰ء)

دنگرجی اپنی اسی کتاب میں ہندوؤں کی بت پرستی پر امیر خسرو کا عارفانہ تبصرہ پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”مورتی پوجا کی تائید تو بھلا وہ (خسرو) کیسے کرتے لیکن مورتی کی پوجا کرنے والوں میں انھوں نے جو

محویت دیکھی، اس کی بھی انھوں نے تعریف ہی کی ہے۔ اس سلسلے میں اُن (خسرو) کا کہنا ہے کہ تیر کا نشانہ بھلے ہی ٹھیک نہ ہو مگر اس کی رفتار کتنی تیز ہے۔“ (حوالہ سابق، ص: ۳۳۶)

حضرت محبوب الہی نے امیر خسرو کی تحریک پر بسنت کا تہوار منایا۔ یہ تہوار ہندو حضرات قدیم زمانہ سے آج تک مناتے آرہے ہیں۔ خواجہ حسن ثانی نظامی لکھتے ہیں۔ ”ہندوؤں نے اپنے معبودوں اور ممدوحوں کو کبھی فراموش نہیں کیا۔ مسلمانوں کا معبود صرف اللہ ہے لیکن ممدوح اللہ والے بھی ہیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سے حضرت امیر خسرو کو جو محبت تھی اس سے سب واقف ہیں۔ بسنت کے دن انھوں نے اپنے حضرت (خواجہ نظام الدین اولیاء) کو ان کی بہن کے نہایت ہونہار، نیک اور صالح پوتے کی موت پر رنجیدہ دیکھا تو دل بہلانے کے لئے یہ ترکیب سوچی کہ سروسوں کے پھول لے کر آئے اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے قدموں میں پھول رکھ کر جھومنے اور گنگانے لگے اور کہا..... عرب یا رتوری بسنت منائی۔

آج میں بسنت کے موقع پر اپنے صنم کی نذر کرنے کے لئے پھول لے آیا ہوں
اشک ریز آمدند ابر و بہار
ساقیا گل بریز و بادہ بیار
یعنی ابر اور بہار آنسو بہاتے آگئے ہیں، اے ساقی تو بھی پھول بکھیر اور شراب لے آ۔

بسنت کے موقع پر ہندوؤں کے ساتھ مشائخ چشت سے عقیدت رکھنے والے مسلمان بسنتی کپڑے پہنتے ہیں یا کم از کم ایک بسنتی رنگ کا رومال اپنے پاس ضرور رکھتے ہیں اور سروسوں کے پھول ہاتھوں میں لئے گاتے بجاتے جوس کی شکل میں بزرگوں کے مزارات پر جاتے ہیں اور پھول چڑھانے کے بعد وہاں قوالی ہوتی ہے جس میں امیر خسرو کے علاوہ دوسرے شعراء کا کلام بھی پڑھا جاتا ہے۔

(کتاب ”تصوف: رسم اور حقیقت“، ص: ۲۰۱ تا ۲۰۲، از خواجہ حسن ثانی نظامی،

دوسرا ایڈیشن: نومبر ۲۰۰۴ء، مطبوعہ پرنٹ سنٹر، دریا کینج، نئی دہلی)

یہ تہوار چشتیہ سلسلے کی خانقاہوں میں عموماً اور اجمیر شریف و دہلی میں خصوصاً منایا جاتا ہے۔ حضرت نیاز ب نیاز بریلوی نے بھی بسنت سے متعلق اشعار لکھے ہیں جو اجمیر اور دہلی میں بسنت کے دن گائے جاتے ہیں۔ ان کے اشعار درج ذیل ہیں.....

خواجہ معین الدین کے گھر آج دھاتی ہے بسنت
کیا بن بنا او جج سجا مجرے کو آتی ہے بسنت

پھولوں کے گڑوے ہاتھ لے گانا بجانا ساتھ لے
جو بن کے مدھ میں مست ہو ہو راگ گاتی ہے بسنت

چھتیاں امنگ سے بھر رہیں نیناں سے نیناں لڑ رہیں
کس طرزِ معشوقانہ سے جلو ہ دکھاتی ہے بسنت

لے سنگ سکھیاں گلبدن رنگِ بسنتی کا برن
کیا ہی خوشی اور عیش کا سامان لاتی ہے بسنت

ناز و ادا سے جھومنا۔ خواجہ کی چوکھٹ چومنا
دیکھو نیاز اس رنگ میں کیسی سہاتی ہے بسنت

(دیوان شاہ نیاز، ص: ۹۲ تا ۹۳، باہتمام شبومیاں نیازی، ناشر: نیاز یہ اکیڈمی، بریلی)

بہادر شاہ ظفر کی کہی ہوئی بسنت بھی اس موقع پر گائی جاتی ہے۔

بھکتی تحریک کے شعرا خصوصاً کبیر اور نانک کے یہاں جو تصورِ عشق ملتا ہے اس پر بھی امیر خسرو کی گہری

چھاپ ہے۔

خواجگانِ چشت کا برصغیر میں دیگر سلاسل طریقت پر فیضانِ نظر

(مشتی نمونہ از خروارے)

خواجہ بزرگ کا سفر بغداد اور مشائخ سہروردیہ پر فیضانِ نظر

صاحب سیر العارفین نے مولانا رومی کے خلیفہ شیخ حسام الدین چلی سے روایت کی ہے کہ حضرت شیخ اوحید الدین کرمانی بغداد میں سلوک کے ابتدائی منازل طے کر رہے تھے۔ حضرت غریب نوازؒ نے آپ کا سلوک طے کرایا اور خرقہ خلافت سے نوازا۔
(سیر العارفین، فارسی، ص: ۶)

اس سلسلے میں مولانا جامی کی نجات الانس فارسی (ص: ۳۰۵ تا ۳۰۶) بھی مستند ماخذ ہے۔ صاحب مرآۃ الاسرار نے لکھا ہے کہ ”شیخ اوحید الدین کرمانی شیخ رکن الدین نجاشی کے مرید تھے اور وہ شیخ قطب الدین ابہری کے اور وہ شیخ ابونجیب سہروردی کے۔“
(اردو ترجمہ ”مرآۃ الاسرار“، ص: ۷۱۳)

حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی نے غوث پاک عبدالقادر جیلانی علیہ الرحمہ کا فیض صحبت پایا۔ ان کے وصال کے بعد شیخ شہاب الدین سہروردی حضور غریب نوازؒ کے فیضانِ صحبت سے مستفیض ہوئے اور درجہ کمال کو پہنچے۔“
(سیر العارفین، فارسی، ص: ۶)

حقیقت یہ ہے کہ غریب نواز ہندوستان تشریف لانے سے قبل بلاد اسلامیہ کے سفر میں مشغول رہے اور سلاسل طریقت کے طالبین کو درجہ کمال تک پہنچاتے رہے۔ یہی معاملہ حضرت جلال الدین تبریزی کا ہے۔ وہ سات سال تک شیخ شہاب الدین سہروردی کی خدمت میں رہے پھر شیخ ابوسعید تبریزی کے مرید ہوئے۔ جب شیخ کا انتقال ہوا تو حضرت خواجہ بزرگؒ (حضور غریب نوازؒ) اور قطب الاقطاب کی خدمت میں رہ کر منزلیں طے کیں اور بدست

قطب الاقطاب خرقہ خلافت حاصل کیا۔ آپ نے بنگال میں سلسلہ چشتیہ کو پھیلایا۔ سن وصال ۶۲۲ھ ہے۔ (تذکرہ اولیائے پاک و ہند، کلاں، ص: ۷۱ تا ۷۳، از مرزا محمد اختر دہلوی) اے۔ بی۔ ایم حبیب اللہ نے آپ کو غریب نواز کے فیض یافتہ اصحاب میں سے لکھا ہے۔ (The Foundation Of Muslim Rule In India, P.306 Central Book Depot, Allahabad, 1967) اسی طرح حضرت سید جلال الدین بخاری مخدوم جہانیاں جہاں گشت سہروردی کو حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلی نے مشائخ چشت کا خرقہ خلافت عطا کیا۔ (بزم صوفیہ، ص: ۴۸۵، اردو ترجمہ سفینۃ الاولیاء، ص: ۱۵۴، سیر العارفین، فارسی، ص: ۱۵۷)

مشائخ نقشبندیہ پر غریب نواز اور ان کے سلسلے کے خلفاء کا فیضانِ نظر

حضرت شیخ بدر الدین سرہندیؒ حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی کے خلیفہ ہیں۔ ان کی لکھی ہوئی کتاب حضرات القدس مشائخ نقشبندیہ مجددیہ کا مستند ماخذ ہے۔ وہ اپنے شیخ مجدد الف ثانی کے متعلق لکھتے ہیں ”ایک دن اجمیر شریف میں آپ قطب الاقطاب حضرت خواجہ معین الدین چشتی قدس سرہ کے مزار اقدس کی زیارت کے لئے تشریف لے گئے اور بہت دیر تک اس بدر الاولیاء (یعنی غریب نوازؒ) کی خدمت میں مراقب رہے۔ جب باہر نکلے تو اپنے قریب والوں سے فرمایا کہ حضرت خواجہ نے بہت لطف و کرم فرمایا اور اپنی خاص برکات سے ضیافت فرمائی اور اسرار و رموز (معرفت الہی سے متعلق) بھی بیان فرمائے۔ پھر لشکر کی رفاقت سے خلاصی کے لئے جو لوگ میرے لئے کوشش کر رہے تھے اس سے منع فرمایا اور اسے اللہ تعالیٰ کی رضا پر چھوڑ دینے کا حکم فرمایا۔ پھر وہاں کے خدام نے حضرت خواجہ کے مزار کی چادر شریف انھیں عطا کی۔ آپ نے پورے ادب و تعظیم کے ساتھ اسے قبول کیا اور اسے اپنے کفن میں رکھنے کی وصیت کی۔

(اردو ترجمہ حضرات القدس، جلد: ۲، ص: ۸۹ تا ۹۰، مقامات حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ مولفہ شیخ بدر الدین سرہندی)

ترجمہ و حواشی از ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خاں سابق صدر شعبہ اردو، سندھ یونیورسٹی، پاکستان،

ناشر: دانش پبلشنگ کمپنی، دریا گنج، نئی دہلی، ۱۹۹۹ء)

یہ واقعہ دلالت کرتا ہے کہ اُس دور میں بھی خدام حضرات کو اختیار کلی حاصل تھا کہ جسے چاہیں مزارِ مبارک کی چادر شریف عطا کر دیں۔

مذکورہ بالا عبارت میں لشکر کی رفاقت سے خلاصی کا جو ذکر ہے اس سے مراد لشکرِ جہاں گیر بادشاہ ہے۔ اس لشکر میں حضرت مجدد الف ثانی کو قیدی کی حیثیت سے رکھا گیا تھا۔

یہ واقعہ مذکورہ بالا کتاب کے علاوہ حضرت مجدد کے خاص خلیفہ حضرت خواجہ محمد ہاشم کشمی نے بھی اپنی فارسی کتاب ”زبدۃ المقامات“ (ص: ۲۸۴، مطبوعہ کانپور، ۱۳۰۷ھ) میں بیان کیا ہے۔
حضرت شیخ بدرالدین سرہندی مولف کتاب اپنے اوپر غریب نواز کے فیوض و برکات کا واقعہ اس طرح لکھتے ہیں۔

”بادشاہ (شاہ جہاں) کو آخر شعبان میں حضرت خواجہ معین الدین اجمیری قدس سرہ کے مزار اقدس کی زیارت کا اتفاق ہوا۔ اس فقیر (مولف کتاب) کو بھی شوق وہاں پہنچنے کا ہوا۔ چنانچہ لشکر سلطانی کے ساتھ میں بھی روانہ ہوا۔ جب اجمیر پہنچا تو مزار اقدس کی زیارت کے لئے گیا۔ وہ ایسا دربار تھا جیسے بادشاہ کا دربار۔ حشمت و عظمت اور شاہانہ جاہ و جلال تھا۔ شاہانہ نوبت بچ رہی تھی۔ فوجیوں کی کثرت اور زائرین کے ہجوم کی وجہ سے (جن میں امراء اور بادشاہ بھی تھے) زیارت مشکل ہو گئی تھی..... کیونکہ بہت بڑا ہجوم مستقل قصد کرنے میں لگا رہتا ہے کہ کچھ اندر آتے ہیں اور اسی وقت کچھ باہر جانا چاہتے ہیں اور اس طرح کا بیچ بچاؤ ایک دوسرے کی ایذا رسانی کا موجب بن جاتا ہے۔ ایسی حالت میں بعض لوگ درمیان میں گر پڑتے ہیں اور جان دے دیتے ہیں۔ غرض کہ وہاں کا ہجوم اور جوش و جذبہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ ”سنا ہوتا ہے کب دیکھے کے مانند“ ہزار کوشش کے بعد گنبد مبارک میں داخلہ اور مزار مبارک میں ہاتھ لگانے کا موقع مل سکا۔ اسی لمحہ خیال گزرا کہ ”اے حضرت خواجہ آپ نے اس قدر کثرت کو کیوں پسند فرمایا ہے؟ مجھے یقین ہے کہ اگر آپ نہ چاہتے تو ایسا ہجوم ہرگز نہ ہوتا۔“ آپ (غریب نواز) نے فرمایا کہ ”ہماری عزت اسلام کی عزت ہے۔“ اس کے بعد ایک اور مرتبہ زیارت حاصل ہو گئی اور پوری رات آپ کی مسجد میں جو آپ کے مزار کے سامنے ہے اور سنگ مرمر کی بنی ہوئی ہے، گزارنے کا موقع ملا، اور رات کے آخر میں جب تنہائی ہوئی تو قبہ معنی میں آپ کی زیارت کے لئے حاضر ہوا، اور بہت دیر تک بیٹھا پھر وہی خطرہ (خیال) دامن گیر ہوا بلکہ زبان پر یوں جاری ہوا کہ ”اے حضرت خواجہ! اس قدر ہجوم اور کثرت آپ کی نسبت میں رکاوٹ تو نہیں بن جاتی۔“ آپ (غریب نواز) نے فرمایا کہ ”مجھے دیار ہند و ستاں کا قطب الاقطاب بنایا گیا ہے۔ خلق کی حاجات اور ان کے مقاصد کو پورا کرنا مجھ سے متعلق ہے۔ اس لئے ان لوگوں کا میری طرف رجوع کرنا ناگزیر ہے اور مجھے امر حق کے بجالانے کے بغیر چارہ نہیں اور جمع بین الامرین مجھے میسر ہے۔“ اس کے بعد فرمایا کہ وہ نسبت جو خواجہ قطب الدین نے خواجہ محمد باقی باللہ کو دے دی تھی اور جو انھوں نے (خواجہ باقی باللہ نے) تم کو دی ہے وہ نسبت انھوں نے (خواجہ قطب الدین نے) مجھ سے حاصل کی تھی اور وہ نسبت میری ہی ہے، خوب یاد رکھو کہ تم میرے ہو۔“

(اردو ترجمہ حضرات القدس، جلد ۲، ص: ۲۸۸ تا ۲۸۹)

مشائخ نقشبندیہ نے غریب نوازؒ کے سلسلے کے خلفاء سے بھی فیض حاصل کیا ہے۔ حضرت بدرالدین سرگاہ نظام الدین اولیاء میں اپنی حاضری کا ذکر کرتے ہیں۔ ”وہاں (اجمیر) سے واپسی پر دہلی آیا اور حضرت سلطان المشائخ نظام الدین قدس سرہ کی زیارت کے لئے حاضر ہوا۔ دیکھا کہ ایک محبوب نازنیں ہیں جو عیش و عشرت کے بار پر آرام فرما ہیں۔ آپ (محبوب الہی) نے فرمایا کہ ”معیتِ جی“ جو ہماری نسبت ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ طرفین (دونوں طرف) کی محبت برابر ہو لیکن ہم پر محبوبی غالب ہے۔“ اور یہ بھی فرمایا کہ ”مشائخ کے فرمانے کے مطابق گوشہ نشین ہو جاؤ اور صبر بڑا اجر رکھتا ہے اور تحمل بڑا تجمل رکھتا ہے۔“

”بعد ازاں بدرالدین سرہندی پانی پت بھی پہنچے اور خواجہ شمس الدین ترک (خلیفہ حضرت مخدوم علاء الدین صابر کلیری) کے مزار مبارک پر حاضر ہوئے اور ان کے بے حد الطاف و عنایات سے بہرہ ور ہوئے۔“

(اردو ترجمہ حضرت القدس، جلد ۲: ص ۳۹۰)

شیخ بدرالدین سرہندی پر خواجہ قطب الدین بختیار کا کی کا فیضانِ نظر

شیخ بدرالدین حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کا کی قدس سرہ کے مزار اقدس پر حاضر ہوئے اور وہ فیوضِ برکات حاصل کرنے کا واقعہ اس طرح لکھتے ہیں۔ ”آپ کی قبر سے سراپا شکستگی اور انکساری ظاہر ہوئی۔ میں نے بہت عاجزی کے ساتھ اس کا بوسہ لیا۔ آپ کے رو برو بیٹھ کر متوجہ ہوا۔ حضرت خواجہ (قطب الدین) ایک عربی گھوڑے پر سوار اپنے مزار سے باہر تشریف لائے، اس طرح کہ گھوڑے کا پچھلا نصف حصہ قبر میں تھا اور اگلا نصف حصہ باہر تھا اور آپ نے گھوڑے کو اتنی دور ہی چلایا، پھر فرمایا کہ ”وہ نسبتِ معیتِ جی جو خواجہ حضرت محمد باقی (باقی باللہ) نے تم کو دی ہے وہ انھوں نے مجھ سے لی ہے اور یہ نسبت میری نسبت ہے۔ اس کو اچھی طرح محفوظ رکھو اور خود کو تم میرا سمجھو اور کہلاؤ۔“

(اردو ترجمہ، حضرت القدس، جلد ۲: ص ۳۸۷)

حضرت خواجہ باقی باللہ کا حضرت خواجہ قطب الدین سے فیوض و برکات حاصل کرنا

شیخ بدرالدین سرہندی لکھتے ہیں۔ ”پھر میں نے خواجہ باقی باللہ قدس سرہ کے حجرے کی بھی زیارت کی جو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کا کی قدس سرہ کے مزار کے قریب ہے اور جہاں آپ آکر تنہا اپنی راتیں گزارتے تھے اور آدھی رات کو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کا کی قدس سرہ کے مزار کے سامنے بقیہ رات گزارتے تھے۔“

(اردو ترجمہ، حضرات القدس، جلد ۲: ص ۳۸۸)

مذکورہ بالا شیخ بدرالدین سرہندی کے بیان سے ظاہر ہے کہ سلسلہ نقشبندیہ کو جو فروغ ہندوستان میں حاصل

ہوا وہ حضرت خواجہ معین الدینؒ اور حضرت قطب الدینؒ بختیار کاکیؒ کے فیوض و برکات کا نتیجہ ہے۔

شیخ بدر الدین سرہندی خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی کے مزار پر

شیخ بدر الدین لکھتے ہیں۔ ”مسجد میں جو لوگ تھے ان سے دریافت کیا کہ یہاں کسی بزرگ کا مزار بھی ہے۔ انھوں نے کہا کہ ہاں خواجہ شمس الدین ترک جو اس مقام کے صاحب ولایت ہیں یہیں مدفون ہیں۔ میں نے کہا ذرا تفصیل بتادیں۔ انھوں نے کہا کہ وہ (حضرت شمس الدین ترک) حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری قدس سرہ کے (سلسلہ کے) خلیفہ ہیں۔ جب خواجہ صاحب (حضور غریب نوازؒ) نے حکم الہی سے ملک ہندوستان کی تقسیم اولیاء پر کی تو پانی پت کو خواجہ شمس الدین ترک کے حوالے کیا گیا اور خواجہ شمس الدین اپنے پیر دستگیر (مخدوم صاحب کلیری قدس سرہ) کے حکم سے یہاں تشریف لائے۔ یہ بات سن کر جو کشف صحیح و صریح کے مطابق تھی حضرت خواجہ شمس الدین کے مزار اقدس کے حجرے میں حاضر ہوا۔ وہاں پہنچتے ہی اس بزرگوار کے انوار ہوئے اور میرے تمام بدن کو متاثر کیا اور ان کے انوار کے آثار سے اس مسکین کا ظاہر و باطن منور ہو گیا اور سردی و فرحت جو آرام و جمعیت کے لوازم میں سے ہے، ظاہر ہوئی۔ میں نے قبر کو بوسہ دیا اور نہایت انکساری کے ساتھ آپ کے رو برو بیٹھ گیا اور ذکر میں مشغول ہو گیا۔ اس دریائے بے پایاں سے بے حد کرم مشاہدہ کیا اور آپ نے اپنی نسبت خاصہ سے جو سراسر بیچونی رکھتی تھی اس حقیر کو مستفیض فرمایا پھر رخصت فرمایا۔“ (اردو ترجمہ، حضرات اقدس، جلد ۲، ص ۳۸۶)

خاندان ولی اللہ اور مشائخ چشت کا فیضانِ نظر

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی حضرت امیر ابو العلی اکبر آبادی نقشبندی کا ذکر بڑے احسان سے کرتے ہیں۔ اس کتاب کے حاضر یوں کے باب میں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے بھی سید امیر ابو العلی پر غریب نواز کے فیضانِ نظر کا ذکر بڑی تفصیل سے کیا ہے۔ (اردو ترجمہ، انھاس العارفین، ص ۶۸ تا ۶۹، از سید محمد رفیع قادری، ناشر اسپر پچول پبلی کیشنز، ریٹنج، نئی دہلی، ۲۰۰۶ء)

شاہ ولی اللہ اور ان کے والد گرامی شاہ عبدالرحیم کو دوسرے مسلمان طریقت میں اجازت و خلافت کا نسل بن ہوئی تھی (شفاء العلیل اردو ترجمہ قول الجلیل از مولوی خرم علی، ص ۱۹۱ تا ۲۰۱، فیضانِ دہلی، ۲۰۰۶ء) مگر ان پر خاندان نقشبندی کا بڑا غلبہ تھا اور وہ حضرت خواجہ باقی باللہ سے والہانہ عقیدت رکھتے تھے۔ خواجہ باقی باللہ کو خواجگان چشت سے جو فیوض و برکات حاصل ہوئے ان کا ذکر مندرجہ بالا سطور میں کیا جا چکا ہے۔ شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں۔ ”واضح ہو کہ

حضرت والد ماجد (شاہ عبدالرحیم) طریقہ نقشبندیہ کی مختلف شاخوں میں سے حضرت خواجہ محمد باقی باللہ کی شاخ کو اس قدر پسند کرتے تھے اور اس کے ساتھ ایسی رغبت رکھتے تھے کہ دوسری شاخوں میں سے کسی کے ساتھ ایسی رغبت نہ تھی۔ آپ کی تمام تعلیم و تربیت اور ارشاد و ہدایت اسی شعبے کے ذریعے تکمیل کو پہنچی۔“ (اردو ترجمہ، انفاس العارفین، ص: ۶۴)

در اصل اس رغبت کی وجہ خواجگانِ چشت سے فیوض و برکات کا حصول ہے۔ اس غلبہ کے باوجود حضرت شاہ عبدالرحیم نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی روح سے فیض پایا۔ شاہ ولی اللہ اپنے والد کے بارے میں لکھتے ہیں۔

”اور ان کو (غریب نواز کو) خواب میں دیکھا اور ان سے اجازت لی اور ہر بزرگ کی نسبت ان سے علیحدہ علیحدہ دریافت کیا جس کا فیض ہوا، ان حضرات کی طرف سے ان کے دل پر۔“ (شفاء العلیل، ص: ۲۰۳)

اسی کتاب میں شاہ ولی اللہ حضرت نظام الدین محبوب الہی علیہ الرحمۃ کے بارے میں لکھتے ہیں۔ ”ہر چند اولیاء جمع ہے ولی کی لیکن حضرت نظام الدین کا اس واسطے لقب ہوا گویا کہ ایک ولی اولیائے کثیر کے مانند ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کو امت فرمایا اور اس کی مثالیں بہت ہیں جیسے عبید اللہ کا لقب احرار اور کعب کا احبار۔“ (حوالہ سابق، ص: ۲۰۲)

شاہ ولی اللہ نے اس کتاب کی پانچویں فصل میں مشائخِ چشت کے اشغال کا ذکر کیا ہے۔ غریب نواز کا ذکر کرتے ہوئے شاہ ولی اللہ کے فرزند رشید شاہ عبدالعزیزؒ نے ”فائدہ“ میں لکھا ہے۔ ”حضرت خواجہ معین الدین چشتی اس امت کے عمدہ اولیاء میں ہیں۔ ان کے ہاتھ پر ہزاروں کفار و ہنوج مسلمان ہوئے۔“ (حوالہ سابق، ص: ۶۷)

خواجہ اجمیری سے شاہ عبدالرحیم کو خلافت سلسلہ چشتیہ

شاہ ولی اللہ اپنے والد کے بارے میں لکھتے ہیں۔ ”فرمایا کہ حضرت خواجہ معین الدین کو میں نے دیکھا کہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک چراغ روشن ہے لیکن اس چراغ کی جی حرکت کی محتاج تھی تاکہ تازہ ہو کر روشنی پھیل سکے۔ مجھے انھوں نے اس خدمت پر مامور فرمایا، چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد اپنی خاص نسبت مجھے عنایت فرمائی اور اس واقعے کی تعبیر بھی اجازت طریقہ تھی۔“ (اردو ترجمہ، انفاس العارفین، ص: ۱۰۸)

شاہ عبدالرحیم پر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا فیضانِ نظر

شاہ عبدالرحیم نے فرمایا: ”ایک دفعہ میں ان ہی حضرت خواجہ قطب الدین کے مزار مبارک کی زیارت کے لئے گیا۔ یکا یک میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میری گنہگار آنکھیں اور وجود اس قابل نہیں کہ اس مقدس بارگاہ میں

حاضری دیں۔ اس خیال کے آتے ہی میں مزار مبارک سے متصل چبوترے پر رُک گیا۔ اسی دوران آپ کی روحانیت جلوہ گر ہوئی اور مجھے حکم دیا کہ آگے آؤ، میں دو تین قدم آگے بڑھا۔“ (حوالہ سابق، ص ۱۰۹)

اپنے والد شاہ عبدالرحیم کی دوسری بار حاضری کا ذکر اس طرح کیا ہے: ”فرمایا کہ ایک دفعہ میں (شاہ عبد الرحیم) حضرت شیخ قطب الدین کے مزار مبارک کی زیارت کے لئے گیا۔ آپ کی روح مبارک ظاہر ہوئی اور مجھے فرمایا کہ تمہیں ایک فرزند پیدا ہوگا۔ اس کا نام قطب الدین احمد رکھنا۔ اس وقت میری زوجہ عمر کے اُس حصے کو پہنچ چکی تھیں جس میں اولاد کا پیدا ہونا ناممکن ہوتا ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید اس سے مراد بیٹے کا فرزند یعنی پوتا ہے۔ میرے اس وہم پر آپ فوراً مطلع ہو گئے اور فرمایا میرا مقصد یہ نہیں بلکہ یہ فرزند (جس کی بشارت دی گئی ہے) خود تمہاری صلب سے ہوگا۔ کچھ عرصہ بعد دوسرے عقد کا خیال پیدا ہوا اور اسی سے کاتب الحروف فقیر ولی اللہ پیدا ہوا۔ میری پیدائش کے وقت والد ماجد کے ذہن سے یہ واقعہ اتر گیا اس لئے انھوں نے ولی اللہ نام رکھ دیا۔ کچھ عرصہ بعد جب انھیں یہ واقعہ یاد آیا تو انھوں نے میرا دوسرا نام قطب الدین احمد رکھا۔“ (حوالہ سابق، ص ۱۱۰)

شاہ عبدالرحیم پر حضرت نصیر الدین چراغ دہلی کا فیضانِ نظر

شاہ عبدالرحیم نے فرمایا: ”ایک دفعہ میں نے شیخ نصیر الدین چراغ دہلی قدس سرہ کو خواب میں دیکھا کہ وضو فرما رہے ہیں اور نماز کی تیاری میں مشغول ہیں۔ نماز کے بعد ارواحِ اولیاء جمع ہو گئیں اور ان کے درمیان گفتگو شروع ہو گئی۔ حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلی نے مجھے ارشاد فرمایا کہ تم بھی ہماری محفل میں شامل ہو جاؤ۔ میں اس مقدس مجلس میں جانے سے گریز کرنے لگا۔ اس پر آپ نے فرمایا ہماری مجلس عام مجلس کی طرح نہیں ہے۔ چنانچہ میں حاضر ہو گیا۔ اس روحانی محفل میں وجد بھی دیکھا گیا۔“ (حوالہ سابق، ص ۱۱)

حضرت مرزا مظہر جانِ جاناں نقشبندی اور مشائخِ چشتیہ کے برزخی احوال

اور زائرین پر عنایات

کتاب ”مقاماتِ مظہری“ حضرت شاہ غلام علی نقشبندی دہلوی قدس سرہ ذیل تالیف ہے جس میں انھوں نے اپنے پیرومرشد حضرت مرزا مظہر جانِ جاناں کے مقامات و کمالات درج کئے ہیں۔ اس کتاب کی تحقیق و تحقیق و ترجمہ کے فرائض محمد اقبال مجددی نے انجام دیئے ہیں۔ ناشر شاہ ابوالخیر انبیدی دہلی ہے۔ حضرت مرزا صاحب فرماتے ہیں ”حضرت سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اپنے مزار کے زائرین پر بہت عنایت فرماتے ہیں۔ اسی طرح

شیخ جلال چشتی صابری پانی پتی (خلیفہ شمس الدین ترک چشتی صابری) بہت التفات کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ قطب الدین کی شہود میں استغراق کی شان بہت عالی ہے۔ حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی ماسوا اللہ کے کسی طرف التفات نہیں کرتے۔ راقم فقیر (شاہ غلام علی) کہتا ہے کہ پانی پت سے روانگی کے وقت فقیر نے آنکھوں کو پاؤں بنالیا اور بڑے ادب کے ساتھ حضرت شمس الدین ترک (کے مزار) کی زیارت کے لئے گیا۔ اس کے باوجود کہ انھوں نے ترک ماسوا اللہ کر رکھا ہے، مجھ پر عنایت کی، جس کی کیفیات و توجہات شریفہ سے میرا دل اس قدر محفوظ ہوا کہ دہلی تک میں اس کا اثر محسوس کرتا تھا اور کئی روز تک میں اس کے اثر سے سرشار رہا۔

(اردو ترجمہ، مقامات مظہری، ص: ۱۳۴)

مشائخ قادری پر خواجگانِ چشت کا فیضانِ نظر

داراشکوہ اگرچہ قادری سلسلے کے حضرت میاں میر قادری کے مرید تھے مگر وہ لکھتے ہیں کہ ”میں کئی بار روضہ منورہ غریب نواز پر حاضری دے آیا ہوں..... اور خدا تعالیٰ نے آپ (غریب نواز) کی دعا کی برکت سے مجھے پیدا فرمایا ہے اور اس فقیر کی ولادت بھی اجمیر میں ہوئی۔“

(اردو ترجمہ، سفینۃ الاولیاء، ص: ۱۲۹)

جہاں تک سلسلہ عالیہ قادریہ کا سوال ہے، ہندوستان میں سلسلہ قادریہ کی بہت کم خانقاہیں ایسی ہوں گی جہاں سلسلہ چشتیہ کے مراسم اپنے طور پر ادا نہ کئے جاتے ہوں، جن میں ایک خاص رسم محفلِ سماع ہے اور سلسلہ قادریہ کے بزرگوں میں کچھ ہی بزرگ ایسے ہوں گے جنہیں سلسلہ چشتیہ کی نسبت حاصل نہ ہو۔

قادری مشائخ پر خواجگانِ چشت کے فیضانِ نظر کا بین ثبوت ہے کہ ان کی زیادہ تر خانقاہوں میں محفلِ سماع کا رواج ہے۔

مولوی حسین علی سندیلوی سلسلہ قادریہ میں شاہ محمد احسن سرہندی کے مرید و مجاز ہیں۔ مزید برآں انھوں نے سلسلہ چشتیہ میں شاہ خادم صفی، صفی پوری سے نسبتِ بیعت حاصل کی۔

(اردو ترجمہ، تذکرہ علمائے ہند، ص: ۱۶۴، از محمد ایوب قادری،

شائع کردہ پاکستان ہسٹاریکل سوسائٹی کراچی)

قاضی حمید الدین ناگوری متوفی ۶۰۵ھ شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ الرحمۃ کے مرید و خلیفہ ہیں مگر آپ کے مشرب پر وجد و سماع غالب آگیا۔ (اردو ترجمہ، تذکرہ علمائے ہند، ص: ۱۷۰) اور یہ خواجگانِ چشت کا فیضانِ نظر ہے۔

مولوی رحمان علی صاحب تذکرہ علمائے ہند کو چاروں خاندانوں میں سلسلہ چشتیہ صابریہ کے ساتھ اجازت بیعت و خلافت مولانا حافظ حاجی محمد حسین عمری محبت الہی الہ آبادی سے حاصل تھی جیسا کہ خود انھوں نے اپنی مذکورہ بالا کتاب میں درج کیا ہے۔ (حوالہ سابق، ص: ۱۹۹ تا ۲۰۱)

مولوی عبید اللہ سندیلوی شاہ عبد الباسط امٹیھوی کے تھے۔ انھیں چشتیہ خاندان میں شاہ قدرت اللہ قدوائی صفی پوری سے اجازت حاصل تھی۔ (حوالہ سابق، ص: ۲۶۵)

شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی پر سلسلہ عالیہ قادریہ کی نسبت کا بڑا غلبہ تھا۔ پہلے اپنے والد سیف الدین سے بیعت کی، پھر ان کے حکم سے سید موسیٰ گیلانی قادری سے بیعت کی۔ مکہ معظمہ میں اپنے پیر اور استاد شیخ عبد الوہاب متقی سے بیعت کی۔ شیخ عبد الوہاب متقی، شیخ علی متقی کے شاگرد، مرید اور خلیفہ تھے۔ شیخ علی متقی نے بچپن میں شاہ باجن چشتی برہان پوری سے بیعت کی تھی۔ شیخ متقی نے جوان ہو کر شیخ باجن چشتی کے بیٹے شیخ عبدالحکیم چشتی سے چشتیہ سلسلے کی خلافت حاصل کی۔ شیخ علی متقی نے حرمین شریفین میں سلسلہ قادریہ، سلسلہ شاذلیہ، اور سلسلہ مدنیہ کی خلافت بھی حاصل کی۔

اس طرح شیخ عبد الوہاب متقی نے شیخ علی متقی سے قادریہ، شاذلیہ، مدنیہ اور چشتیہ کی خلافت حاصل کی اور انھوں نے اپنے عزیز ترین مرید اور شاگرد شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو مذکورہ بالا چاروں سلسلوں کی نسبت عطا کی۔

(شیخ عبدالحق محدث دہلوی، ص: ۴۱، تالیف ذوالعظیم الشان)

ناشر: شیخ عبدالحق محدث آئینہ، دریا، بنی، اہلی

اسی بناء پر شیخ عبدالحق کا تعلق سلسلہ چشتیہ کی نسبت عایہ سے قائم ہوا۔

حضرت سید عبد الرزاق بانسوی قادری متوفی ۱۱۳۶ھ کو سلسلہ عالیہ چشتیہ کی خلافت

سید صاحب بانی درس نظامیہ ملا نظام الدین فرنگی محلی علیہ الرحمۃ کے پیر و مرشد ہیں۔ بنیادی طور پر آپ و سلسلہ عالیہ قادریہ کی نسبت حاصل تھی۔ موبان کے لوگوں میں سے کسی صاحب نے سلسلہ چشتیہ میں آپ سے بیعت ہونے کی درخواست کی۔ مفتی محمد رضا انصاری فرنگی محلی لکھتے ہیں کہ حضرت تھوڑی دیر بعد میں رب پھر فرمایا۔ ”حضرت خواجہ بزرگ (حضرت معین الدین چشتی) سے روحانی ملاقات ہوئی اور حضرت خواجہ بزرگ نے اپنے ساتھ میں بیعت فرما کر اجازت مرحمت فرمائی۔“ اس شخص کو سلسلہ چشتیہ میں سید صاحب نے بیعت فرما کر سلسلہ چشتیہ کا شجرہ عطا کیا۔ اس شجرہ میں سید عبد الرزاق اور غریب نواز کے درمیان کسی دوسرے بزرگ کا واسطہ نہیں ہے۔ یہ شجرہ منقوب

رزا قیہ میں درج ہے۔

(کتاب تذکرہ حضرت سید صاحب بانسوی، ص: ۱۰۸)

از مفتی محمد رضا انصاری مرحوم، بحوالہ مناقب رزا قیہ، ص: ۸)

مفتی محمد رضا انصاری مزید لکھتے ہیں۔ ”حضرت سید صاحب بانسوی کو بطریق اویسییت خواجہ بزرگ خواجہ اجمیری اور مخدوم العالم حضرت شیخ احمد عبدالحق ردو لوی چشتی صابری سے خلافت اور اجازت حاصل ہوئی۔ مفتی صاحب نے اس ضمن میں سلسلہ عالیہ چشتیہ صابریہ کا شجرہ درج کیا ہے۔ (حوالہ سابق، ص: ۱۱۰)

مفتی صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ ”حضرت سید صاحب بانسوی کو بطریق اویسییت حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی (متوفی ۷۵۷ھ) سے سلسلہ چشتیہ نظامیہ میں بیعت و اجازت تھی۔“ (حوالہ سابق، ص: ۱۱۲)

خانوادہ مارہرہ کے مشائخ پر خواجگان چشت کا فیضانِ نظر

میر عبد الواحد بلگرامی علیہ الرحمۃ صاحب کتاب سبع سنابل اپنے وقت کے مشائخ بزرگ میں سے ہیں۔ میرے پیش نظر اس وقت سبع سنابل کا اردو ترجمہ ہے جس کا ناشر رضوی کتاب گھر بیہونڈی ضلع تھانہ مہاراشٹر ہے۔ اردو ترجمہ مفتی محمد خلیل خاں برکاتی نے کیا ہے اور اس پر مقدمہ پروفیسر محمد ایوب قادری نے لکھا ہے۔ مقدمے میں پروفیسر ایوب لکھتے ہیں۔ ”میر بلگرامی نے تصوف و سلوک کے منازل اس دور کے نامور شیخ طریقت شیخ صفی سائی پوری سے طے کئے۔ مرشد کے انتقال کے بعد ان کے خلیفہ خاص شیخ حسین علیہ الرحمۃ نے میر بلگرامی کی تربیت کی اور خرقہ خلافت سے سرفراز کیا اور حضرت صفی کے سلسلہ چشتیہ کے خرقہ خلافت سے نوازا۔“ (اردو ترجمہ، سبع سنابل، مقدمہ، ص: ۱۰)

میر بلگرامی پر قادریہ و سہروردیہ سلسلے کی خلافت حاصل ہونے کے باوجود سلسلہ چشتیہ کی نسبت غالب تھی اور وہ سماع سے بہت زیادہ شغف رکھتے تھے۔ ایوب قادری صاحب نے کتاب سفرات الاتقیاء (تالیف ۱۰۴۷ھ) کا حوالہ دیا ہے جس میں میر بلگرامی کے بارے میں لکھا ہے۔ ”مذہب حنفی و شرب چشتی داشت۔“ (حوالہ سابق، ص: ۱۲)

کتاب سبع سنابل کا ساتواں سنبہ فوائد متفرقہ سے متعلق ہے جس میں میر بلگرامی نے سلسلہ عالیہ چشتیہ مینائیہ (یہ سلسلہ شاہ مینا کے واسطے سے میر عبد الواحد بلگرامی تک پہنچا ہے) کے اکابر شیوخ یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے لے کر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی تک سترہ شیوخ کا مختصر ذکر کیا ہے اور اسی پر کتاب کا خاتمہ ہوا ہے۔

(مقدمہ، از محمد ایوب قادری، ص: ۴۱)

خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے ذکر سے قبل خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمۃ کا والہانہ انداز میں تذکرہ کیا ہے۔ لکھتے ہیں، ”حضرت خواجہ معین الحق والدین حسن بخری نے ستر سال تک رات کو آرام نہ کیا اور نہ پشت زمین سے

لگائی۔ ستر سال تک آپ کا وضو سوائے حاجت انسانی کے نہ ٹوٹا۔ آنکھیں عموماً بند رکھتے، نماز کے وقت کھولتے اور شیخ کی نظر جس پر پڑ جاتی ولی اللہ ہو جاتا۔ مزید لکھتے ہیں۔ ”خواجه معین الدین نے فرمایا کہ میں حرم کعبہ میں مشغول (ذکر) تھا۔ ہاتف نے آواز دی کہ معین الدین! ہم تم سے راضی ہیں۔ ہم نے تمہیں اور تمہارے اہل بیت کو بخشا۔“ میرے لئے مبارک وقت تھا۔ میں نے عرض کیا۔ ”الہی میری ایک آرزو اور بھی ہے۔“ ندا آئی طلب کرو کہ ہم بخشیں۔“ میں نے عرض کیا کہ خدایا جو شخص معین الدین اور اس کے مریدوں کے مرید ہوں انھیں بھی بخش دے۔“ ہاتف نے آواز دی کہ معین الدین جو تمہارا اور تمہارے مریدوں کا مرید ہے قیامت تک ہم نے سب کو بخشا۔“ آپ سماع بہت سنتے تھے بلکہ جو شخص آپ کی پاک صحبت میں ہوتا وہ بھی سماع سننے لگتا اور اس کا اہل ہو جاتا۔

(اردو ترجمہ، سبع سنابل، ص: ۲۳۵ تا ۲۳۶)

قاضی حمید الدین ناگوری سہروردی علیہ الرحمۃ پر خواجگانِ چشت کا فیضانِ نظر تھا اور اسی بناء پر ان کو سماعِ بڑی رغبت تھی۔ میر بکدرا می نے سبع سنابل میں لکھا ہے کہ انھوں نے (قاضی حمید الدین نے) بغداد جا کر مزامیر کے ساتھ سماع کو رائج کیا۔ جس پر بغداد کے علماء وقت نے اعتراض کیا۔ قاضی صاحب کے کہا کہ درو مندوں کے واسطے سماع مع المزامیر جائز ہے۔ علماء نے کہا کہ ہمیں ایسی دلیل درکار ہے جس سے معلوم ہو کہ آپ بھی درو مند ہیں اور آپ کے دل کا ملال بغیر سماع کے شفاء نہیں پاسکتا۔ قاضی صاحب نے کہا کہ مزامیر حاضر کریں۔ قاضی صاحب نے ایک مرید کے گھر میں بہتر (۷۲) بانسریاں اور ساز تھے۔ سب موجود کئے گئے۔ قاضی صاحب نے مزامیر سے مخاطب ہو کر کہا۔ ”اے مزامیر اگر ہمارا دردِ دل بغیر تمہاری آواز کے ٹھیک نہیں ہوتا تو بغیر سازندہ کے بجنے لگو۔“ (پھر یہاں تاہم ساز سے آواز آنے لگی اور تمام حاضرین مجلس حتیٰ کہ علماء، مفتی صاحبان اور قاضی صاحبان پر حالت طاری ہوئی اور سب رقص کرنے لگے۔ قاضی صاحب نے فرمایا کہ آپ تمام صاحبان سماع کو حرام کہتے تھے۔ اب آپ نے سماع کے اندر دیکھے اور اہل درد کے مرض کا معائنہ کیا۔ چنانچہ تمام علماء، مفتیانِ کرام نے تحریری فتویٰ دیا کہ مباح الاحسن یعنی سماعِ اہل سماع کے لئے حلال ہے اور اس پر دستخط کر دئے۔ غرض کہ اس واقعہ میں بھی خواجه قطب الدین بختیار کاوی قدس اللہ روحہ کی معرفت کا بیان ہے۔

(اردو ترجمہ، سبع سنابل، ص: ۲۴۱)

آج کل خانقاہ مارہرہ کے سجادہ نشین نے اپنے مورث اعلیٰ کے برخلاف اپنے مشائخ کی تقریباتِ اعراس میں محفلِ سماع کے انعقاد کا سلسلہ ختم کر دیا ہے جس پر تعجب ہے اور تاسف بھی۔ حالانکہ الولد سر ذبیحہ مطابق ان کا عمل کیا ہونا چاہئے تھا اور کیا ہے؟

پروفیسر ایوب قادری نے یہ بھی لکھا ہے کہ میر بلگرامی کبھی کبھی مارہرہ اور اس کے قرب و جوار کے قصبات میں بھی تشریف لے جاتے تھے۔

(مقدمہ ایوب قادری، ص: ۱۳، بحوالہ بیاض احمدی از حضرت شاہ آل احمد اچھے میاں مارہروی)
میر بلگرامی کے فرزند رشید میر عبد الجلیل متوفی ۱۰۵۷ھ نے مارہرہ میں مستقل سکونت اختیار کر کے اس قصبہ کو رشد و ہدایت کا مرکز بنادیا۔ کم و بیش چار سو سال سے خانوادہ مارہرہ میں سلسلہ بیعت و ارشاد جاری ہے۔ یہاں کے سبھی مشائخ بارگاہ غریب نواز میں فیوض و برکات حاصل کرنے کے لئے حاضری دیتے رہے ہیں۔ اس خانوادہ مارہرہ سے خلافت روحانی بدایوں بھی پہنچی اور وہاں قادری خانقاہ قائم ہوئی۔ آج کل وہاں کے سجادہ نشین حضرت سالم میاں قادری ہیں جو اپنے والد مولانا عبد القدیر مفتی اعظم حیدر آباد دکن کی طرح اجمیر شریف حاضر ہوتے رہتے ہیں۔ اس خانوادہ عالیہ کا تعارف بدایوں کے مشائخ قادریہ کے واسطے سے فاضل بریلوی احمد رضا خاں اور ان کے والد مولانا نقی علی خاں کو ہوا تو وہ بھی اس خانوادہ کے سلسلہ بیعت میں داخل ہو گئے۔ انھیں قادری سلسلے کے علاوہ میر عبد الواحد بلگرامی کی نسبت چشتیہ بھی پہنچی ہے۔ فاضل بریلوی چشتیہ نسبت کے علم بردار میر عبد الواحد چشتی بلگرامی کے وطن بلگرام کو یوں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں.....

اللہ اللہ عز و شان و احترام بلگرام

عبد واحد کے سبب جنت ہے نام بلگرام

شرف المکان بالمکین کے مصداق بلگرام کو جو عظمت ملی وہ میر عبد الواحد کی وجہ سے اور انھیں جو عزت ملی وہ نسبت چشتیہ کے سبب سے۔ فاضل بریلوی نے بارگاہ غریب نواز کے ایک خادم صاحبزادہ مولوی سید غلام علی علیہ الرحمۃ کو سلسلہ عالیہ چشتیہ میں بیعت فرما کر خرقہ خلافت اور شجرہ خاندان چشتیہ عطا کیا۔ فاضل بریلوی کے صاحبزادگان (مولانا حامد رضا خاں اور مولانا مصطفیٰ رضا خاں) یہاں آتے رہے ہیں اور خانقاہ رضویہ بریلی سے وابستہ مریدین، معتقدین اور متوسلین کثرت سے بارگاہ غریب نواز میں برابر حاضری دیتے رہے اور دے رہے ہیں۔ ہر چند کہ خانقاہ رضویہ اور اس کے بانی فاضل بریلوی پر قادریت کا غلبہ ہے مگر نائب النبی فی الہند عطاءے رسول سلطان الہند خواجہ خواجگان حضرت معین الدین چشتی علیہ الرحمۃ کی بارگاہ میں حاضری کے بغیر کوئی چارہ نہیں، کیونکہ آپ کو نبی آخر الزماں حضرت محمدؐ نے قیامت تک کے لئے سلطان الہند بنا کر بھیجا ہے۔ اس لئے بقول فیض.....

کام اب کوئی نہ آئے گا یہاں دل کے سوا

راستے بند ہیں سب کوچہ قاتل کے سوا

یہاں سلطان الہند سے مراد موجودہ تقسیم شدہ ہندوستان نہیں بلکہ غریب نوازؒ کے دور کا پورا برصغیر ہے، یعنی آپ برصغیر کے تاجدار بن کر آئے۔

خانقاہ برکاتیہ مارہرہ (جو فاضل بریلوی کا پیر خانہ ہے) سے ۲۰۰۸ء میں ایک جریدہ ”اہل سنت کی آواز“ خصوصی شمارہ گوشہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ شائع ہوا۔ اس کا ادارہ عزیزی سید نجیب حیدر قادری نے لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں۔ ”سلسلہ چشتیہ سے خانقاہ برکاتیہ (مارہرہ) کا امتیازی تعلق ہے اور وہ یہ ہے کہ سادات مارہرہ و بلگرام کے جدِ اعلیٰ حضرت میر سید محمد صاحب الدعوة الصغریٰ رضی اللہ عنہ کو براہِ راست حضرت خواجہ بختیار کاکی خلیفہ عظیم حضرت سلطان الہند سے شرف بیعت و خلافت حاصل ہے۔ سلسلہ چشتیہ خانوادہ برکات کی قدیم میراث ہے۔“

(اداریہ، ص: ۷)

پروفیسر نظامی نے بھی تاریخ مشائخ چشت، ص: ۱۵۴، بحوالہ مآثر الکرام، ص: ۱۱، مصنفہ آزاد بھٹرا می، میر سید محمد صغریٰ کو خواجہ قطب الدین کا خلیفہ لکھا ہے۔

یہاں یہ بھی وضاحت ضروری ہے کہ خانقاہ مارہرہ پر قادریہ نسبت کب سے اور کیسے غالب ہوئی؟ مذکورہ بالا جریدہ میں اس پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔ ملاحظہ ہو مولانا اسید الحق محمد عاصم قادری بدایوں شریف کا مضمون ”خانوادہ برکاتیہ اور فیضان چشت“ ”حضرت صاحب البرکات سید شاہ برکت اللہ کو اپنے والد بھٹرا می (سید اویس بھٹرا می) کے واسطے سے ابتدائے سلوک میں اسی سلسلہ چشتیہ کا فیضان پہنچا، گویا یہ بات ہی جاسکتی ہے کہ خانقاہ برکاتیہ کی قدیم اویس بنیادیں اسی نسبت چشت اہل بہشت پر قائم ہیں اور اس نسبت چشت کا فیض آج بھی سلسلہ برکاتیہ میں جاری و ساری ہے۔ شاہ برکت اللہ نے کالپی شریف جا کر سیدنا شاہ فضل اللہ کالپوی سے تمام سلاسل کی اجازت و خلافت حاصل کی۔ مشائخ کالپی پر نسبت قادریت غالب تھی، اس لئے صاحب البرکات نے کالپی سے واپس آکر سلسلہ قادریہ کا اجرا فرمایا۔ صاحب البرکات کو اپنے والد سیدنا شاہ اویس بھٹرا می سے جس آبائی سلسلہ کی اجازت و خلافت حاصل تھی اس و سلسلہ قدیمہ کہا جاتا ہے۔ کالپی شریف سے جن سلاسل کی اجازت عطا فرمائی گئی ان کو سلاسل جدیدہ کہا جاتا ہے، اور ان سلاسل جدیدہ میں بھی سلسلہ چشتیہ شامل ہے۔ خانوادہ برکاتیہ کا سلسلہ قدیمہ ہو یا سلسلہ جدیدہ دونوں میں خواجہ خواجگان سلطان الہند غریب نوازؒ کے واسطے سے فیضان چشت موجود ہے۔“ (ص: ۵۵۰)

مولانا اسید الحق محمد عاصم قادری نے سلسلہ قدیمہ چشتیہ اور سلسلہ جدیدہ چشتیہ کے شجرے بھی درج کئے ہیں۔ سلسلہ قدیمہ چشتیہ میں میر عبد الواحد بھٹرا می کا نام بھٹرا می اور سلسلہ جدیدہ چشتیہ شاہ فضل اللہ کے واسطے سے شاہ برکت اللہ کو پہنچا ہے۔ دونوں شجرے سلسلہ چشتیہ نظامیہ کی نسبت عالیہ پر مشتمل ہیں۔ مولانا اسید الحق نے یہ بھی لکھا ہے۔

”خانوادہ برکاتیہ کے صوفیاء و مشائخ ہمیشہ اپنی اس قدیم نسبتِ چشتیت پر فخر کرتے رہے ہیں اور خانوادے سے جاری ہونے والی اجازتوں اور خلافتوں کے ذریعہ فیضانِ چشت کو عام کرتے رہے ہیں اور آج بھی یہ سلسلہ خیر و برکت جاری ہے۔“ (اہل سنت کی آواز، ص: ۵۵۰) سید العلماء شاہ آل مصطفیٰ علیہ الرحمہ سابق سجادہ نشین خانقاہ برکاتیہ مارہرہ نے بھی بارگاہِ خواجہ میں منظوم خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ مطلع یہ ہے.....

تیرے پائے کا کوئی ہم نے نہ پایا خواجہ تو زمیں والوں پہ اللہ کا سایہ خواجہ

(سیرت خواجہ غریب نواز از عبد الرحیم قادری، مکتبہ رحیمیہ، طلاق محل، کانپور، ۲۰۰۹ء)

فاضل بریلوی جب بیت اللہ سے واپس ہوئے تو مولانا برہان الحق جبل پوری نے ان سے بمبئی میں شرفِ ملاقات حاصل کیا اور جبل پور تشریف لے چلنے کے لئے فاضل بریلوی سے عرض کیا۔ فاضل بریلوی نے کہا کہ فی الحال میرا قصد اجمیر شریف حاضری کا ہے۔

یہ واقعہ کتاب حیات اعلیٰ حضرت میں ملک العلماء مولانا ظفر الدین بہاری نے لکھا ہے جس سے فاضل بریلوی کا غریب نواز سے جوش عقیدت اور جذبہ آستان بوسی کا اظہار ہوتا ہے۔ فاضل بریلوی اپنے ملفوظ میں فرماتے ہیں۔ ”حضرت خواجہ کے مزار سے بہت کچھ فیوض و برکات حاصل ہوتے ہیں۔“ اس سلسلے میں انھوں نے اپنے والد ماجد مولانا علی نقی خاں علیہ الرحمۃ کے شاگرد مولانا برکات احمد بریلوی کے حوالے سے دو چشم دید واقعات بھی بیان کئے ہیں جن سے غریب نواز کے غیر معمولی فیوض و برکات پر روشنی پڑتی ہے۔ (المملووظ، حصہ سوم، ص: ۴۴، مطبوعہ رضا اکیڈمی، بمبئی) فاضل بریلوی نے اپنے فتاویٰ میں لکھا ہے۔ ”حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ ضرور دستگیر ہیں اور حضرت سلطان الہند معین الحق والدین ضرور غریب نواز۔“ (فتاویٰ رضویہ، ص: ۴۳، جلد یازدہم، مطبوعہ رضا اکیڈمی، بمبئی) جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں ان مقامات میں سے غریب نواز کے مرقد مبارک کو ایک اہم مقام بتایا ہے۔

(احسن الوعاع شرح ذیل البدعا، ص: ۵۹، مطبوعہ مکتبۃ المدینہ، کراچی)

فاضل بریلوی حضرت نظام الدین اولیاء رضی اللہ عنہ کے مزار مبارک پر بھی حاضر ہوئے ہیں اور حضرت محبوب الہی کے فیوض و برکات سے مستفیض ہوئے۔ (حوالہ سابق، ص: ۶۰ تا ۶۱)

خانقاہ مارہرہ کے علاوہ اور بھی بہت سے سلسلہ قادریہ کی نسبت رکھنے والے علماء و مشائخ ہیں جنہیں نسبتِ چشتیہ حاصل ہوئی ہے۔

اس سلسلے میں حضرت مولانا شاہ نیاز احمد بریلوی علیہ الرحمۃ کا نام بھی لیا جاسکتا ہے۔ آپ کی بیعت سلسلہ عالیہ قادریہ میں حضرت سید عبد اللہ بغدادی علیہ الرحمۃ سے ہوئی اور آپ کو سلسلہ قادریہ کا خرقہ خلافت عطا ہوا۔ اپنے

استاد گرامی حضرت مولانا فخر الدین محبت النبی محدث دہلوی سے نسبت چشتیہ حاصل ہوئی اور خرقہ خلافت چشتیہ سے سرفراز ہوئے۔ قادری نسبت کے علمبردار ہونے کے باوجود آپ نے بارگاہ غریب نواز میں جو منظوم خراج عقیدت پیش کیا ہے وہ زباں زدِ خلاق ہے.....

خواجہ	خواجگاں	معین	الدین	فخر کون	و	مکان	معین	الدین
مظہر	جلوہ	گاہ	نور	قدم	آفتاب	جہاں	معین	الدین
خواجہ	لامکان	و	قدس	مقام	آسمان	آستان	معین	الدین
قرب	حق	اے	نیاز	گر	خواہی	ساز	ورد	زباں

(دیوان حضرت نیاز بریلوی، ص: ۵۹، ناشر نیازیا ایڈمی، بریلی)

مولانا غلام محمد کشتواری المعروف بہ مسکین شاہ

آپ قصبہ کشتواری نواح کشمیر میں پیدا ہوئے۔ کچھ عرصہ قاضی رہے۔ قادریہ سلسلہ میں حضرت شاہ کنگال سے بیعت کی پھر نقشبندیہ سلسلے میں حضرت شاہ غلام علی صاحب مجددی سے بیعت کی۔ مسئلہ وحدت الوجود پر کچھ اطمینان چاہتے تھے۔ بالآخر شاہ نیاز احمد صاحب بریلوی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان ہی کے ہو گئے۔ شاہ نیاز احمد نے انھیں جے پور روانہ فرمایا جہاں ہندو اور مسلمان بھی آپ سے عقیدت رکھنے لگے۔

(تاریخ مشائخ چشت بس ۶-۵، زنجانی)

حضرت شیخ فتح محمد غیاث الدین قادری کیرانوی متوفی ۱۱۳۰ھ

آپ خلیفہ قطب الاقطاب سید قطب قادری کوتانوی کے تھے۔ مرشد کی اجازت سے بیت اللہ گئے۔ بعد ازاں حج مدینہ شریف آکر حضرت شیخ یحییٰ مدنی سے بیعت کی۔ اس طرح سلسلہ چشتیہ کی نسبت اور خلافت حاصل ہوئی۔ حضرت یحییٰ مدنی نے سہروردیہ، نقشبندیہ اور قادریہ سلسلے کی اجازتیں بھی انھیں عطا کیں۔ ایک روز حضرت یحییٰ مدنی نے کہا کہ فتح محمد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تو ہندوستان جا، تجھ سے بہت سے لوگ ہدایت پائیں گے۔ آخر خرقہ خلافت حاصل کر کے کوتانہ آئے اور ۱۱۰۸ھ میں حسب احکام حضرت شیخ یحییٰ مدنی قصبہ کیرانہ میں آکر حویلی و خانقاہ چاہ قمیہ بنی۔

آپ دہلی آکر مزار حضرت قطب الدین پر حاضر ہوئے اور وہاں بیٹھ کر مراقبہ کیا۔ قوال یہ بیت کارباتھا

اے دلبر ہندو صنم تجھ بن مسلمان نہیں

کنہرست بے تو زیستن یہ بات پنہانی نہیں

یہ بیت سن کر آپ کو جوش آیا اور سر مراقبہ سے اٹھا کر بے اختیار رونے لگے۔ حاضرین پر حالت طاری ہوئی۔ مولوی عبداللہ آپ کا مرید خاص ہمراہ تھا۔ بعد افاقہ اس نے پوچھا کہ یا شیخ! کبھی آپ کی یہ حالت نہیں ہوئی، جیسا کہ آج ہوئی اس میں کیا بھید ہے؟ آپ نے فرمایا کہ افشائے واقعات منع ہیں مگر تم دریافت کرتے ہو۔ میں نے مراقبہ میں دیکھا کہ حضرت قطب الدین تشریف فرما ہیں اور تمام اولیائے دہلی حاضر ہیں۔ آپ بہ شوق تمام سن رہے ہیں، یہ کیفیت دیکھ کر میں بھی بے قرار ہو گیا۔ اس روز سے آپ (شیخ فتح محمدؒ) ہمیشہ دہلی جایا کرتے تھے۔

(تذکرہ اولیائے پاک و ہند کلاں، ص: ۴۰۰ تا ۴۰۱)

حضرت شاہ معروف چشتی قادری متوفی ۹۸۷ھ

آپ حضرت شیخ فرید گنج شکر علیہ الرحمۃ کی اولاد میں سے تھے۔ سید مبارک گیلانی بن سید محمد غوث حلبی سے خرقہ خلافت حاصل کیا۔ اپنے والد گرامی سے طریقہ عالیہ چشتیہ میں مقامات سلوک طے کئے۔ (حوالہ سابق، ص: ۳۵۲)

حضرت شیخ محمد حسن قادری جون پوری متوفی ۹۴۴ھ

آپ حج کو گئے وہاں خاندان قادریہ میں شیخ عبدالوہاب کے مرید ہوئے۔ آپ اپنے والد شیخ حسنؒ سے سلسلہ چشتیہ میں مرید تھے اور بزرگان چشتیہ سے بھی فیض حاصل کیا تھا۔ (حوالہ سابق، ص: ۳۵۷)

حضرت شیخ حسین قادری متوفی ۱۰۱۳ھ

آپ سلسلہ قادریہ میں شیخ عبدالوہاب کے مرید تھے اور خاندان چشتیہ سے بھی فیض یافتہ تھے۔

(حوالہ سابق، ص: ۳۶۱)

اخبار الاخیار میں بھی آپ کا ذکر ہے: (اردو ترجمہ اخبار الاخیار، ص: ۵۶۲) شاہ عبدالحق نے آپ کا سن وفات ۱۰۰۵ھ لکھا ہے۔

حضرت شاہ سلیمان قادری متوفی ۱۰۶۵ھ

آپ نے خدمت شاہ معروف میں حاضر ہو کر سلسلہ قادریہ کے سلوک کی تکمیل کر کے خرقہ خلافت حاصل کیا۔ آپ کو سماع میں بہت وجد ہوتا تھا۔ یہ چاشنی عشق چشتیہ کی تھی۔ آپ شاہ معروف چشتی قادری کے سجادہ نشین ہوئے۔ (حوالہ سابق، ص: ۳۷۷)

حضرت قطب ابدال میر سید طہ قطب الدین کوتانوی قادری متوفی ۱۰۸۴ھ

آپ سلسلہ قادریہ میں اپنے والد میر سید محمود بخاری شہید کوتانوی کے خلیفہ اور سجادہ نشین تھے۔ آپ حضرت شیخ عاشق بن فرخ شاہ بن قطب شاہ بن شیخ نظام الدین نارنولی سے کہ خلیفہ خواجہ خانوعلی چشتی نظامی کے تھے، نارنول ملنے گئے۔ شیخ عاشق نے دعوت کی اور قسم قسم کے کھانے آپ کے روبرو رکھے۔ سید صاحب نے کہا کہ مجھ کو دوسرا کھانا درکار ہے۔ تب شیخ نے جانا کہ یہ طالب خدا ہے اور فرمایا کہ یہ کھانا کھا خدا وہ بھی عطا کرے گا۔ بعد تاول طعام شیخ نے کہا کہ میرے ہمراہ تالاب پر چل۔ سید صاحب نے کہا کہ مجھ کو نالہ اور تالاب سے کیا کام ہے مجھ کو تو حرف وحدت چاہئے۔ یہ سن کر شیخ عاشق نے فرمایا کہ تمہارا کام تمام ہوا، کوتانہ جاؤ۔ تمہاری ذات سے بہت سے عارف اولیاء ہوں گے پس وہاں سے رخصت ہو کر کوتانہ آئے اور گوشہ عزلت میں بیٹھ کر فقر و فاقہ اختیار کیا اور ہدایت خلق میں مشغول ہوئے اور اکثر فرمایا کرتے تھے کہ نارنول کا حق میرے ذمہ ہے۔ (کیونکہ سلسلہ چشتیہ نظامیہ کا فیضان نارنول میں بواسطہ شیخ عاشق حاصل ہوا تھا۔)

(حوالہ سابق، ص: ۳۸۳ تا ۳۸۴)

حضرت شیخ عبدالغفور اعظم پوری متوفی ۹۸۵ھ

آپ کو سلسلہ قادریہ میں شیخ عبدالعزیز سیہلی سے خرقہ خلافت پہنچا، بعد ازاں خاندان چشتیہ صابریہ میں شیخ عبدالقدوس گنگوہی سے نعمت پائی اور خرقہ خلافت حاصل کیا۔ (حوالہ سابق، ص: ۳۹۰) شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی آپ کو شاہ عبدالقدوس گنگوہی کا خلیفہ لکھا ہے۔

(اخبار الاخیر، فارسی، ص: ۲۱۶)

حضرت شاہ محمد غوث لاہوری گیلانی قادری متوفی ۱۲۵۲ھ

اپنے والد سید حسن پشاوری سے آپ نے قادریہ اور نقشبندیہ سلسلے کے علاوہ چشتیہ سلسلے کی خلافت حاصل کی، اور میاں میر لاہوری قادری کی روحانیت سے بھی تربیت پائی۔

(حوالہ سابق، ص: ۴۰۳)

قاضی سید عبدالکریم رائے بریلوی متوفی ۱۲۳۸ھ

آپ مولوی شاہ عبدالکریم رائے بریلوی سے سلسلہ نقشبندیہ میں مرید تھے بعد ازاں مولانا شاہ عبدالرحمن نزیل لکھنؤ سے دیگر سلاسل چشتیہ قادریہ، سہروردیہ، اویسیہ اور قلندریہ کی اجازت و خلافت حاصل کی۔

(اردو ترجمہ، تذکرہ علماء ہند، ص: ۳۲۰ تا ۳۲۱)

مولانا فضل رسول بدایونی متوفی ۱۲۸۹ھ

آپ بغداد شریف حاضر ہوئے، درگاہ غوثیہ کے سجادہ نشین حضرت سید علی نے خاص طور سے خود اجازت

(سلسلہ قادریہ کی) مرحمت فرمائی۔ سلسلہ چشتیہ کی خلافت اپنے والد ماجد مولانا شاہ عبدالمجید سے حاصل کی۔ آپ کی خانقاہ قادری آج بھی بدایوں میں مرجعِ خلافت ہے۔
(حوالہ سابق، ص: ۳۸۰)

شیخ محمد افضل الہ آبادی متوفی ۱۱۲۴ھ

آپ میرسید محمد علیہ الرحمۃ کی خدمت میں کالپی شریف پہنچے اور ان سے قادریہ، سہروردیہ، مدارویہ اور نقشبندیہ سلاسل کے علاوہ سلسلہ چشتیہ میں بیعت و اجازت حاصل کی۔
(حوالہ سابق، ص: ۴۱۷)

شیخ محمد حسن جون پوری متوفی ۹۴۴ھ

آپ کئی سال مدینہ منورہ میں رہے اور مشائخ قادریہ سے بیعت و اجازت حاصل کی۔ قادری نسبت غالب تھی۔ آپ کو اپنے والد گرامی شیخ حسن بن طاہر جونپوری سے سلسلہ چشتیہ کی نسبت ملی تھی۔ (حوالہ سابق، ص: ۴۲۵ تا ۴۲۴)

مولوی محمد طاہر رائے بریلوی متوفی ۱۲۷۸ھ

آپ کا مولد و مسکن تکیہ شاہ علم اللہ رائے بریلی ہے۔ آپ کو خاندان قادریہ و نقشبندیہ مجددیہ کے علاوہ خاندان چشتیہ میں خرقہ خلافت سید احمد رائے بریلوی سے حاصل ہوا، جنہیں علماء دیوبند و ندوہ سید احمد شہید کے نام سے یاد کرتے ہیں۔

خانقاہ قادری بوندی کے بزرگ حضرت مظفر علی شاہ قادری

آپ کو بھی بغداد شریف سے خلافت ملی تھی۔ بوندی کا راجہ آپ کا بے حد معتقد تھا۔ آپ اور آپ کے موجودہ سجادہ نشین مولانا عبد الغفور چمن قادری حضور غریب نواز کے فیوض و برکات سے بے حد بہرہ مند ہوئے ہیں۔

دوسرے سلاسل کے مشائخ طریقت پر غریب نواز اور ان کے سلسلے کے خلفاء کا فیضان نظر بطور مشتہ نمونہ از خروارے پیش کیا گیا۔ مزید تفصیلات کے لئے کتاب کا حجم مانع ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ برصغیر میں بیشتر مشائخ سلاسل طریقت پر خواجگانِ چشت کا فیضان نظر ہے۔ بقول حافظ شیرازی.....

منتِ خاک درش بر بھرے نیست کہ نیست

یعنی کوئی آنکھ ایسی نہیں ہے جس پر اس (سلسلہ چشتیہ) کی خاکِ در کا احسان نہ ہو۔

ہندوستان کی بھگتی تحریک پر سلسلہ چشتیہ کے اثرات

ہندوستان کے باشندگان کے ہر شعبہ حیات پر غریب نواز اور ان کے سلسلے کے خلفاء کے اثرات مرتب ہوئے اور اسلامی عقائد و اعمال کی خوبیاں سلسلہ چشتیہ کی تعلیمات کے واسطے سے ان کے دل و دماغ میں جاگزیں ہونے لگیں۔

مولانا معین الدین اجمیری نے بھی یہی بات صاحب تاریخ فرشتہ کے حوالے سے لکھی ہے۔ ”جو ایمان نہیں لائے وہ بھی دلی محبت رکھنے لگے اور ہمیشہ بیشتر فتوح (نذرانے) حضرت کی خدمت میں بھیجتے تھے۔“

(نثارِ خواجہ، ص ۹۸، مطبوعہ ۱۳۵۷ھ)

سلسلہ عالیہ چشتیہ کے ہندوستان پر جو اثرات مرتب ہوئے، سید سلیمان ندوی نے انھیں روحانی فتوحات سے تعبیر کیا ہے اور انھیں بادشاہوں کی مادی فتوحات پر بدرجہا ترجیح دی ہے۔ وہ لکھتے ہیں ”اگر یہ کہنا صحیح ہے کہ ہندوستان کو غزنی اور غوری بادشاہوں نے فتح کیا تو اس سے زیادہ یہ کہنا درست ہے کہ ہندوستان کی روح کو خانوادہ چشت کے روحانی سلاطین نے فتح کیا۔“

یہ انھیں روحانی سلاطین (مشائخ چشت) کا فیضانِ نظر ہے کہ وہ برادرانِ وطن جو مشرف باسلام نہیں ہوئے تھے، ان میں بھگتی تحریک کو فروغ ہوا۔ انھوں نے ہندو مذہب (ساتن دھرم) کے عقائد و اعمال پر نظر ثانی کی اور ان میں اس درجہ ترمیم و تنسیخ کی کہ وہ اسلامی عقائد و اعمال سے کافی حد تک قریب آ گئے۔ یہاں تک کہ انھیں تذکرہ نگاروں اور مؤرخوں نے مسلمان سمجھ لیا جیسا کہ اس کی تفصیل آگے آرہی ہے۔ بھگتی تحریک کے ان علمبرداروں میں کبیر اور گرو نانک سب سے زیادہ مشہور و مقبول ہیں۔ بھگتی کا ابتدائی تصور در اوڑی تہذیب میں موجود تھا جو جنوبی ہند میں آریوں کی آمد سے پہلے نظر آتا تھا۔ آریوں کی آمد کے بعد جنوبی ہند میں بھگتی تحریک کے علمبردار راماچ آچاریہ ہوئے۔ ان کے شاگردوں میں سے راما نند جی ہوئے جو اسے شمالی ہند تک لائے۔ بھگتی تحریک سے وابستہ سادھوؤں میں ایک

بھگتی دراوڑ اونچی - لائے راما نند

پرگٹ کیو کیر نے - سات دوپ نوکھنڈ

(سنسکرتی کے چار ادھیائے، ص ۳۷۲، از رام دھاری سنگھ وکر)

اس دوہے سے ثابت ہوتا ہے کہ بھگتی تحریک دراوڑ لوگوں (جنوبی ہند) میں پیدا ہوئی اور اسے راما نند نے (شمالی ہند میں) آگے بڑھایا اور کیر نے اسے ہندوستان میں پھیلا دیا۔

کیر کا تعلق سلسلہ چشتیہ سے

یہ صحیح ہے کہ کیر شروع میں راما نند کے چیلے بنے مگر جب ان کے ذوق معرفت کی تسکین راما نند سے نہیں ہوئی تو بقول مرزا محمد اختر دہلوی کیر شیخ بھیکا چشتی علیہ الرحمہ کے مرید ہوئے اور ان سے خلافت بھی حاصل کی۔ بھیکا چشتی کا مزار نواح لکھنؤ میں ہے۔ مرزا صاحب نے شہزادہ داراشکوہ کی تصنیف ”حسنات العارفین“ کے حوالے سے لکھا ہے کہ قیام حضرت (کیر) کاشی یعنی بنارس میں تھا۔ مرزا صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کے پد (اشعار) سے آپ کا اسلام ظاہر ہے۔ آپ کے صاحبزادے شیخ کمال تھے، جن کا مزار احمد آباد میں ہے۔ کیر ۱۲۴۰ء میں پیدا ہوئے اور ۱۵۱۸ء میں وفات پا گئے۔ مرزا صاحب نے یہ بھی لکھا ہے ”جو اہل ہند آپ کے سلسلے کے ہیں وہ کیر پنہتی کہلاتے ہیں، طریق ان کا اذکار و اشغال میں بالکل اہل اسلام کے مطابق ہے مگر ملفاظ کا فرق ہے۔“

(تذکرہ اولیائے پاک و ہند کلاں، ص: ۲۴۳)

شہزادہ داراشکوہ سے پہلے ایک اور ماخذ بھی قابل غور ہے اور وہ کتاب مرآۃ الاسرار مؤلفہ عبدالرحمن چشتی علیہ الرحمہ ہے، جس کا زمانہ تالیف ۱۰۴۵ھ تا ۱۰۶۵ھ ہے۔ اس کتاب میں کیر کو ”حضرت شیخ کیر ملا متی قدس سرہ“ لکھ کر حضرت شیخ بھیکا قدس سرہ کا تیسرا خلیفہ بتایا ہے۔ (اردو ترجمہ مرآۃ الاسرار، ص: ۱۲۳۰ تا ۱۲۳۱)

عبدالرحمن چشتی نے حضرت مخدوم شیخ بھیکا کو شیخ جمال گوجرہ کا خلیفہ بتایا ہے۔ شیخ جمال کے لئے لکھا ہے کہ وہ شیخ احمد عبدالحق ردولوی چشتی صابری قدس سرہ سے فیض یافتہ تھے اور ان کے ملفوظات میں شیخ جمال کا دوبار ذکر آیا ہے۔ (اردو ترجمہ مرآۃ الاسرار، ص: ۱۲۲۹)

صاحب مرآۃ الاسرار نے کیر کے بیٹے ”حضرت شیخ کمال قدس سرہ“ کا بھی ذکر کیا ہے اور انہیں اپنے والد (کیر) کا تربیت یافتہ لکھا ہے۔ اُن کا طریقہ بھی ملامتیہ درج کیا ہے، یہ بھی لکھا ہے کہ جب وہ احمد آباد (گجرات)

پہنچے تو حضرت شاہ عالم محبوب عالم آپ سے بہت عزت و اکرام سے پیش آئے۔ اُن کا مزار احمد آباد میں ہے۔

(حوالہ سابق، ص ۱۲۳۱)

یہ حقیقت ہے کہ کبیر کا کلام مسلم صوفیا کی محفلوں میں بڑے ذوق و شوق سے سنا جاتا ہے اور اس کے مجازی الفاظ کو حقیقی معنی میں سمجھا جاتا ہے۔ مفتی محمد رضا انصاری فرنگی محلی نے اپنی کتاب ”تذکرہ حضرت سید صاحب بانسوی“ میں ”حق گو“ کبیر کے عنوان کے تحت لکھا ہے۔ ”حضرت سید صاحب کو اقوال کبیر سے خاص دلچسپی تھی۔ اگر کوئی گانے والا آتا تو عموماً اس سے کبیر کا کلام سنانے کی فرمائش کرتے۔ ایک دن گانے والے خدمت اقدس میں کبیر کا کلام گارہے تھے اور کبیر کا یہ قول.....

”کبیرا بل وہ مورکھ کے جو ماتی مہجد جائے“

حضرت کو بہت پسند آ رہا تھا اور تعریف فرماتے کہ کبیر نے کیا اچھا کہا ہے۔... مطلب یہ ہے کہ اس شخص کے قربان ہو جانا چاہئے جو مستی ملحوظ رکھے یعنی شرع محمدی کے آداب سے غافل نہ ہو اور محبت الہی کے جذبے میں درجہ کمال پر پہنچ جانے کے باوجود احاطہ شریعت سے باہر قدم نہ رکھے۔ سید صاحب کی اس تشریح کے بعد جس شخص نے طنزاً اس قول کبیر کا مطلب سید صاحب سے پوچھا تھا، کہا۔ ”کبیر تھا تو مسلمان مگر اس کے تمام اقوال ہندوؤں کے طرز کے ہیں۔“ سید صاحب نے فرمایا۔ ”کان محققاً مدققاً“ کبیر حق گو اور نکتہ شناس تھا۔

(تذکرہ سید صاحب بانسوی، ص ۲۹۶ تا ۲۹۷، مطبوعہ ۱۹۸۶ء)

یہی واقعہ نواب محمد خاں شاہجہانپوری نے بھی لکھا ہے۔

(ملفوظ رزاقی، ص ۱۲۶، مطبع مجبائی لکھنؤ ۱۳۱۳ھ)

عصر جدید کے ترقی پسند شاعر علی سردار جعفری نے اپنی کتاب ”پیغمبرانِ سخن“ میں لکھا ہے۔ ”کبیر ایک مسلمان صوفی تھے جو ہندو بھگتی کی زبان میں بات کر رہے تھے چونکہ انھوں نے اپنے آپ کو بار بار جولاہا کہا ہے۔ اس لئے یقین کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ انھوں نے اسلام ترک نہیں کیا تھا مگر ان کی دج ہندوؤں کی سی تھی۔ ماتھے پر تمک لگاتے تھے اور جسم پر جینو پہنتے تھے۔“

(پیغمبرانِ سخن، ص ۲۴)

کبیر سے منسوب ایک دوہے میں ان کے عقیدہ توحید کا پرتو نظر آتا ہے

لا الہ کاتانا الا اللہ کابانا

داس کبیر بٹن کو بیٹھا الجھا سوت پرانا

کبیر کے کلام کو ظاہری معنی پر اسی طرح محمول نہ کیا جائے، جس طرح ہم فارسی کے صوفی شعراء کے کلام کو

ظاہری معنی پر محمول نہیں کرتے، جیسے سنائی، عطار، رومی، سعدی، خسرو، حافظ اور جامی کا کلام۔ کبیر کے کلام کو پڑھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ ان کے افکار کی صورت گری عموماً صوفی شعراء فارسی اور خصوصاً امیر خسرو کی رہیں منت ہے۔

حافظ محمود خاں شیرانی نے ”پنجاب میں اردو ص ۲۰۴، طبع دوم لاہور“ میں کبیر کے کچھ دوہوں کے مضامین کو فارسی شعراء کے افکار کی صدائے بازگشت بتایا ہے اور اس کی مثالیں دی ہیں۔

یہاں یہ بات واضح ہونا چاہئے کہ ہندوستان کی عوامی زبان میں، جسے اس وقت ہندوی کہا جاتا تھا کبیر کا پیش رو کون ہے۔ بھگتی تحریک کے شعراء میں سنت نام دیو متونی ۱۳۵۰ء کا نام آتا ہے مگر جو در دو کیفیت اور سوز و گداز کبیر کے یہاں ہے، سنت نام دیو کے یہاں نہیں۔ اس لئے وہ کبیر کے پیش رو نہیں ہیں۔

امیر خسرو بھگتی تحریک کے شعراء کے پیش رو

امیر خسرو سے پہلے تذکروں میں بابا فرید گنج شکر اور بوعلی شاہ قلندر کے دوہے ملتے ہیں۔ دوہے کی ایجاد آپ بھرنش میں ہوئی اور آپ بھرنش سے دوہے کی روایت ہندوی میں آئی۔ ہندوی کے صوفی شاعروں نے عورت کی زبان میں عورت کے جذبات کی جو ترجمانی کی ہے، وہ خالص ہندی روایت بن گئی۔ امیر خسرو کے کلام کا بنیادی محرک عشق ہے، جسے انھوں نے ہندوی میں دوہے لکھ کر واضح کیا ہے اور اپنی فارسی شاعری میں بھی جذبہ عشق کا اظہار کیا ہے۔ ہندوی دوہوں میں انھوں نے عورت کو عاشق اور مرد کو معشوق قرار دے کر ہندوی روایت کو آگے بڑھایا ہے، یہی صورت حال کبیر کے یہاں ہے۔

باب ”خواجگانِ چشت کا تصور عشق امیر خسرو کے کلام کی روشنی میں“ یہ بات پیش کی گئی ہے۔ کبیر کہتے

ہیں.....

پوتھی پڑھی پڑھی جگ مو پنڈت بھیا نہ کوئے ڈھائی اکثر پریم کا، پڑھے سو پنڈت ہوئے

(سنسکرتی کے چار ادھیائے، ص: ۴۳۷)

یعنی کتابیں پڑھتے پڑھتے زمانہ مرا جاتا ہے مگر عالم کوئی نہیں بنتا، محبت کے ڈھائی حروف پڑھے تو عالم بنے۔ لفظ پریم میں حرف را آدھا آتا ہے، اس لئے کبیر نے ڈھائی حرف کہہ کر کمالِ بلاغت کا ثبوت دیا ہے۔ یہی بات مولانا رومی نے مثنوی میں کہی ہے.....

صد کتاب و صد ورق در نار کن

روئے دل را جانپ دلدار کن

کبیر کے علاوہ بھگتی تحریک کی شاعرہ میرا بائی کے یہاں بھی جو تصور عشق ہے، وہ بھی نقش خسرو کا عکس ہے۔
مثلاً میرا بائی کہتی ہیں.....

درد کی ماری بن بن ڈولوں وید ملا نہ کوئے

میرا کا درد جب ہی مٹے گا وید سنوریا ہوئے

اسی بات کو امیر خسرو پہلے کہہ گئے ہیں.....

اے طبیب از ما گذر در مان درد ما مجوئے

تا کند جا نان ما از لطف خود در مان ما

یعنی اے طبیب ہم کو اپنے حال پر چھوڑ دے، میرے درد کا علاج اس وقت تک مت ڈھونڈ، جب تک میرا معشوق اپنی مہربانی سے خود میرا علاج نہ کرے۔

خواجگانِ چشت کے ترجمان امیر خسرو سے بھگتی تحریک کے شعراء نے تصور عشق اخذ کیا اور اسے دھرم (مذہب) کا جوہر سمجھا۔ رومی بھی عشق کو تمام مذہبوں سے جدا اور بالا سمجھتے ہیں.....

مذہب عشق از ہمہ مذہب جداست

عاشقان را مذہب و ملت خداست

رومی کے پیش رو عطار بھی یہی کہتے ہیں.....

عشق بالائے کفر و دیں دیدم

بے نشان از شک و یقین دیدم

کبیر ہندو اور مسلمانوں کی ظاہری عبادت سے جو گریز کرتے ہیں تو ان کے پیش نظر امیر خسرو کی ”مسلمانی“ سے بے نیازی اور ”زنار“ سے بے رغبتی ہے اور پھر عشق پر اکتفا کرنا خواجگانِ چشت کے تصور عشق کی توسیع ہے، جس نے ہندوستان کے ذہن و ضمیر اور وجدان و خمیر (جس کی روح بھگتی اور حسن اعتقاد کے مظاہر سے نمایاں ہوتی رہی ہے) کو معراجِ معرفت عطا کی ہے۔ امیر خسرو کبیر کے پیش رو ہیں، انھوں نے فارسی کی صوفیانہ شعری روایات کو ہندوستان میں پھیلانا چاہا تو یہ کہنا ضروری سمجھا.....

کافر عشقم مسلمانی مرا در کار نیست

ہر رگ من تار گشتہ حاجت زنار نیست

مختصر یہ کہ کبیر نے ہندو مذہب (ساتن دھرم) کے بنیادی عقائد سے انحراف کیا اور علمی و عملی سطح پر بت پرستی،

تناخ، ذات پات، رسوم و روایات، نسل و وطن اور اعلیٰ و ادنیٰ کے تفریق کے خلاف بغاوت کر کے انھوں نے انفرادیت کا ثبوت فراہم کیا۔ شیخ بھیرکا چشتی سے خرقہ خلافت حاصل کرنے کے بعد وہ سلسلہ چشتیہ کے علم بردار بن گئے۔ ہو سکتا ہے کہ ان حوالوں کے باوجود راسخ العقیدہ علماء انھیں مسلمان نہ سمجھیں اور جب انھیں مسلمان ہی نہ سمجھیں تو چشتی ہونے کا سوال کیسا؟ حالانکہ حضرت شیخ کلیم اللہ جہان آبادی کا قول یہ ہے کہ کہ ہندو حضرات اگر سلسلہ چشتیہ میں داخل ہونا چاہیں تو انھیں داخل کر لیا جائے اور انھیں ذکر الہی کی تعلیم دی جائے۔ ذکر الہی انھیں خود بہ خود دائرہ اسلام میں لے آئے گا۔ ”ذکر بہ خاصیت خود اور ابہ ربقہ اسلام خواہد کشید“ (مکتوبات کلیسی، ص: ۷۴)

لیکن اتنا ضرور ماننا پڑے گا کہ شیخ بھیرکا چشتی علیہ الرحمۃ سے وابستہ ہو کر وہ ایک انوکھی شخصیت بن گئے اور انھوں نے ہندو مذہب (سناتن دھرم) کے بنیادی عقائد کو خیر باد کہہ دیا اور اپنے لئے بھگتی تحریک میں ایک خاص مسلک و منہاج قائم کیا، جس کی صدائے بازگشت آج بھی سنی جاتی ہے۔ چشتیوں کی محفل سماع میں آج بھی کبیر کا کلام ذوق و شوق سے سنا جاتا ہے۔

گرو نانک پر سلسلہ چشتیہ کا اثر

کبیر کے بعد گرو نانک کا نام اہمیت کا حامل ہے، آپ ۱۴۶۹ء میں پیدا ہوئے اور ۱۵۳۸ء میں وفات پا گئے۔ آپ کی تعلیمات کبیر کے تصورات سے کافی ملتی جلتی ہیں۔ عصر حاضر کے انگریزی زبان کے ممتاز صحافی جناب خوشونت سنگھ نے سعدیہ دہلوی کی انگریزی کتاب کے پیش لفظ میں اعتراف کیا ہے کہ ”مسلم صوفیا (خصوصاً سلسلہ چشتیہ کے صوفیا) کی تعلیمات کا اثر بھگتی تحریک پر ہوا جو شمالی ہند میں پھیلی۔ اس تحریک کے نامور افراد میں کبیر، نام دیو، تکارام، نانک اور سکھ گرو شامل تھے۔ ان افراد کا کلام ”گرو گرنتھ صاحب“ میں شامل ہونا، اس بات کی سب سے بڑی شہادت ہے۔“

گرو نانک پاک پٹن گئے۔ ڈبلیو ارون (W.Irvine) نے بڑی وضاحت سے لکھا ہے کہ ”گرو نانک کا تعلق بابا فرید کی اولاد (سجادہ نشینوں) سے قائم ہوا، ان پر سلسلہ چشتیہ کی تعلیمات اور تصوف کا گہرا اثر ہوا۔“

(Later Mughals Vol.1, P.74)

خشونت سنگھ نے لکھا ہے کہ ”گرو نانک پر مسلم صوفیا کی تعلیمات کا اثر ہوا، خصوصاً شیخ فرید کی تعلیمات کا اور بھکتوں کی تعلیمات میں بنیادی طور پر کبیر کا“

(Songs Of The Gurus, Penguin Viking And Ravi Dayal Publisher, India, 2008)

پروفیسر خلیق احمد نظامی نے لکھا ہے کہ جب بابر ہندوستان آیا تو گروناک کی خدمت میں عقیدتمندانہ حاضر ہوا۔ گروناک نے اسے ہندوستان کی فتح اور سات پستوں تک اس کی نسل کی حکمرانی کی دعا دی۔

(تاریخ مشائخ چشت ص ۳۱۴، بحوالہ شمشیر خالصہ از گیانی سنگھ و بابورا جندر سنگھ)

سکھ گرو مشائخ چشت کی تعلیمات (وسیع المشرقی، مذہبی رواداری، عقیدہ توحید، انسان دوستی، اخلاقی بلندی اور سماجی مساوات) سے بے حد متاثر تھے۔ اس لئے اکبر اعظم نے گروا مرداس کی بڑی عزت کی ہے۔

(تاریخ مشائخ چشت ص ۳۱۴، بحوالہ Macauliff iii P.28)

مولوی ذکاء اللہ مرحوم نے لکھا ہے ”جب اکبر چتوڑ پر حملہ آور ہوا تو راجہ بھگوان داس کو گروا مرداس کے پاس دعا کے لئے روانہ کیا۔ کہتے ہیں کہ اکبر نے خود حاضر ہو کر ان سے بارہ دیہات قبول کرنے کی درخواست کی تھی۔ گرنہ صاحب پراکاون اشرفیاں چڑھائی تھیں، گروارجن کی سفارش پر پنجاب کا ایک سال کا لگان معاف کر دیا تھا۔ امرتسر جس کا قدیم نام گروچاک ہے اکبر ہی نے سکھوں کو دیا تھا۔“ (تاریخ ہند از مولوی ذکاء اللہ جلد ۹، ص ۴۹ تا ۵۲)

سر جیمس ڈوئی (Sir James Douie) کا خیال ہے کہ ”اکبر سکھوں سے حسن سلوک اس لئے کرتا تھا

کہ اس کے مذہبی افکار و عقائد میں توسع ان گروؤں کے تصورات سے ملتا جلتا تھا۔“ (The Punjab P.175)

اور اکبر کو یہ تصورات خواجگان چشت سے ملے تھے اگرچہ اس کے دین الہی کی آزادانہ روش سے خواجگان چشت

اتفاق نہیں کرتے۔ شیخ سراج الدین المعروف بہ انخی سراج حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیا کے خلیفہ تھے۔ انھوں

نے بنگال میں سلسلہ چشتیہ کی تنظیم کی۔ ان کے مشہور ترین خلیفہ شیخ علاء الحق پنڈوی تھے، شیخ علاء الحق کے خلیفہ حضرت

نور قطب عالم اور حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی ہوئے۔ حضرت نور قطب عالم حضرت علاء الحق کے فرزند رشید

تھے۔ حضرت نور قطب عالم کے مکتوبات بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے ان مکتوبات کی

تعریف کی ہے۔ پروفیسر نظامی حضرت نور قطب عالم کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ ”اگر ان

مکتوبات حضرت نور قطب عالم میں سے ان کی مذہبی فکر کے بنیادی اصول نکال کر ان کا چیتیا، روپا، سناتن، جیوا

گوسوامی کی تعلیمات سے مقابلہ کیا جائے تو اندازہ ہوگا کہ مشائخ چشت نے بھگتی تحریک کو کس درجہ متاثر کیا تھا اور وہ

کس حد تک بنگال کی ان اصلاحی تحریکوں کے ذمہ دار تھے۔“ (تاریخ مشائخ چشت، ص ۲۰۲)

چیتیا بھگتی تحریک کے اہم رکنوں میں سے ہیں۔ ان کا سن پیدائش ۱۴۸۴ء اور سال وفات ۱۵۳۳ء ہے،

انھوں نے سلسلہ چشتیہ کی تعلیمات سے متاثر ہو کر ذات پات کی مخالفت اور انسانی برابری و برادری کا درس دیا۔

سربادونا تھہ سرکار کی درج ذیل دو کتابوں میں تفصیلی حالات دیکھے جاسکتے ہیں۔

1. Chaitanya's Life And Teachings, Calcutta 1912

2. Chaitanya's Pilgrimages And Teachings, (Calcutta)

ابتدائی اردو جسے ہندوی کہا جاتا ہے اودھی زبان بھی اس کی ایک شاخ ہے، اس کے بیشتر مسلمان شعراء سلسلہ چشتیہ سے وابستہ رہے ہیں۔ انھوں نے اودھی زبان میں مثنویاں لکھی ہیں، جن میں عشقیہ داستانوں کو نظم کیا ہے۔ ان کا مرکزی نقطہ نظر عشق مجازی سے لوگوں کو عشق حقیقی کی طرف مائل کرنا ہے۔ اردو کے حامیوں نے اس طرف دھیان نہیں دیا جبکہ ہندی والوں نے انھیں اپنایا اور ان کی بیشتر مثنویوں کو شائع کیا ہے۔ ان مسلم صوفی شعراء کو مشہور محقق و نقاد آچاریہ رام چندر شکلا نے بھگتی تحریک کے بزرگن پنہتی بھکتوں اور پریم مارگی شعراء میں شامل کیا ہے۔ (ملاحظہ ہو ان کی کتاب ”ہندی ساہتیہ کا اتہاس“، ص: ۹۴ تا ۱۱۳، ناشر: ناگری پرچاری سبھا، بنارس۔)

ان صوفی شعراء کا بنیادی تصور ”عشق“ ہے۔ انھوں نے عشق مجازی کے بنیادی کرداروں کے ذریعہ عشق حقیقی کی تعلیم دی ہے۔ ان داستانوں میں خدا معشوق ہے اور سالک عاشق، عاشق کو معشوق کا سراغ لگتا ہے اور وہ اس سے ملنے کے لئے راہ عشق طے کرتا ہے اگرچہ اسے طرح طرح کے مصائب و آلام سے دوچار ہونا پڑتا ہے لیکن پایاں کا تمام دشواریاں دور ہو جاتی ہیں اور وہ عشق حقیقی کی منزل سے ہمکنار ہو جاتا ہے۔^۴

اس سلسلے میں سب سے پہلے ملا داؤد کا نام آتا ہے۔ انھوں نے چنداین کے نام سے ۷۷۷ میں ایک مثنوی لکھی۔ آپ شیخ زین الدین چشتی کے مرید تھے۔ شیخ قطبن (اصلی نام قطب علی) چشتی شیخ برہان چشتی کے مرید تھے۔ انھوں نے مرگاہوتی کے نام سے ایک مثنوی ۱۵۰۱ء میں لکھی۔ صوفی ملک محمد جاسی نے شہرہ آفاق مثنوی پدماوت ۱۵۳۰ء اور ۱۵۴۰ء کے درمیان لکھی۔ ملک محمد جاسی عشقیہ داستان بیان کرنے والے سب سے اہم شاعر ہیں۔

(جاسی گرنٹھاولی مع تشریح از ڈاکٹر شری نواس شرما، ناشر اشوک پرنٹنگ نئی سڑک دہلی نمبر ۶) ڈاکٹر شری نواس نے داخلی شہادتوں کے حوالے سے انھیں مخدوم اشرف جہانگیر سمنائی چشتی نظامی کچھوچھوی کے سلسلے کا مرید بتایا ہے۔ مرزا محمد اختر دہلوی نے تذکرہ اولیائے پاک و ہند کلاں (ص ۲۵۷) میں انھیں چشتی صوفیا میں شمار کیا ہے اور ان کی وفات کا سن ۱۰۴۹ھ لکھا ہے۔ شیخ عثمان چشتی مرید حاجی بابا چشتی نظامی نے چتر اولی کے نام سے مثنوی لکھی۔ اس کا سال تخلیق ۱۶۱۳ء ہے۔ نور محمد کی اندراوتی کے نام سے لکھی گئی مثنوی بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، جس کی تخلیق ۱۷۴۴ء میں ہوئی۔

مختصر یہ کہ بھگتی تحریک کے بھکت شاعروں اور پریم مارگی صوفی شعراء پر خواجگان چشت کی گہری چھاپ ہے۔

سماع - قرآن و احادیث اور معمولاتِ مشائخ کی روشنی میں

سماع کے جواز اور اس کے آداب

سب سے پہلے برصغیر کے عظیم محدث حضرت شیخ شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمۃ کے ارشادات پیش کئے جا رہے ہیں۔ واضح رہے کہ حضرت عبدالحق محدث دہلوی نہایت ثقہ حنفی ہیں اور سلسلہ قادریہ و سلسلہ نقشبندیہ سے وابستہ ہیں۔ ان ہر دو سلاسل میں سماع رائج نہیں ہے، اس لحاظ سے شاہ صاحب کا سماع کے جواز میں دلائل پیش کرنا خصوصی اہمیت رکھتا ہے اور اس سے چشتیوں کے ذوقِ سماع کو تقویت ملتی ہے۔

ارشاداتِ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ سماع کے جواز سے متعلق

”وصل: اب جب کہ قرآن کو خوش آوازی سے پڑھنے کی بات چل نکلی ہے تو اُمرِ مجملہ سماع کا بھی اشارہ کر دیا جائے تو بعید نہ ہوگا۔

واضح رہنا چاہئے کہ اس مسئلہ میں قدیم وجدید اور قول و فعل میں بہت اختلاف ہے۔ بعض اباحت پر قائم ہیں اور بعض شک و تردد میں ہیں اور کہتے ہیں کہ نہ ہم اسے کرتے ہیں اور نہ انکار کرتے ہیں۔ جاننا چاہئے کہ سماع کا مشار الیہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے الذین یسمعون القول فیتبعون احسنہ۔ جو بات کو سنتے اور اس پر خوب پیروی کرتے ہیں۔ ارشاد باری ہے۔ واذا سمعوا ما انزل الی الرسول تری اعیینہم تنفیض من السمع مما عرفوا من الحق۔ اور جب سنتے ہیں جو رسول پر نازل ہوا تو دیکھئے کہ عرفانِ حق سے ان کی آنکھیں ابل پڑتی ہیں۔ عوارف میں کہتے ہیں کہ یہ وہ سماع ہے، جس کی حقانیت پر سب کا اتفاق ہے اور کسی کا اس میں اختلاف نہیں ہے۔ یہ سماع اپنے رب سے رحمت کے حصول کا موجب ہے البتہ اختلاف، اشعار و قصاید کو بالجان مطربہ موسیقیہ کے سماع میں ہے اور اس میں کثرتِ اقوال اور تبائنِ احوال ہے بعض اسے ممنوع قرار دیتے ہیں اور فسق و فجور کے ساتھ ملاتے ہیں اور بعض اسے جائز اور اسے حق و واضح شمار کرتے ہیں اور دونوں گروہ میں افراط و تفریط ہے (انتہی

خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس مسئلہ میں تین راہیں ہیں۔ ایک مذہب فقہا کا ہے، یہ حضرات اس کاشت و سختی کے ساتھ انکار کرتے ہیں، اور مسلک تعصب و عناد کی راہ پر گامزن ہیں، اور اس فعل کو ذنوب و کبائر کے ساتھ ملا تے ہیں، اور کفر و زندق اور الحاد سے اسے اعتقاد کرتے ہیں، اور یہ افراط و زیادتی ہے اور طریقہ اعتدال و انصاف سے خروج ہے۔ انہیں اس پر اتنی جرأت نہ کرنی چاہئے خصوصاً اختلافی مقامات میں۔ ہاں اس پر علمائے مذہب کے جو حرمت و کراہت پر دلائل ہیں، اسے نقل کیا جاسکتا ہے اور دوسرا مذہب محدثین کا ہے۔ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ اس کی حرمت میں حدیث صحیح اور نص صریح کوئی ثابت نہیں ہے بلکہ اس ضمن میں جتنی حدیثیں مروی ہیں وہ یا تو موضوع ہیں یا مطعون اسی طرح آیات قرآنیہ میں ہے اگرچہ بعض مفسرین نے ایسی تفسیریں کی ہیں جو حرمت غنا پر دلالت کرتی ہیں لیکن ان کی تاویلیں اور محمولات اور بھی ہیں، جن کو ان کے سوا دیگر مفسرین و علماء نے بیان کیا ہے لہذا جب حرمت ثابت نہ ہو تو حل و اباحت ثابت ہو جاتی ہے کیونکہ حق تعالیٰ کا ارشاد دلیل ہے کہ و احل لکم الطیبات تمہارے لئے طیبات حلال بنائی گئی ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ دلیل قطعی سے نہ ان کی حرمت ثابت ہوتی ہے اور نہ ان کی اباحت، لہذا مسئلہ منیٰ بر اصل اشیاء میں جو نظریہ اباحت ہے قرار پائے گا۔

اور تیسرا مذہب، سادات صوفیائے کرام کا ہے۔ اس مسئلہ میں ان کا مذہب مختلف اور افعال مجتذب مروی ہیں۔ بعض اجتناب کرتے ہیں اور بعض اس میں شغف رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کا انکار اشد اور ان کا اجتناب و تشدید اقویٰ ہو، اس لئے کہ ان کا مذہب، عزیمت کو اختیار کرنا اور تمام اوقات و احوال و اقوال و افعال میں احتیاط کرنا ہے لیکن ان میں سے کچھ حضرات شغف و ثوق، سکر محبت، صفح حال اور وجد و ہیجان وغیرہ میں اتنے مغلوب ہیں کہ ان کا حکم فریفتہ و دلدادہ اور مدہوشی کا حکم رکھتا ہے اور نعمات کا نفوس میں اثر انداز ہونے میں شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ دلوں کو طرب انگیز کرتا ہے اور باطن میں سرایت کرتا ہے۔ اس کا مشاہدہ ظاہر و غیاں ہے، حتیٰ کہ جانوروں میں نادانوں میں اور بچوں میں بھی اس کا اثر دیکھا گیا ہے اور جوان میں سے متمکن و متحمل اور بساط حکم و آداب پر ثابت قدم رہنے والے ہیں، ان کے نہ قدم ڈمگائے ہیں اور نہ اہل شوق کی مانند متلون، مترج اور غلبہ وجد و عزام سے متشعر ہیں۔

بعض عرفاء فرماتے ہیں کہ سماع ان لوگوں کے لئے ہے جو تجلیات صفات کے اہل اور ارباب وجد میں سے ہیں، جن پر احوال مختلفہ اور صفات متباینہ کا گزر ہوتا رہتا ہے لیکن جن پر ذات کی تجلی ہوتی ہے، ان کا مقام سب سے بلند و ارفع ہے۔

اس جماعت اہل طریقت نے سماع کے آداب و شرائط کی تحقیق کی ہے جو طالب اتباع کے لئے کافی ہیں اور

وہ احکام و معارف کے درمیان جامع ہیں، ان کو کتاب ”عوارف“ میں ملاحظہ کرنا چاہئے کیونکہ اس میں ایک باب ردو انکار میں، ایک باب قبول و ایثار میں، ایک باب سماع سے ترفع و استغفار میں اور ذکر آداب و اعتنا میں باندھا ہے۔ (واللہ اعلم)۔

صاحب کتاب ”الامتناع باحکام السماع“ فرماتے ہیں کہ سماع کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے جو عام طور پر رائج ہے اور اسے دلوں کی خوشی، کاموں کی آسانی، بوجھوں کے اٹھانے اور حج کی مسافت کو طے کرنے میں استعمال کرتے ہیں۔ اس میں خانہ کعبہ اور زمزم شریف کے اوصاف بیان کرتے ہیں۔ رزمیہ اشعار پڑھتے ہیں، جس میں مقام جنگ و جہاد اور اس کی تعریف و توصیف ہوتی ہے، جیسے حداد، نصب وغیرہ یا بچوں کو بہلانے کے لئے عورتوں کا گنگنا وغیرہ یہ سب مباح ہیں۔ اگر ان میں فواحش و محرمات کا ذکر نہیں ہے بلکہ مندوب و مستحب ہے کیونکہ اعمال مرفوع پر موجب نشاط ہے۔ دوسری قسم وہ احتمال اور گانا ہے، جسے فنکار فن موسیقی کے تحت گاتے اور اشعار میں گدازگی اختیار کرتے ہیں اور آوازوں میں ایسا اتار چڑھاؤ کرتے ہیں، جس سے نفس میں ہیجان و سرور آتا اور دلوں کو خوشی و مسرت سے گرماتا ہے۔ یہ قسم علماء کے درمیان مختلف فیہ ہے۔ ایک گروہ مباح رکھتا ہے اور ایک گروہ حرام قرار دیتا ہے اور ایک گروہ مکروہ بتاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ امام مالک امام شافعی، امام ابوحنیفہ اور امام احمد رحمہم اللہ سے زیادہ مشہور واضح قول راہت میں ہے۔ اگرچہ حرام کا اطلاق بھی ہے چنانچہ قاضی ابوالطیب، امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے حرمت کا قول نقل فرماتے ہیں اور شیخ شہاب الدین سہروردی عوارف میں فرماتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ذنوب و معصیت سے شمار کرتے ہیں۔ اسی طرح قاضی ابوالطیب اس کی حرمت، عامر شعمی، سفیان ثوری، حماد نخعی اور فی رحمہم اللہ سے اس سند کے ساتھ جو ان کی ہی نقل کرتے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری سے منقول ہے کہ کسی نے ان سے گانے کے بارے میں مسئلہ پوچھا تو فرمایا یہ اس ہوا کی مانند ہے جو ایک کان سے داخل ہو کر دوسرے کان سے نکل جاتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ اس کے اباحت کی جانب اشارہ ہے اور اہل کوفہ، اہل مدینہ اور اہل عراق سے اس کی حرمت نقل کی گئی ہے اور ایک جماعت اس کی اباحت کی طرف گئی ہے۔ اس میں انہوں نے قول کو مطلق رکھا اور مرد و عورت اور لڑکوں کے درمیان تفصیل نہیں کرتے ان سب کو برابری دیتے ہیں لیکن اس میں واقع رہنے اور رفتہ سے محفوظ ہونے کی شرط لگاتے ہیں اور بعض قلیل و کثیر اور مرد و عورت کے درمیان کرتے ہیں اور اباحت کے قائل حضرات کہتے ہیں کہ صحابہ کی جماعت کثیرہ جس میں عشرہ مبشرہ کے بھی کچھ حضرات ہیں اور تابعین و تبع تابعین و تبع اور دیگر صحابہ، محدثین و علماء دین کا جم غفیر جو صاحبان زہد و تقویٰ اور ارباب علم و عبادت ہیں، ان سے غنا اور اس کا سماع مروی ہے اور انہوں نے ان سے اس باب میں اتنی روایات و حکایات بیان کی ہیں جو بہت کافی ہیں اور بلاشبہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس

میں ائمہ دین اور اکابر اہل یقین اختلاف رکھتے ہیں۔ لیکن عبد اللہ بن جعفر رضی اللہ عنہا کا سماع غنا میں مشغول ہونا مستفیض و مشہور ہے اور ان کو جن فقہاء و حفاظ اور ارباب توارخ نے دیکھا ہے، اسے نقل کیا ہے اور ابن عبد البر "استیعاب" میں فرماتے ہیں کہ ان کے سماع میں کوئی قباحت نہیں دیکھتا ہے اور ان کے زمانہ میں ان کے چچا حضرت علی مرتضیٰ بن ابی طالب رضی اللہ عنہ امیر المومنین تھے اور وہ جمیلہ کے گھر جاتے جو بہترین گانے والی تھیں، اس نے قسم کھا رکھی تھی کہ ان کے سوا کسی کے لئے اپنے گھر میں نہیں غنا کروں گی تو وہ ان کے لئے گاتی اور اس نے چاہا کہ اس کے گھر میں آکر ان کو سنائے اور اپنی قسم کا کفارہ دے دے تو انھوں نے اس سے منع فرما دیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن جعفر کے ہمسایہ بتاتے ہیں کہ وہ گاتی تھیں اور ان کے لئے بربط بجائی جاتی تھی۔

منقول ہے کہ حضرت سعید بن المسیب جو کہ افضل تابعین تھے اور تقویٰ اور پرہیز گاری میں ضرب المثل تھے غنا سنتے اور اس کے سماع سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ اسی طرح حضرت سالم بن عبد اللہ بن عمر اور قاضی شریح رضی اللہ عنہم جلالت شان اور کبر سنی کے باوجود باندیوں سے غنا سنا کرتے تھے اور حضرت سعید بن جبیر جو کہ اعظم تابعین سے تھے باندیوں سے سنتے تھے جو گاتی اور دف بجاتی تھیں اسی طرح عبد الملک بن جریج جو کہ علماء و حفاظ اور فقہاء عباد میں سے تھے، جن کی عدالت و جلالت پر اجماع ہے وہ غنا کو سنتے اور قواعد موسیقی سے واقف تھے اور ابواہیم بن سعد وہ شخص تھے جو فقہ اور روایت میں امام عصر تھے وہ طلباء کو حدیث اس وقت تک نہ سناتے جب تک کہ انہیں غنا (گانا) نہ سناتے اور ہارون رشید کی محفل میں غنا کی حلت (حلال) کا فتویٰ دیا۔ ان سے لوگوں نے امام مالک کا احوال دریافت کیا تو فرمایا مجھے معلوم ہوا ہے کہ یربوع کے قبیلے میں ان کی دعوت تھی اور اس قبیلہ کے لوگوں کے پاس بربط وغیرہ ساز تھے جو گاتے اور اس سے کرتب دکھاتے تھے اور امام مالک کے پاس چوکور دف تھا جسے بجایا جاتا تھا اور گایا جاتا تھا۔ (واللہ اعلم)۔

صاحب تذکرہ نے حکایت نقل کی ہے کہ لوگوں نے امام ابو حنیفہ اور سفیان ثوری رحمہما اللہ سے غنا (گانا) کا مسئلہ پوچھا تو دونوں نے فرمایا غنا نہ کبائر میں سے ہے نہ صغائر میں سے۔ منقول ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ہمسایہ تھا جو ہمیشہ رات کو اٹھ کر گاتا بجاتا تھا اور امام اس کے غنا (گانے) پر کان دھرتے تھے۔ ایک رات اس کی آواز نہ سنی تو اس کے گھر والوں سے پوچھا کیا بات ہے آج رات اس کی آواز نہیں آرہی تھی۔ بتایا کہ آج رات وہ باہر نکلا تو سپاہیوں نے پکڑ کر جیل میں ڈال دیا۔ اس کے بعد امام صاحب نے اپنا عمامہ باندھا امیر کے پاس تشریف لے گئے اور اس چھڑانے کی سفارش فرمائی۔ امیر نے پوچھا اس کا نام کیا ہے؟ فرمایا عمرؓ ہے، اس پر امیر نے عمر نام کے تمام قیدیوں کو چھوڑ دیا۔ امام صاحب نے اس شخص سے فرمایا رات کو تو جو کچھ کرتا ہے کرنا۔ چونکہ امام صاحب کا اس کے غنا (گانا) پر

کان رکھنا اور اسے منع نہ فرمانا ان کے نزدیک غنا اور اس کے سماع کے مباح (جائز) ہونے پر دلالت ہے اور اس کے برعکس حکم کو اس غنا پر محمول کرتے ہیں جو فحش کلامی پر مبنی ہے اور یہ آپ کے قول و فعل کی جمع و تطبیق میں ہے۔ حالانکہ اس کی حرمت نہیں پائی جاتی مگر ان کے فعل کے اقتضاء سے نہ کہ ان کے قول کے نص سے۔ جیسا کہ دعوت ولیمہ میں مروی ہے کہ ایک دن امام ابو یوسف کے سامنے غنا کا مسئلہ بیان کیا گیا تو انہوں نے امام صاحب کے پڑوسی کے غنا کا قصہ بیان کیا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ وہ اکثر ہارون رشید کی محفل میں ہوتے تھے اور اس کی مجلس میں غنا ہوتا تھا تو آپ سنتے اور اثر پذیر ہوتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے غنا کا مسئلہ پوچھا گیا تو فرمایا اپنے شہروں میں میں نے علماء کو پایا ہے جو اس کے منکر نہیں ہیں اور وہ اس میں بیٹھتے ہیں اور فرمایا اس کا منکر وہی ہے جو اندھا، جاہل اور عراقی ہے اور جس کی طبیعت مردہ ہے۔ اسی طرح امام غزالی نے اس میں نقل فرمایا ہے اور امام قشیری، استاد ابو المنصور اور قفال وغیرہ سے اس کی اباحت کی حکایت کی گئی ہے اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے یہ جو مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا اسے فاسق و فاجر ہی سنتے ہیں تو یہ اس غنا پر محمول ہے، جس میں فحش کلامی اور منکر باتیں ہوں۔ یہ ان کے قول و فعل میں جمع و تطبیق میں ہے لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان جسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان کے مذہب میں غنا حرام نہیں ہے۔ میں نے بھی اس قول کو ان کی کتابوں میں بہت تلاش کیا مگر اس کی حرمت میں ان کی کوئی نص نہ دیکھی اور استاد ابو المنصور بغدادی فرماتے ہیں کہ ان کے مذہب میں سماع کی اباحت ہے اس شرط کے ساتھ کہ مرد، مرد سے یا باندی سے یا بیوی سے یا اس عورت یا اس عورت سے جس پر نظر ڈالنا حلال ہے اس کی آواز سے یا تو اپنے گھر میں سنے یا اپنے مخصوص دوستوں کے گھر میں سنے اور سر راہ اسے نہ سنے اور کوئی خلاف شرع، منکر چیز کو سماع میں شامل نہ کرے اور اس کے سبب نماز کے اوقات کو ضائع نہ کرے۔

ابو منصور بغدادی، یونس بن عبدالاعلیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں ایسی مجلس میں شریک ہونے کے لئے بلایا جس میں ایک شخص گاربا تھا۔ جب گانا ختم ہوا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، کیا تمہیں پسند آیا میں نے کہا نہیں۔ فرمایا اگر تم ٹھیک کہتے ہو تو تمہاری حس صحیح نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ غنا کو پسند کرنا سلامتی حس و طبع کی علامت ہے اور اسے ناپسند کرنا طبیعت کی کجی اور حس کی کمی کا نشان ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی دلیل شرعی اس کی حرمت یا کراہت میں نہیں ہے اگر ہوتی تو طبیعت کو اسے پسند کرنا یا کام دیتی۔ اس سے کہ طبیعت میں نغمہ کی تاثیر سے کسی کو کلام نہیں ہے۔ یہ تاثیر تو جانوروں میں بھی ہوتی ہے، چہ جائیکہ آدمی۔ امام شافعی سے منقول ہے کہ الغناء لہو مکروہ یشبہ الباطل غنا ایک کھیل ہے جو مکروہ ہے اور باطل کے مشابہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے مکروہ سے مراد یہ ہے کہ اس کا ترک اولیٰ ہے کیونکہ اس کا اطلاق اس معنی میں بھی آتا ہے اور

امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ قول حرمت و کراہت پر دلالت نہیں کرتا۔ بلکہ اگر صرف باطل ہی فرماتے تب بھی اس پر دلالت نہ ہوتی اس لئے کہ باطل کے معنی یہ ہیں کہ جس میں فائدہ نہ ہو (راقم الحروف کی نظر میں اردو ترجمہ کا یہ جملہ محل نظر ہے اور غالباً سہو کا تب ہے) اور مباح وہ ہوتا ہے جس میں فائدہ نہ ہو۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ وہ روایتیں جن کے الفاظ غنا کی تغلیظ پر دلالت رکھتے ہیں وہ ان پر محمول ہیں جو فحش یا منکر کلامی پر مبنی ہیں۔ لہذا حرمت کسی عارضہ کی بنا پر ہے نہ اس معنی میں کہ غنا اپنی ذات میں حرام ہے۔ خلاصہ بحث یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول و فعل سے تحقیق کے ساتھ وہ چیز صحت کو پہنچتی ہے جو اس کے مباح ہونے میں صریح ہے اور حرمت میں کوئی نص نہیں ہے۔

لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے صحت کے ساتھ مروی ہے کہ انھوں نے اپنے فرزند حضرت صالح کے یہاں گانا سنا ہے۔ چنانچہ ابولعباس فرغانی روایت کرتے ہیں کہ میں نے صالح بن امام احمد سے سنا ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں سماع کو پسند کرتا تھا اور میرے والد ناخوش جانتے تھے تو میں نے ابن حنادہ سے وعدہ لیا کہ ایک رات تم میرے یہاں رہو۔ تو وہ میرے ہاں رہا۔ جب میں نے اطمینان کر لیا کہ میرے والد سو گئے ہیں تو ابن حنادہ نے گانا شروع کیا۔ اتنے میں میں نے چھت پر چلنے کی آواز سنی تو میں نے چھت پر جا کر دیکھا کہ میرے والد چھت پر چادر لپیٹے گانا سن رہے ہیں اور آہستہ آہستہ ٹہل رہے ہیں۔ گویا کہ وجد کی کیفیت میں ہیں۔ اسی قصہ کی مانند عبد اللہ بن امام احمد بن حنبل سے بھی منقول ہے، یہ دلالت کرتی ہے کہ ان کے نزدیک سماع مباح ہے اور اس کے برعکس جو ان کا قول منقول ہے وہ غنائے مذموم پر محمول ہے جو فحش و منکر پر مبنی ہے اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ انھوں نے قوالی کو اپنے فرزند صالح کے پاس سنا اور انکار نہ کیا اس پر ان کے صاحبزادے نے عرض کیا اے پدر بزرگوار! کیا آپ اس کا انکار نہ فرماتے اور مکروہ نہ جانتے تھے، فرمایا مجھے ایسی خبر دی گئی ہے کہ اس کے ساتھ منکرات کا استعمال کرتے ہیں۔

حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مروی ہے کہ وہ سماع میں تشریف لاتے تو ان کی کمر سماع میں سیدھی ہو جاتی تھی باوجودیکہ کبرسنی کے باعث ان کی کمر جھک گئی تھی۔ یہ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم، فقیہ حنفی اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص تھے۔

فقیہ و عالم ناصر الدین ابوالمنیر اسکندری اپنے فتاویٰ میں فرماتے ہیں کہ اگر سماع اپنے شرائط کے ساتھ اپنے محل اور اپنے اہل میں ہو تو صحیح ہے اور اس قول کو ابوبکر فلال صاحب جامع اور ان کے مصاحب عبدالعزیز رحمہما اللہ نے جو کہ دونوں حنبلی ہیں اختیار کیا ہے اور کتاب ”مستوعب“ کے مصنف نے حنبلیوں کی ایک جماعت سے سماع کو نقل کیا

ہے، جن میں سے حضرت صالح اور حضرت عبداللہ امام احمد کے صاحبزادے بھی ہیں اور اسے حافظ ابوالفضل مقدس وغیرہ ظاہریہ نے اختیار کیا ہے اور اسے ابو محمد خرم نے اپنی تصانیف میں بیان کیا ہے اور ان کا اس ضمن میں ایک رسالہ ہے۔ اور ابن طاہر نے اپنی تصنیف میں صحابہ و تابعین کا اس پر اجماع نقل کیا ہے اور اپنی روایتوں کے راویوں کو مضبوط کیا ہے اور شیخ تاج الدین عبدالرحمن فراہی شافعی دمشق کے شیخ و مفتی نے نقل کیا ہے کہ ابن قتیبہ سماع پر اہل حریم کا اجماع نقل کرتے ہیں اور ابن قتیبہ نے اکثر اہل عراق سے نقل کیا ہے اور ابن طاہر اپنی سند سے روایت کرتے ہیں کہ جب تم اہل مدینہ کو کسی چیز پر اجماع کرتے دیکھو تو جان لو کہ یہ سنت ہے۔ یونس بن عبدالاعلیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اہل مدینہ کا سماع کی اباحت کے بارے میں پوچھا تو فرمایا میں حجاز کے کسی ایسے عالم سے واقف نہیں جس نے سماع کو مکروہ جانا ہوا البتہ انہیں جانتا ہوں جنہوں نے اس کی تعریفیں کی ہیں۔

اور ابو یعلیٰ حنبلی نے بیان کیا ہے کہ یوسف بن یعقوب مابشون اور ان کے دیگر بھائیوں نے سماع کی اجازت دی ہے اور یحییٰ بن معین نے جو کہ اعظم علمائے حدیث ہیں فرمایا کہ ہم یوسف مابشون کے پاس آتے تو وہ ہمیں حدیث سنایا کرتے اور ان کے ہمسائے کے دوسرے گھر سے گانے باجے کی آوازیں آیا کرتی تھیں۔ یہ وہ ثقہ علماء و محدثین ہیں، جن کی حدیثیں صحاح میں شامل ہیں اور عبدالعزیز بن سلمہ مابشون جو کہ مفتی اہل مدینہ تھے فرماتے ہیں کہ ان سے ائمہ محدثین نے روایتیں لی ہیں اور ان سے تخریج کرنے کے بعد حدیثوں کو بخاری و مسلم میں شامل کیا ہے۔ یہ حضرات بربط کی اجازت دیتے تھے۔ صاحب نہایہ نے شرح بدایہ میں احناف سے حرمت کا قول نقل کرنے کے بعد بیان کیا ہے کہ بعض احناف اس وقت میں غنا کی اباحت کے قائل ہیں، جبکہ استعارات حاصل کرنے اور نظم کے قوافی درست کرنے اور زبان کو فصیح بنانے کے لئے گنگنایا جائے اور کہا اس میں کوئی حرج نہیں اور بعض احناف کہتے ہیں کہ اگر تنہا ہو اور وحشت کو دور کرنے کے لئے اپنے آپ میں گنگنائے تو اس میں مضائقہ نہیں۔ اسے شمس اللائمہ سرخسی نے اخذ کیا ہے اور اس سے استدلال کرتے ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں ہوتے تھے تو اسے بطریق کھیل کے نہ کرتے تھے اور فرماتے ہیں کہ جو مطلقاً کراہت کا قائل ہے وہ حضرت انسؓ کی حدیث کو مباح اشعار پر محمول کرتے ہیں اور صاحب بدائع نے جزم کیا ہے کہ پیشوائے احناف شمس اللائمہ سرخسی نے جو چیز ذکر کی ہے اور اسے سماع غنا، بزم سے معلول کیا ہے کہ وہ دل میں گنگنائے اور صاحب ذخیرہ نے احناف سے نقل کیا ہے کہ بعض احناف عرسوں میں سماع کو کوئی مضائقہ نہیں بتاتے اور بعض نے عیدین اور تمام مباح خوشی کے اوقات میں کوئی مضائقہ نہیں کیا ہے۔ اسے علمائے متقین میں سے شیخ الاسلام ابو محمد بن عبدالسلام اور ان کے مصاحب شیخ محمد بن دقیق العید نے اختیار کیا ہے۔

صاحب کتاب ”امتناع“ فرماتے ہیں کہ بلاشبہ صوفیائے کرام میں بکثرت فقہاء و محدثین اور علوم شرعیہ کے

انواع کی معرفت رکھنے والے ہوئے ہیں جیسے استاد ابو القاسم قشیری، شیخ ابو طالب کی اور شیخ شہاب الدین سہروردی رحمہم اللہ۔ یہ تمام حضرات اپنے رسائل و تصانیف میں وہ چیزیں بیان کرتے ہیں جو سماع کی اباحت پر قول و فعل سے دلالت کرتے ہیں اور حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمۃ ایسے فقیہ تھے جو مذہب ابو ثور پر فتویٰ دیتے تھے اور ان سے امام قشیری اور شیخ سہروردی وغیرہ رحمہما اللہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ صوفیائے کرام کی جماعت پر رحمت الہی کا نزول تین وقتوں میں ہوتا ہے۔ ایک کھانے کے وقت اس لئے کہ وہ نہیں کھاتے مگر فاقہ کے وقت، دوسرے ہم نشینی اور مکالمات کے وقت، اس لئے کہ یہ حضرات صدیقین انبیاء و مرسلین کے مقامات میں ان کے قائم مقام ہو کر کلام فرماتے ہیں اور تیسرے سماع کے وقت اس لئے کہ یہ حضرات اس وقت حق تعالیٰ کے وجد و شہود میں ہوتے ہیں، اور صحابہ کرام کے علماء کی جماعت نے اس باب میں بہت زیادہ حکایتیں نقل کی ہیں، جن کا ذکر ان حضرات نے اپنی کتابوں میں کیا ہے۔

مسئلہ سماع میں نصیحت

وصل: جاننا چاہئے کہ صاحب کتاب ”امتاع“ نے سماع کے بارے میں تین قول ذکر کئے ہیں۔ حرمت، کراہت، اور اباحت۔ اس کے بعد ہر مذہب کے دلائل بیان کرنے کے بعد مذہب اباحت کو ترجیح دیتے ہیں۔ جیسا کہ ان کا مدعا ہے اور حرمت و کراہت کے استدلال اور تمسکات کا جواب دیا ہے اور مذہب اباحت کے اثبات میں کلام کو تفصیل سے بیان کیا ہے اور اسے کتاب و سنت، اجماع اور قیاس سے ثابت کیا ہے اور قیاس کی بنیاد یہ ہے کہ چونکہ سنت صحیح میں تغنی بالقرآن کا جواز ثابت ہے تو شعروں میں بھی جائز ہوگا اور اجماع سے اس طرح ثابت کرتے ہیں کہ چونکہ قرآن میں تغنی یعنی خوش آوازی سے سوز و گداز اور شوق بڑھتا ہے اور خشوع و خضوع کو خوب پیدا کرتا ہے تو یہ بات اشعار میں بھی ہے کیونکہ یہ طاعات و مناجات اور دنیا میں زہد اور آخرت کے شوق کو خوب اضافہ کرتے ہیں اور محبت الہی عز اسمہ اور متابعت سید المرسلین کی زیادتی کا موجب ہیں تو یہ بھی جائز ہوں گے اور بعض اہل عرب کی حدی نصب اور نشید وغیرہ کی قسموں پر قیاس کر کے کہتے ہیں کہ چونکہ یہ تمام اقسام باتفاق جائز و مباح ہیں تو یہ بھی جائز ہیں۔ یہ سب بحثیں اسی تقدیر و صورت میں رونما ہو رہی ہیں کہ غنا کی حرمت و کراہت پر کوئی قطعی نص ثابت نہیں ہے ورنہ نص کے مقابلے میں قیاس کرنا لازم آتا ہے اور اباحت کے قائلین کہتے ہیں کہ اس جانب یعنی حرمت و کراہت پر کوئی نص نہیں پائی جاتی۔ اگر کوئی نص پائی بھی جاتی ہے تو وہ مرتبہ صحت کو نہیں پہنچتی اور کاتب الحروف کا اباحت کے قائلین کے اقوال کے نقل کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ معلوم ہو جائے یہ مسئلہ مختلف یہ ہے اور ایک جانب جزم کرنا اور اس کی ترجیح

دینا اور اس میں تعصب دکھانا طریقہ اختلاف کے مناسب نہیں ہے۔ اگر کسی کو اس میں وقت کی اصلاح نظر آتی ہے تو توقف کرے اور احتیاط و ملاحظہ کی روش اختیار کرے اور خلاف و نزاع کے بھنور میں نہ پڑے اور اس میں اپنے حال کی سلامتی دیکھے اور اس میں احتیاط و تقویٰ نظر آئے تو مبارک ہے لیکن چاہئے کہ قال و حال کی زبان کو بزرگان دین پر طعن و تشنیع اور تھلیل و تفسیق سے آلودہ نہ کرے اور ان کے حالات میں پڑے بھی نہیں باوجودیکہ دلائل متعارض ہیں اور طریقے متباہن ہیں اور دوسری جانب بھی علماء و فقہاء اور عرفاء موجود ہیں تو کسی ایک جانب کو ترجیح دینے اور دوسرے کو مرجوح کرنے سے باز رہے اور انصاف کے دامن کو ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ بیت.....

صحبت و عافیت است گرچہ خوش افتاد اے دل

جانب عشق عزیز است فرو بگذارش

..... اور اباحت کے قائلوں کو مناسب نہیں ہے کہ تعصب برتیں اور علماء کے اقوال کے منکر ہو جائیں خصوصاً وہ حضرات جو دیانت و نصیحت کے طریقے کے مالک ہیں: ولکل وجهة هو موليها فاستبقوا الخیرات اور ہر ایک کے لئے ایک رخ ہے جسے وہ اختیار کرتا ہے تو تم بھلائی میں سبقت کرو۔ دونوں گروہوں کو چاہئے کہ تمیز و تفصیل کے طریقہ کی رعایت کو ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ تمام کاموں میں توقف و احتیاط محمود ہے اور ہر جگہ افراط و تفریط مذموم و بری ہے۔ وباللہ التوفیق ومنہ العصمة

ساز و مزامیر

اسی طرح صاحب کتاب ”امتاع“ نے ساز و مزامیر پر بھی بحث کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ چاروں ائمہ کے مذاہب میں مزامیر حرام ہیں۔ اس کے باوجود بعض علماء شوافع اور اصحاب ظواہر اور امام غزالی وغیرہ سے اس کے خلاف نقل کر کے آلات و مزامیر کے اقسام کا ذکر کیا ہے۔ لیکن دف مختلف فیہ ہے۔ بعض نے مطلقاً مباح کہا اور بعض نے مطلقاً حرام رکھا ہے اور بعض نے جہانجہ دار اور بغیر جہانجہ سے تفریق کی ہے اور درست بات یہ ہے کہ نکاح میں یہ مباح ہے اور بعض بوقت اعلان دف کو مستحب قرار دیتے ہیں اور شبائہ یعنی بانسری میں بھی اختلاف مذکور ہے اور مزامیر میں سے عود ہے اس میں اختلاف ذکر کیا گیا ہے اور فرماتے ہیں کہ مذاہب اربعہ میں معروف یہ ہے کہ ان کا بجانا اور سننا دونوں حرام ہیں اور علماء کی ایک جماعت اس کے جواز کی طرف گئی ہے اور وہ حضرت عبداللہ بن جعفر اور حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ عنہما کا سننا بیان کرتے ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما کے پاس گئے تو ان کے آگے باندی کو بربط بجاتے دیکھا، اس پر حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما

نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کہا آپ اس میں کوئی مضائقہ دیکھتے ہیں۔ فرمایا اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے اور علماء حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عمرو بن العاص اور حسان بن ثابت رضی اللہ عنہم اور غیر صحابہ میں سے عبدالرحمن بن حسان، خارجہ بن زید جو کہ فقہاء سبعہ مدینہ میں سے ہیں اس کا سننا نقل کرتے ہیں۔ استاد ابو منصور نے زہری سے اور سعید بن المسیب نے ابن ابی رباح، شعبی اور عبداللہ بن ابی العتیق وغیرہ فقہاء مدینہ منورہ سے نقل کیا ہے اور خلیل عبدالعزیز بن ماضون سے نقل کرتے ہیں کہ وہ عود یعنی بربط کی اجازت دیتے تھے اور ابن سمعان نے طاؤس سے نقل کیا ہے اور ابرہیم بن سعد سے مروی ہے کہ وہ خلیفہ رشید کے پاس تھے۔ انھوں نے کہا عود لاؤ۔ اس پر رشید نے کہا عود جلانے کی یا عود باجے کی۔ فرمایا عود باجے کی۔ پھر رشید نے عود یعنی بربط منگایا اور اسے ابرہیم بن سعید نے بجایا اور غنا اور عود کے مباح ہونے کا فتویٰ دیا۔ اور فاکہی نے تاریخ مکہ میں باسناد خود نقل کیا کہ موسیٰ بن الغرہ انجی سے منقول ہے کہ انہوں نے عطا بن ابی رباح کو بلایا جب وہ آئے تو وہاں کچھ لوگوں کو بربط بجاتے اور گاتے پایا۔ اس پر لوگوں نے انھیں آتے دیکھ کر گانا بجانا بند کر دیا۔ انھوں نے فرمایا میں نہیں بیٹھوں گا جب تک بربط نہ بجاؤ اور جو گارہے تھے نہ گاؤ تو وہ بیٹھے اور لطف اندوز ہوئے۔

صاحب "امتاع" نے اس عود و بربط کو اصل قرار دے کر تمام آلات و مزامیر کو بھی اس پر قیاس کر کے نقل کیا ہے اور فرمایا کہ حرمت کے قائلوں کے درمیان اس میں اختلاف ہے کہ یہ باجہ گناہ کبیرہ ہے یا صغیرہ، متاخرین شوافع کا مذہب یہ ہے کہ یہ صغیرہ ہے۔ یہ چند کلمے کتاب مذکور سے نقل کئے گئے "والجہدۃ علیہ" اس نقل کرنے سے مقصد و غرض یہی ہے کہ اگر کبھی اس جماعت صوفیاء سے کوئی ایسی چیز منقول ہو جائے تو تشدید و تجہیل، تشنیع و تفسیق اور تھلیل میں مبالغہ نہ دکھانا چاہئے اور قوم کے عیوب اور لغزشوں کے چھپانے کا شیوہ اپنا شعار بنانا چاہئے اور عوام کی حفاظت میں مشغول رہنا چاہئے۔ ان کی اس میں پیروی نہ کریں۔ فالنحق احق ان یتبع واللہ اعلم و علمہ احکم۔ اس ضعیف نے اس مسئلہ میں متعدد جگہوں میں بحث کی ہے اور ہر جگہ تفصیل و تردید اور توسط کے طریقہ کو ملحوظ رکھا ہے یا قدرے حرمت و کراہت کی جانب میلان کیا ہے لیکن اس کتاب میں اقوال کے نقل میں اباحت کی جانب غلبہ ہو گیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسرا رخ ذہنوں میں مشہور و مقرر ہو چکا ہے، ان کے نقل کی حاجت نہ تھی۔ ہماری نیت یہی ہے جو کسی نے کہا ہے شعر۔

عیب می چوں ہمہ گفتی ہنرش نیز بگو
نفی حکمت مکن از بہر دل عامی چند

اللهم ارنا الحق حقا و ارزقنا اتباعه و ارنا الباطل باطلا و ارزقنا

اجتنابه والعاقبة بالخیر

جاننا چاہئے کہ ہر زمانہ میں ابتدائے حال سے لے کر آج تک جو بھی تغنی و سماع کی اباحت کی جانب قول و فعل سے گیا ہے اور جس نے اس کا انکار و استبعاد کیا اور اس کی طرف توجہ دی ہے۔ اس نے ان تمام حکایتوں اور روایتوں کو جو اس باب میں مروی ہیں واضح کیا ہے۔

مشکوٰۃ میں مروی ہے کہ ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ جن کو بدری بھی کہتے ہیں یا تو اس سبب سے کہ وہ غزوہ بدر میں حاضر ہوئے یا اس سبب سے کہ ان کا مسکن بدر میں تھا۔ وہ اور ایک اور صحابی ساتھ بیٹھے تھے اور وہ گاتے تھے، یہ سنتے تھے۔ ایک اور شخص موجود تھا اسے انکا گانا سننا گراں گزرا۔ اس نے اعتراض کیا اور کہا ”اے صاحبی رسول اللہ اتم“ مطلب یہ کہ تم دونوں رسول اللہ کے صحابی ہو اور گانا سن رہے ہو تو انھوں نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو تو تم بھی سنو اور ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ اور سنو ورنہ چلے جاؤ۔ ہمیں رسول اللہ نے اجازت دے دی ہے کہ ہم سنیں اور یہ شادی کا موقع تھا۔ اس میں باتفاق تغنی مباح ہے اور اس سے بالاتر حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ تھے، وہ تو اس میں بہت ہی شغف رکھتے تھے۔

اس حقیقت حال اور منشاء اختلاف سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ گانا سننا اور آلات و مزامیر کا بجانا زمانہ قدیم سے بے قید لوگوں، فاسقوں، شراب خوروں اور لہو و لعب میں مشغول لوگوں کا کام تھا۔ اسی بناء پر حدیث صحیح میں آیا کہ حضور نے فرمایا کہ مجھے بھیجا گیا ہے اور حکم دیا گیا ہے کہ میں مغازف یعنی آلات و مزامیر کو جو کھیل کود میں نہجتے ہیں، مناؤں اور شراب پینے اور زنا کرنے سے روکوں۔

در اصل غنا کا نام ہی لہو ہے اور اس کا ذکر ملا ہی میں کرتے ہیں۔ ان ملا ہی کے محو و فنا ہونے اور ان ممنوعات و منکرات کے رفع و ازالہ ہو جانے کے بعد جو عام رسم و عادت تھی نہ رہی تو مسلمان و صلحاء اور پارہ سادہ حضرات اس سے محفوظ ہوئے اور فسق و منکرات کی آمیزش اور فساق و فجار سے اختلاط کے بغیر اس سے لطف اندوز ہوئے اور جب دوسری جماعت نے دیکھا کہ یہ تو بے قید فاسقوں کی عادت و علامت ہے اور ان کی حالت کے مشابہت تو اس خوف سے کہ کہیں اس کا سران سے نہ مل جائے بچنے لگے اور ڈرانے لگے اور شارع علیہ السلام نے بھی اُسی کے پیش نظر ڈرایا اور وعید صادر فرمائی ہو تو بعید نہیں اور یہ جو محدثین فرماتے ہیں کہ شارع علیہ السلام کی ممانعت ثبوت تک نہیں پہنچتی اور اس باب میں کوئی صحیح حدیث نہیں ملی۔ اسے برقرار رکھتے ہوئے بات یہ ہے کہ دائرہ صحت ان کی اصطلاح کے بموجب بہت تنگ ہے اور ان کی مراد یہ ہوگی کہ اس کی مطلقاً ممانعت اور اس کی حرمت فی نفسہ غنا میں ثابت نہیں ہے، جس طرح کہ شراب اور زنا وغیرہ میں فی نفسہ حرمت ہے اور یہ جو اہل ظواہر کہتے ہیں کہ کوئی حدیث وار نہیں

ہوئی ہے تو یہ مکابرہ سے خالی نہیں، اس کی مثال ان برتنوں اور پیالوں کے قضیہ کی سی ہے، جن کا نام خم، فرقت نفیر اور دبا ہے، جسے وہ اباحت خمر کے وقت استعمال کرتے تھے اور ان میں شراب پیتے تھے۔ ان کا استعمال بھی کچھ عرصہ تک حرام رہا تا کہ ان کے آثار کا قطعی طور پر قلع قمع ہو جائے۔ جب شراب کی حرمت رچ بس گئی اور ثابت و مقرر ہو گئی اور اس کی علامتوں اور نشانیوں کے قلع قمع کرنے کی حاجت نہ رہی تو ان برتنوں سے ممانعت اٹھالی گئی۔ اس کے باوجود علماء و ائمہ دین کے دو فرقے ہو گئے۔ ایک جماعت تو ان کی ممانعت پر قائم رہی اور دوسری جماعت اس کے جواز کی طرف آگئی جیسا کہ اس کے مقام میں بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح اس میں بھی دو فرقے ہو گئے ایک فرقہ تو قدیم عادات کے پیش نظر کہ یہ فساق و فجار کا کام تھا ممانعت اور احتیاط کی روش کو اختیار کرنے میں ثابت قدم رہا اور دوسرا فرقہ اس کی حقیقت حال اور معنی کے پیش نظر اس سے ملحق رہا کیونکہ اگر اس میں فسق و فجور اور ممانعت شرعی کی آمیزش ہے تو حرام ہے اور اگر ایسا نہیں ہے تو مباح ہے۔ (واللہ اعلم و غلمہ اعلم)

اس کے بعد ان حضرات کے درمیان تعصب و تشدد رونما ہو گیا۔ مانعین افراط سے کام لیتے ہوئے ان کے مرتکبین کو مطلقاً فسق و کفر اور زندقہ سے منسوب کرنے لگے اور اسے مباح جاننے والے اس کو خاص طاعت اور محض عبادت قرار دینے لگے اور ہر وقت خود بھی اس میں مشغول رہنے لگے اور دوسروں کو مشغول رکھنے لگے اور مجمع اور معرکہ بنانے لگے اور یہ دونوں گروہ ایک دوسرے کو اہل و نا اہل قرار دینے لگے اور انصاف کا رشتہ جس کے معنی ”نصف لی و نصف لک“ ہے ہاتھ سے چھوڑ دیا اور طریقہ ادب کو جس کی حقیقت ہر چیز کی حدود کو محفوظ رکھنا ہے ملحوظ نہ رکھا۔ ایک کا منشائے اختلاف یہ ہے کہ ایک گروہ نے باطن میں نغمے کے تصرف و تاثیر پر نظر رکھی اور وہ بے خود ہو گئے اور دوسرے گروہ کو فقہی جواز و عدم جواز نظر آیا تو وہ اپنی جگہ قائم رہا۔

شیخ ابن العربی فرماتے ہیں کہ بالذات نغمہ کی تاثیر، روح حیوانی پر ہوتی ہے اور حرکت و اضطراب میں لانا اس کا کام ہے اور روح انسانی اس سے منزہ و پاک ہے کیونکہ وہ معانی کا محل و رود ہے اور سکون و توانائی اس کی صفت ہے لیکن اسی جگہ کسی کو یہ بات کہنے کا کہاں حق ہے۔ ہاں نغمہ کی تاثیر بالذات، روح حیوانی پر ہوگی لیکن اگر اتصال و ہمسائیگی کے واسطے سے جو روح حیوانی اور روح انسانی میں ہے یہ حالت اس میں سرایت کر جائے تو کون مانع ہے۔

شیخ ابن العربی فرماتے ہیں کہ باطن میں قرآن کی تاثیر کی علامت ہے کہ غنا اور بغیر غنا کے یکساں ہو اور وہ جو نغمہ سے اثر نمودار ہوتا ہے تو وہ قرآن کی تاثیر نہیں ہے بلکہ یہ نغمہ کی تاثیر ہے نہ کہ قرآن کی۔ یہ بات تکلیف سے خالی نہیں ہے۔ نغمہ قرآن کا زیور اور اس کی زینت ہے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ *زینوا القرآن باصواتکم*۔ اپنی خوش آوازی سے قرآن کو زینت دو اور نغمہ اور بغیر نغمے کے دونوں حالتوں میں یکساں ہونا دائرہ امکان سے خارج

ہے۔ مگر وہ شخص جسے مجرد ذات و صفات الہی مکتشف و مشہود ہے، اس میں یہ تاثیر ممکن ہے۔

فائدہ:

صاحب ”امتاع“ فرماتے ہیں کہ علماء کا اختلاف ہے کہ عرب میں سب سے پہلے کس نے نغمہ گایا۔ اس پر ابو بلال عسکری کہتے ہیں کہ اکثر اہل علم کا خیال ہے کہ اس کا نام ”طولیس“ ہے۔ یہ اس طرح شروع ہوا کہ جب ابن زبیر کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو فارس و روم کے لوگ خوش آوازی سے گاتے جاتے تھے اور جب عرب کے گانے والوں نے اسے سنا تو انہوں نے اس کو عربی میں منتقل کر لیا۔ سب سے پہلے جس نے پہل کی وہ طولیس تھا اور طولیس کو ”میشوم“ بھی کہتے ہیں جس کے معنی نامبارک کے ہیں۔ یہ اس بنا پر کہ اس کی پیدائش اس دن ہوئی جس دن رسول اللہؐ نے وفات پائی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے وفات کے دن اس کا دودھ چھوٹا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وفات کے دن وہ بالغ ہوا تھا اور حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ کے وفات کے دن اس نے نکاح کیا اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی وفات کے دن اس کے لڑکا پیدا ہوا۔ کہتے ہیں کہ اس غنائے موسیقی کے نقل سے پہلے عرب میں غنا از قسم حسن صوت تھا۔ مثلاً نصب نشید اعراب، حدی اور اکتاب وغیرہ یہ تمام قسمیں مباح ہیں اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے اور جو لوگ حرمت کے قائل ہیں وہ گانے کو غنائے موسیقی پر محمول کرتے ہیں اور وہ جو صحابہ کرام، تابعین وغیرہ اسلاف سے اخبار و آثار مروی ہیں اور جو ان کے سیاق سے ظاہر ہوتا ہے، انہیں غنائے موسیقی پر محمول نہیں کرتے بلکہ قدیم اہل عرب کی خوش آوازی میں سے نصب، نشید حدی وغیرہ پر حمل کرتے ہیں البتہ بعض صحابہ میں سے جیسے عبد اللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ وغیرہ کا باندی سے غنائے موسیقی سنا مروی ہے کہتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بعض گانے والیوں سے بھی سنتے تھے۔ حقیقت میں ایسے تمام گانوں کی صورتیں ایک ہی ہیں، جو صورت حسن کی طرف راجع ہیں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ (قواعد موسیقی کے زمرے میں نہیں ہیں) البتہ قرأت قرآن میں فرق کرتے ہیں کیونکہ غنائے موسیقی میں تمطیط و تغیر یعنی مد و جزر بہت ہے لیکن غنا و سماع اس اعتبار سے کہ اس میں سید المرسلینؐ کا اتباع اور اصحاب و تابعین کا اقتضاء ہے، اس تقرب و تعبد کے طریقے پر اس کا اجتماع کر رہے ہیں۔ اس میں خلجان اور اشتباہ باقی ہے۔ اس کا جواب یہی ہے کہ حضورؐ کا محل و مقام دوسروں کے اوضاع و مشارب سے برتر و اعلیٰ اور مختلف ہے، دوسروں میں نہیں تو روع و اتقا غالب ہے اور دامن احتیاط ملحوظ خاطر ہے اور اطاعت و عبادت میں ذوق و شوق اور اس کی جمعیت میں مستغرق ہیں اور کہیں سکر و مستی نے غلبہ کر رکھا ہے اور ان کا ذوق و شوق سماع میں پڑ گیا ہے۔ مدعا یہ ہے کہ یہ ایسا معاملہ ہے جو مختلف فیہ ہے اور مختلف فیہ معاملہ میں ایک دوسرے پر عیب جوئی اور نکتہ چینی نہیں ہونی چاہئے۔ ہر ایک کو اپنے اپنے حال میں

رہنا چاہئے: فربکم اعلم بمن هو اهدى سبيلا (پس تمہارا رب ہی خوب جانتا ہے کہ کون شریعت میں زیادہ ہدایت یافتہ ہے) واللہ اعلم بالصواب والیہ المرجع والمآب صلی اللہ علیہ وسلم علی سید الخلق محمد و آلہ واصحابہ و اتباعہ اجمعین ہدایۃ طریق الحق و محی علوم الدین آمین“

(اردو ترجمہ مدارج النبوة، جلد ۱، مفتی غلام معین الدین نعیمی، ناشر: ادبی دنیا، بار دوم، ۲۰۰۱ء، ص ۷۵۸ تا ۷۶۳)

شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمۃ کی عبارت من وعن نقل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قارئین کرام سماع سے متعلق پوری طرح باخبر ہو جائیں اور اس مسئلے کے جملہ پہلو، ان کی نظر میں آجائیں۔ شیخ عبدالحق نے قرون اولیٰ میں موسیقی اور آلات موسیقی پر جامع و مانع بحث کی ہے، محدثین کا نقطہ نظر بھی واضح کیا ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ براہ راست کتاب و سنت سے غنا اور موسیقی کی حرمت ثابت نہیں ہوتی۔ البتہ بعض فقہاء نے اس معاملے میں تشدد کی راہ اختیار کی ہے، جس کو محدث دہلوی حزم و احتیاط اور اعتدال کا متقاضی نہیں سمجھتے۔ قرون وسطیٰ میں بھی یہ مسئلہ زبردست اختلاف کا باعث رہا۔ علماء اور صوفیاء میں اس مسئلے کے سبب ایک خلیج پیدا ہو گئی۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی علیہ الرحمۃ کا علمائے وقت سے مناظرہ اس کا شاہد عدل ہے۔ پروفیسر خلیق احمد نظامی نے اس مناظرہ پر بقدر ضرورت روشنی ڈالی ہے۔ مناظرہ کا خلاصہ درج ذیل ہے۔

”سلطان غیاث الدین تغلق پر علماء و فقہاء کا بڑا اثر تھا اور ان میں سے بعض علماء و فقہاء حضرت محبوب الہی سے حسد و عناد رکھتے تھے۔ ان کو اس مسئلے کے اٹھانے کا موقع مل گیا۔ انھوں نے سلطان کو محبوب الہی کے خلاف محضر طلب کرنے پر آمادہ کر لیا۔ محبوب الہی کے ملفوظات ”فوائد الفوائد“ سے معلوم ہوتا ہے کہ شیخ کی زندگی کے آخری تین سال اباحت سماع کے متعلق گفتگو میں گزرے۔ طوفان برپا کرنے والے بعض علماء میں شیخ زادہ حسام الدین فرجام اور قاضی جلال الدین لوانجی کا نام آتا ہے جنھوں نے سلطان کو محضر طلب کرنے پر تیار کیا تھا۔ یہ دونوں عالم محبوب الہی سے ذاتی عناد رکھتے تھے۔ محبوب الہی کے حلقہ مریدین میں اپنے وقت کے اکابر علماء میں شامل تھے مگر انھوں نے کسی کو اپنے ساتھ محضر میں لے جانا پسند نہیں کیا۔ مولانا محی الدین کاشانی اور مولانا فخر الدین زراوی محبوب الہی کی اجازت کے بغیر شریک محضر ہو گئے۔ قاضی جلال الدین نائب حاکم نے محبوب الہی کو دھمکی دی کی اگر انھوں نے آئندہ محفل سماع منعقد کی تو ان کو سزا دی جائے گی۔ شیخ زادہ حسام الدین نے سماع کے خلاف پر جوش تقریر کی۔ محبوب الہی نے پوچھا پہلے یہ تو بتاؤ کہ سماع کے معنی کیا ہیں۔ شیخ زادہ معنی نہ بتا سکے تو محبوب الہی نے اس مسئلے پر گفتگو کرنے سے انکار کر دیا۔ اسی اثناء میں مولانا علیم الدین نبیرہ شیخ بہاؤ الدین زکریا ملتانی آ گئے۔ انھوں نے فرمایا کہ اہل حال کے لئے یہ سماع

حلال ہے۔ انھوں نے اپنے ایک رسالہ مسئلہ مقصدہ کا حوالہ دیا جو اسی موضوع پر لکھا گیا تھا۔ انھوں نے یہ بھی بتایا کہ بغداد، شام، روم، اور بہت سے مسلم ممالک میں مشائخ کو سماع سننے سے کوئی منع نہیں کرتا۔

(سلاطین دہلی کے مذہبی رجحانات، ناشر: ادارہ ادبیات، دہلی، ص: ۳۱۵ تا ۳۱۶؛ اردو ترجمہ، سیر الاولیاء، ص: ۵۲۸-۵۳۰) پروفیسر نظامی نے مزید لکھا ہے۔

اس دور کے اہم مؤرخ ضیاء الدین برنی نے اس محضر کا پورا حال درج کیا ہے۔ میر خور د نے سیر الاولیاء میں برنی کی کتاب حسرت نامہ (جواب ناپید ہے) کے حوالے سے ایک اقتباس درج کیا ہے، وہ اس طرح ہے ”مناظرہ کے بعد مولانا محی الدین کاشانی اور امیر خسرو حاضر ہوئے تو محبوب الہی نے کہا کہ علماء وقت میری دشمنی سے پر تھے اور مزید تعجب و حسرت اس بات پر ہے کہ محل حجت میں انھوں نے جناب نبی کریم کی حدیث سننے سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ ہمارے شہر میں روایت فقہ، حدیث پر مقدم ہے..... میں نے کسی ایسے عالم کو دیکھا یا سنا نہیں کہ اس کے سامنے حضرت نبی کریم کی صحیح احادیث پیش کی جائیں اور وہ کھلم کھلا کہے کہ میں نہیں سنتا اور نہیں جانتا۔ تعجب ہے کہ جس شہر میں اس درجہ مکابرہ کیا جائے اور اس طرح کا حسد و عناد برتا جائے اور وہ پھر آباد و معمور رہے۔ یہ شہر تو اس قابل ہے کہ اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے اور بالکل تباہ و برباد کر ڈالا جائے۔ جب بادشاہ، امراء اور عام مسلمان شہر کے قاضیوں اور عالموں سے یہ سنیں کہ اس شہر میں حدیث پر عمل نہیں ہوتا تو ان کا اعتقاد احادیث پیغمبر پر کیوں کر راسخ ہو سکتا ہے۔“

(سلاطین دہلی کے مذہبی رجحانات، ناشر: ادارہ ادبیات، دہلی، ص: ۳۱۵؛ سیر الاولیاء، اردو ترجمہ، ص: ۵۲۳-۵۲۸) پروفیسر نظامی نے اس سلسلے میں مولانا جمالی کا بیان بھی نقل کیا ہے۔

مولانا جمالی کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ علماء دہلی نے اجتہاد شخصی پر اعتراض کیا تھا اور محبوب الہی سے کہا تھا ”تو مجتہد نیستی کہ تمسک۔ بہ حدیث نمائی“ مرد مقلد روایت از ابو حنیفہ بیار“ (سیر العارفین، فارسی، ص: ۱۸۹)

یعنی آپ مجتہد نہیں ہیں کہ حدیث سے تمسک کریں، مرد مقلد ہیں ابو حنیفہ کی روایت لائیں۔ مولانا فخر الدین زرا دی نے اپنے رسالہ ”کشف القناع فی اصول سماع“ میں جس طرح اس بحث کو اٹھایا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اجتہاد و تقلید کے بنیادی اصولوں پر اختلاف رائے تھا۔

(کشف القناع فی اصول سماع، ص: ۸۰، مسلم پریس، ہجری ۱۳۱۱ھ)

یہاں بحث صوفیاء کے غنا اور سماع سے متعلق ہے لیکن بطور جملہ ہائے معترضہ فن موسیقی پر قارئین کی توجہ مبذول کرائی جا رہی ہے۔ فن موسیقی علم ہندسہ کی ایک شاخ ہے جو علم ریاضی کا ایک جزو لاینفک (اٹوٹ حصہ) ہے اور جس کا تعلق فلسفہ سے ہے۔ علامہ سید محمد علی جعفری قادری چشتی نیاززی المعروف بہ میکش اکبر آبادی علیہ الرحمۃ نے اس موضوع پر ایک رسالہ تصنیف کیا ہے۔ اپنے رسالہ میں امام فخر الدین رازی کے حوالہ سے انھوں نے لکھا ہے (امام فخر الدین رازی) کی تحقیق یہ ہے کہ اس فن (موسیقی) کا موجد حکیم فیثا غورث ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا شاگرد تھا۔ بربط اس کی ایجاد ہے اور بعض کا قول ہے کہ اس نے پہلے ایک تارہ ایجاد کیا تھا۔ اس طرح قانون (ایک باجہ ہے) کا موجد ابو نصر فارابی ہے اور شہنائی شیخ الرئیس بوعلی سینا کی ایجاد ہے۔ موسیقار حکیم ابو حفص سعدی کی ایجاد ہے، طبلہ اور ستارے کے موجد حضرت امیر خسرو دہلوی علیہ الرحمۃ ہیں۔..... ”اب جس وقت یہ دعویٰ کیا جائے کہ گانا بجانا عملی صورت میں بھی مذہباً حرام ہے تو ضروری ہے کہ سیکھنا سکھانا علمی صورت میں بھی حرام ہو۔ اس صورت میں علم ہندسہ اور ریاضی وغیرہ بھی حرام قرار پائیں گے، اس لئے کہ جو شے جزو کی صورت میں حرام ہے وہ کل کی صورت میں بھی حرام ہے، موسیقی ہندسہ کا جزو ہے اور ہندسہ ریاضی کا۔ حالانکہ اہل اسلام میں ہندسہ ریاضی کو کوئی حرام نہیں سمجھتا اور نہ حرام ہے مسلمانوں نے ان فنون میں جو ترقی کی وہ محتاج بیان نہیں۔“ (رسالہ مذکور ص: ۱۷، ۱۸)

ہندوستان کے اولین وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد اپنے خاندانی پس منظر کے لحاظ سے نقشبندی مجددی تھے ان کے والد ماجد حضرت مولانا پیر خیر الدین خالصاً نقشبندی مجددی تھے۔ مولانا آزاد ستار بجانے سے شغف رکھتے تھے۔ انھوں نے ایک مکتوب میں اسلام کے دینی نقطہ نظر سے موسیقی پر سیر حاصل بحث کی ہے۔ انھوں نے لکھا ہے کہ فقہاء نے فتنہ و شر کی وجہ سے موسیقی پر پابندی لگائی ہے ورنہ کتاب و سنت میں اس کی حرمت پر کوئی نص وارد نہیں ہوئی ہے۔ (”غبارِ خاطر“، تدوین مالک رام، بہا ہتھ اکادمی، ص: ۲۸۳)

بہر حال اس وقت موضوع بحث صوفیہ کاسبماع مع المزامیر ہے۔ اہل اسلام میں کثرت سے صوفیہ نے سماع سنا ہے، جس کا سلسلہ صوفیا، ائمہ اسلام، تبع تابعین، تابعین اور صحابہ تک پہنچتا ہے جیسا کہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ ہندوستان میں سماع بھی تبلیغ اسلام کا ایک اہم ذریعہ بنا کیوں کہ یہاں کے مقامی مذاہب میں موسیقی عبادت میں داخل تھی۔ ہندوؤں کے چار ویدوں میں سے سام وید میں سنگیت (موسیقی) پر کافی لکھا گیا ہے۔ ہندوستان میں صرف چشتی صوفی ہی نہیں دوسرے سلاسل کے صوفیہ بھی سماع سے شغف رکھتے تھے مثلاً ”اخبار الاخیار“ میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے حضرت قاضی حمید الدین ناگوری سہروردی کے بارے میں لکھا ہے کہ ان پر وجد و سماع غالب تھا۔ وہ سماع مع المزامیر کے دلدادہ تھے۔ خاندان نقشبندیہ مجددیہ کے جلیل القدر بزرگ

حضرت خواجہ میر درد دہلوی بھی سماع مع المزامیر سے دلچسپی رکھتے تھے۔ ("غبارِ خاطر"، ساہتیہ اکادمی، ص: ۲۷۲)

خاندان نقشبندیہ قدیمہ کی عظیم الشان شاخ خاندان ابوالعلائیہ میں اب تک جتنے صوفیاء ہیں وہ سماع مع المزامیر سے والہانہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکیؒ کا حالتِ سماع میں وصال ہونا تاریخ کی روشنی میں ثابت ہے۔ ماضی قریب میں حضرت مولانا محمد حسین الہ آبادی علیہ الرحمۃ کا عین سماع مع المزامیر کی حالت میں اجمیر میں وصال ہوا اور وہ یہیں چار یاری میں مدفون ہیں جن کا ہر سال عرس ہوتا ہے۔ ان کے علاوہ بھی کئی بزرگ محفل سماع میں واصل بحق ہوئے ہیں، جیسا کہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانیؒ کچھوچھوئی کا قول ہے۔

(رسالہ "قوالی کا شرعی حکم" از مولانا رضاء الحق اشرفی، ص: ۵۰، بحوالہ لطائف اشرفی قلمی لطیفہ بستہ)

مولانا آزاد نے بہت سے ثقہ اور دیندار بزرگوں کا موسیقی سے شغف ثابت کیا ہے۔ مثلاً ملا عبد القادر بدایونی قادری بین بجانے میں پوری مہارت رکھتے تھے اور فیضی نے ضروری سمجھا تھا کہ اکبر کی خدمت میں اس کی سفارش کرتے ہوئے اس مشاقی کا ذکر کرے۔

("غبارِ خاطر"، ساہتیہ اکادمی، ص: ۲۷۱، بحوالہ منتخب التواریخ، فارسی، جلد: ۳، ص: ۳۰۳ تا ۳۰۴)

مولانا آزاد نے دورِ شاہجہانی کے علامہ سعد اللہ اور ان کے استاد ملا عبد السلام لاہوری کی موسیقی دانی کا بھی ذکر کیا ہے۔ ("غبارِ خاطر"، ص: ۲۷۱)

شیخ جمالی صاحب سیر العارفین اور ان کے بیٹے شیخ گدائی کا بھی ذکر کیا ہے کہ انھیں موسیقی سے بڑا شغف تھا۔ ("غبارِ خاطر"، ص: ۲۷۲)

مولانا آزاد نے خانوادہ ماربرہ کے عظیم بزرگ حضرت میر عبد الواحد بلگرامی صاحب سبع سنابل کا بھی ذکر کیا ہے کہ ہندی موسیقی میں نقش آرائیاں کرتے تھے اور وجد و حال کی مجلسیں ان سے گرم ہوتی تھیں۔ اس سلسلے میں درج ذیل کتابوں کے حوالے ملاحظہ ہوں۔

۱۔ منتخب التواریخ، ص: ۳۰۰، مطبوعہ نولکشور، ۱۲۸۴ھ

۲۔ آثار الکرام از میر غلام علی آزاد بلگرامی، جلد: ۱، ص: ۳۳ تا ۳۵ (مرتبہ عبد اللہ خان، مطبوعہ آگرہ ۱۹۱۰ء)

۳۔ نزہۃ الخواطر از علامہ عبدالحی، جلد: ۵، ص: ۲۶۳ تا ۲۶۴۔

ان کے علاوہ متعدد اکابر علماء و صوفیاء کے موسیقی سے شغف کا حال لکھنے کے بعد مولانا آزاد نے اپنا قول فیصل اس طرح لکھا ہے۔

"اس بات کی عام شہرت ہو گئی ہے کہ اسلام کا دینی مزاج فنونِ لطیفہ کے خلاف ہے اور موسیقی مخرمات

شرعیہ میں داخل ہے، حالانکہ اس کی اصلیت اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ فقہاء نے سدّ وسائل کے خیال سے اس بارے میں تشدد کیا اور یہ تشدد بھی بابِ قضا سے تھا نہ کہ بابِ تشریع سے۔ قضا کا میدان نہایت وسیع ہے، ہر چیز جو سوء استعمال سے کسی مفسدہ کا وسیلہ بن جائے، قضا روکی جاسکتی ہے لیکن اس سے تشریع کا حکم اصلی اپنی جگہ سے نہیں ہل جاسکتا، قل من حرم زینۃ اللہ الّتی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق (سورۃ الاعراف ۷: ۳۱) یعنی کہو کہ خدا کی زینتیں جو اس نے اپنے بندوں کے لئے پیدا کی ہیں اور کھانے پینے کی اچھی چیزیں کس نے حرام کی ہیں؟

(”غبارِ خاطر“ ص: ۲۸۳، حاشیہ مالک رام، ص: ۴۰۷)

یہاں حضرت شاہ احمد سعید نقشبندی مجددی علیہ الرحمۃ کا بیان بھی مزامیر کے سلسلے میں قابلِ توجہ ہے۔ ”دہل و تاشہ وغیرہ در حکم طہل است، گویم کہ چون حکم طہل از عبارت شارح در مختار دریافت کردی۔ پس بر قول مجیب حکم دہل و تاشہ وغیرہ نیز موافق طہل قیاس کن۔“ یعنی دہل و تاشہ اور دوسرے آلاتِ غنا طہل کے حکم میں ہیں، میں کہتا ہوں کہ جب شارح در مختار کی عبارت سے طہل کا حکم تم نے معلوم کر لیا تو دہل و تاشہ وغیرہ آلات کو بھی طہل کے مطابق قولِ مجیب پر قیاس کر لو۔ (قوالی کا شرعی حکم، ص: ۶۴، از مولانا رضاء الحق اشرفی، بحوالہ تحقیق الحق المسبین فی مسئلۃ اہوجہ مسائل اربعین، ص: ۸، مطبع مجتہائی) یہاں یہ بات بھی عرض کر دینا ضروری ہے کہ عصرِ حاضر کے اعتدال پسند محقق حضرت علامہ شاہ ابوالحسن زید فاروقی سنی حنفی نقشبندی مجددی فاضل جامع ازہر مصر نے ”غناء و سماع اصفیا“ کے نام سے مسئلہ سماع پر ایک محققانہ رسالہ لکھا ہے، جسے شاہ ابوالخیر اکاڈمی دہلی نمبر ۶ نے شائع کیا ہے۔ علامہ زید فاروقی مذکورہ بالا حضرت شاہ احمد سعید مجددی کی اولادِ امجاد میں سے ہیں۔ آپ نے اپنی مذکورہ بالا کتاب میں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی (ولادت ۱۱۳۸ھ، وفات ۱۲۲۵ھ) کے رسالہ ”حکم سرود و مزامیر و غنا“ کی فصلِ اول کا فارسی سے اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ یہ رسالہ قاضی ثناء اللہ صاحب نے اپنے مریدِ خاص محمد سالار کے مکتوب کے جواب میں بصورتِ مکتوب لکھا ہے۔ اس میں سماع مع المزامیر کے مسئلہ پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ علامہ زید فاروقی نے قطبِ شام علامہ زماں شیخ عبدالغنی بن اسمعیل بن عبدالغنی بن اسمعیل بن احمد بن ابراہیم نابلسی دمشقی حنفی نقشبندی قادری متولد ۱۰۵۰ھ متوفی ۱۱۴۳ھ قدس سرہ کی کتاب ”ایضاح الدلالات“ کی روشنی میں سماع مع المزامیر کے بارے میں جواز کے جملہ پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے۔ کتاب کے آخری صفحہ میں علامہ زید فاروقی نے لکھا ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بھی احیاناً مزامیر کے ساتھ گانا سنا ہے اور بغیر مزامیر کے زیادہ سنا ہے۔ بحوالہ تصنیف حضرت شاہ ولی اللہ ”القول الجلی“، فارسی، ص: ۳۷۸۔ اسی کتاب میں مزید لکھا ہے کہ شاہ ولی اللہ کو شدید مرض لاحق ہوا اور جب مرض میں کچھ

تخفیف ہوئی تو آپ نے گانے والے سے گانا سنا، آپ پر جوش و خروش کا عالم طاری ہوا۔ کتاب مذکور کے صفحہ ۳۶۳ پر یہ بھی لکھا ہے کہ ایک شخص نے شاہ ولی اللہ سے دریافت کیا کہ آپ کو مزامیر کی آواز میں حسن و لذت کا احساس ہوتا ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا میں بہت لذت محسوس کرتا ہوں۔

مزامیر مطلقاً حرام نہیں

مزامیر کے استعمال سے قصد لہو و لعب ہو تو حرام ہیں ورنہ نہیں۔ چنانچہ سید السادات علامہ ابن عابدین شامی رضی اللہ عنہ کی کتاب ”رد المحتار فی شرح ذر مختار ج: ۵، ص: ۳۰۶-۳۰۷ میں ”در مختار“ (مذہب حنفی کی مستند کتاب جس سے فتویٰ دیا جاتا ہے) کی عبارت ”ومن ذالک (ای ملاحی) خرب النوبہ للتناخر فلو للتنبہ فلا باس به کما اذا ضرب فی ثلاث اوقات لتذکیر ثلاث نفحات الصور“ کے تحت ہے:

هذا یغید ان آلهة اللہو لیست بحرمة بعینہا بل لتصد اللہو منها اما من معنا او من المشتغل بها و به تشعر الاضافة الا ترى ان خرب تلک الآلة بعینہا حل تارة و حرم اخرى باختلاف النية و الامور بمقاصدها و فیہ دلیل لساداتنا الصوفیة الذین یقصدون بسمعنا امور اہم اعلم بنا فلا یبادر المعترض بالانکار کی لا یحرم برکتہم فانہم السادة الاخیار امدنا اللہ تعالیٰ بامدادتہم و اعاد علینا من صالح دعواتہم و برکاتہم

(ترجمہ) ”اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آلات لہو بعینہا حرام نہیں بلکہ بقصد لہو ہوں تو حرام ہیں یا تو سننے والوں کا قصد لہو (تفریح) ہو یا سنانے والوں کا اور اضافت سے یہی پتہ چلتا ہے کیا تم نہیں دیکھتے کہ یہی آلات خود بھی حلال ہوتے ہیں اور کبھی حرام نیتوں کے بدلنے کی وجہ سے اور امور تو سارے نیت اور قصد پر مبنی ہیں۔ اس میں ہمارے ان سادات صوفیاء کے لئے دلیل ہے جو ان آلات کو سنتے ہیں اور ان سے ان کا جو مقصد ہے وہ بہتہ جانتے ہیں ہذا کوئی معترض انکار میں آگے نہ بڑھے تاکہ ان کے برکات سے محروم نہ ہو جائے کیونکہ یہ حضرات (صوفیائے کرام) ہمارے آقا ہیں، اللہ ان کی امداد سے ہمیں فائدہ پہنچائے اور ان کی صالح دعوت و برکات سے ہمیں بہرہ ور کرے۔“

مولانا عبد الباری فرنگی محل نے ”احقاق السماع“ کے نام سے ایک معرکہ آرا کتاب لکھی ہے، اس میں علامہ

عبدالغنی نابلسی کی تصنیف ”ایضاح الدلالات فی سماع الآلات“ کے حوالے سے لکھا ہے:

”غنا کے مضامین میں زہد ہو یا غزلیں معین ہوں یا غیر معین، نغمہ ہو یا نہ ہو صرف غنا ہو یا ساز، دف ہو یا دیگر مزامیر دف میں جھانجھ ہو یا سادہ دف ہو، شادی ہو یا ولیمہ، عید ہو یا کسی کا استقبال ذکر و تہلیل کے ساتھ ہو یا درود کے ساتھ اکیلا اپنے گھر میں ہو یا مسجد میں اہل علم صلحاء کا مجمع ہو یا دوسروں کا بالقصد یا بلا قصد لوگوں کو خاص وقت میں جمع کر کے ہی یا غیر معین وقت میں مردوں کے لئے ہو یا عورتوں کے لئے یا ان میں سے کسی ایک کے لئے، ان سب کا نام سماع ہے اور شرع میں سب کا حکم ایک ہی ہے اور لفظ سماع جب بولا جاتا ہے تو یہی مراد ہوتی ہے۔

(ملخصاً - احقاق السماع، ص: ۱۹)

علامہ نابلسی نے اپنی کتاب مذکورہ بالا میں لکھا ہے.....

”واذا تقيد هذا المسئلة بقيد اللهو كان الافتاء بحرمة هذه الآلات المطربة يشترط بالتقييد بالتلهي بها وان لم يكن لا جل التلهي فليست بحرام بل هي مباحة حينئذ لجميع المسلمين و المومنين سواء كانوا من العالمة الفاجرین او من الخاصة الكاملين ولا يكتف هذا الحكم عن احد مطلقاً“

(ترجمہ) اور جب یہ مسئلہ (مسئلہ سماع با آلات طرب) لہو کی قید سے مقید ہے تو ان آلات طرب کی حرمت کا فتویٰ اس قید سے مقید ہوگا کہ ان کو بطور لہو استعمال کیا جائے اور اگر لہو کے طریقہ پر استعمال نہ ہوں تو حرام نہیں بلکہ اس وقت مسلمانوں اور مومنوں کے لئے مباح ہوگا چاہے ناقص عوام ہوں یا کامل خواص۔
واضح رہے کہ نابلسی (م ۱۱۴۳ھ) فقی حنفی کے مسلم الثبوت عالم ہیں۔ تاریخ جبروتی میں ان کے تبحر علمی کا اعتراف ہے۔

چودھویں صدی کے مجدد اہل سنت احمد رضا خاں علیہ الرحمۃ فاضل بریلوی ان کے تبحر علمی کے آگے سر نیاز خم کئے ہوئے ہیں اور انھیں ان القاب سے یاد کرتے ہیں ”امام عارف باللہ علامہ سیدی عبدالغنی نابلسی قدس سرہ القدسی“۔

چنانچہ فاضل بریلوی کا فتویٰ بھی اسی انداز پر ہے ”مزامیر یعنی آلات لہو و لعب بروجہ لہو و لعب حرام ہیں جن کی حرمت اولیاء و علماء دونوں فریق مقتدا کے کلمات عالیہ میں مصرح۔ ان کے سننے سنانے کے گناہ ہونے میں شک نہیں کہ بعد اصرار کبیرہ ہے۔“
(فتاویٰ رضویہ ج: ۱۰، نصف اول ص ۵۴)

فاضل بریلوی مزید وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں.....

”نہ رجماً بالغیب کسی کو ایسا ٹھہرا لینا (کہ وہ لہو سے سماع سن رہا ہے) صحیح نہیں ہاں یہ احتمال صرف اتنا کام دے گا، جہاں اس کا انتفاء معلوم نہ ہو۔ تحسین ظن (نیک گمانی) کو ہاتھ سے نہ جانے دیجئے اور بے ضرورت شرعی ذاتِ فاعل سے بحث نہ کیجئے۔“

(فتاویٰ رضویہ، ج: ۱۰، نصف اول)

تقریباً یہی بات بڑی احتیاط کے ساتھ شیخ العرب والعجم اکابر علماء دیوبند کے شیخ طریقت حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کی چشتی صابری علیہ الرحمۃ نے ارشاد کی ہے۔

”نہ کبھی سماع کا اتفاق ہوا نہ خالی نہ بہ آلات مگردل سے اہل حال پر کبھی اعتراض نہ کیا، ہاں جو ریا کار مدعی ہو وہ برا مگر یقین اس کا کہ وہ ریا کار ہے بلا حجت شرعیہ نادرست۔“

(فیصلہ ہفت مسند)

اس مسئلہ میں شرح و بسط کے ساتھ اس لئے لکھا گیا کہ حضرات خواجگانِ چشت اہل بہشت میں عموماً سماع سننے کا رواج ساز کے ہمراہ ہے۔ اس طریقہ عالیہ میں تقلید مشائخ نہایت ضروری ہے۔ اگر کسی چشتی بزرگ نے سماع نہیں سنا تو اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ یہ ہمارے مشائخ کا معمول نہیں ہے جیسا کہ حضرت شیخ حاجی امداد اللہ مہاجر کی بیان اوپر گزرا اور تقریباً یہی انداز حضرت نصیر الدین چراغ دہلی کا بھی رہا ہے، انھوں نے تسلیم کیا ہے کہ سماع ہمارے شیخ کا عمل رہا ہے مگر عملِ شیخ حجت نہ ہونا چاہئے کتاب و سنت سے دلیل لانا چاہئے۔

(اخبار الاخیار، ص: ۸۱، فارسی، اردو ترجمہ مولوی سبحان محمود و مولوی محمد فاضل، ص: ۹۷)

حضرت نصیر الدین محمود چراغ علیہ الرحمۃ کے اس قول نے لوگوں میں غلط فہمی پیدا کی ہے، ان میں مرحوم پروفیسر خلیق احمد نظامی بھی شامل ہیں۔ (تاریخ مشائخ چشت، ص: ۴۳۸، ادارہ ادبیات، دہلی) وہ اس کا یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ سماع شیخ کا عمل تھا یعنی حضرت نظام الدین محبوب الہی علیہ الرحمۃ سنتے تھے۔ ان کا سناد دلیل نہیں بلکہ کتاب و سنت سے دلیل لانا چاہئے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت محبوب الہی نے دربارِ تعلق میں سما، وقت سے مسند سماع پر جو مناظرہ کیا تھا کیا اس میں کتاب و سنت سے دلائل پیش نہیں کئے گئے تھے۔ اوپر ذکر آچکا ہے کہ آپ نے صحیح احادیث نبوی اپنے موقفِ سماع کی تائید میں پیش کی تھیں، جنھیں کم نظر و کم سوادینہ حاسد و معاند علماء نے ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ فقیر کی حقیر رائے ہے کہ حضرت نصیر الدین چراغ دہلی نے چشتی صوفیہ کو متنبہ کیا ہے کہ وہ صرف اپنے پیروں کی تقلید میں سماع نہ سنیں بلکہ اس ضمن میں کتاب و سنت کے دلائل سے بھی اپنے آپ کو آراستہ و پیراستہ کریں۔

واضح رہے کہ حضرت نصیر الدین چراغ دہلی حضرت محبوب الہی کے صرف خلیفہ ہی نہیں، سجادہ نشین بھی ہیں۔

ان کے ملفوظات ”خیر المجالس“ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے وقت کے بڑے متشرع، متدین، متقی اور متبحر عالم تھے۔ سماع سے متعلق ان کا قول ان کے تجربہ علمی اور تواتر روایت خواجگان چشت کے تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔

چراغ دہلی کے خلیفہ خاص حضرت سید محمد گیسو دراز بندہ نواز کے ملفوظات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک بار حضرت چراغ دہلی کے سماع کا ذکر تھا تو حضرت گیسو دراز نے کہا کہ حضرت چراغ بوڑھے اور معمر ہو چکے تھے مگر سماع میں اس قدر زور سے چلتے، لوٹتے ناچتے اور چرخ کھاتے کہ کوئی تو انا اور زور آور جوان بھی اس طرح نہ کر سکتا۔ حوالہ کے لئے کتاب ملاحظہ ہو ملفوظات بندہ نواز ”جوامع الکلم“ مجلس ۱۱۵ ترجمہ رحیم الدین حسینی۔ ناشر سید محمد گیسو دراز تحقیقاتی کمیٹی گلبرگہ (کرناٹک)۔ مجلس ۵۲ میں یہ بھی درج ہے کہ حضرت چراغ دہلی کے بھانجے حضرت خواجہ کمال الدین علامہ کے یہاں شادی کے موقع پر ایک مشہور دف زن (خاتون) گارہی تھی اور شیخ چراغ کی طبیعت ناساز تھی۔ کمال الدین علامہ نے دف زن خاتون کو گانے سے منع کیا تو حضرت چراغ نے کہا گانے دو۔

بریلوی علماء کے معمولاتِ سماع

عصر حاضر کے عالم اہل سنت مولانا احمد رضا خاں فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ کا فتویٰ اس سے قبل درج کیا جا چکا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سلسلے میں ان کے مشائخ اور ان کے سلسلے کے تلامذہ اور مریدین کا سماع مع المزامیر کے بارے میں کیا عملی رویہ رہا ہے۔

فاضل بریلوی خانقاہ برکاتیہ مارہرہ شریف سے تعلق بیعت رکھتے تھے، وہاں کے اکابر سماع المزامیر کا اہتمام کرتے تھے۔ خانقاہ محمدیہ کالپی شریف کے مشائخ بھی اہل سماع تھے۔ حضرت صاحب البرکات شاہ برکت اللہ عشقی کے برادرِ طریقت علامہ سید غلام علی بلگرامی چشتی نظامی نے اپنے رسالہ مبارکہ ”انیس العاشقین“ میں لکھا ہے کہ ایک بار قطب الاولیاء حضرت سید میر محمد کالپی علیہ الرحمۃ کے ہمراہ ان کے بیٹے حضرت سید احمد علیہ الرحمۃ اجمیر شریف حاضر ہوئے۔ میر محمد نے فرمایا کہ حضرت خواجہ غریب نواز نے سید احمد کے سر پر دستار باندھی ہے۔ اس لئے انھیں اب محفل چشت منعقد کرنا چاہئے۔ حضرت سید احمد صاحب نے کالپی شریف واپس آ کر محفل سماع مع المزامیر کا انعقاد کیا۔ حضرت قطب الاولیاء کے سالانہ عرس میں محفل سماع کو رائج کیا۔ علاوہ ازیں وہ کثرت سے سماع مع المزامیر کے محفلیں منعقد کرنے لگے۔

تاج العلماء حضرت علامہ مولانا سید محمد شاہ میاں برکاتی سجادہ نشین مارہرہ شریف نے بھی اپنی تصنیف اصح التوارخ جلد اول میں حضرت علامہ سید میر عبد الواحد بلگرامی کے حوالہ سے سماع پر سیر حاصل بحث کی ہے۔ سید شاہ ابو

حسین نوری میاں علیہ الرحمۃ کے خاص مقبول و محبوب مرید و خلیفہ مولانا شاہ غلام شبر بدایونی علیہ الرحمۃ نے ”نور مدائح حضور“ میں لکھا ہے کہ حضرت خاتم الاکابر ابوالحسن احمد نوری میاں سماع نہیں سنتے تھے اور فرماتے تھے کہ اہل کے لئے سماع جائز ہے۔ خاتم الاکابر کے خاص منظور نظر حضرت نور العارفین کبھی کبھی سماع سن لیا کرتے تھے اور سماع سے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لئے لوگوں کو میر عبد الواحد بلگرامی علیہ الرحمۃ کے رسالہ سماع کے مطالعہ کی ہدایت کرتے تھے۔ خانقاہ برکاتیہ مارہرہ شریف کے بدایونی خلفاء میں مولانا شاہ عین الحق عبد المجید عثمانی برکاتی احمدی اور ان کے بیٹے سیف المسلمول مولانا فضل رسول بدایونی صاحب سیف الجبار اور ان کے بیٹے مولانا شاہ عبد القادر عثمانی جن کی تربیت میں مولانا احمد رضا خاں فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ پچیس سال رہے یہ حضرات محفل سماع میں شریک ہوتے تھے۔ حضرت مولانا جمیل چشتی محمود آبادی ولد مولانا اسماعیل اور حضرت مولانا شاہ رفیق الحسن چشتی نظامی پھوندوی جو حضرت صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی علیہ الرحمۃ کے شاگرد رشید ہیں روایت کرتے ہیں کہ حضرت صدر الشریعہ جب دارالعلوم حافظیہ سعیدیہ دادون ضلع علی گڑھ میں صدر المدرسین تھے، متولی و مہتمم دارالعلوم کے ہمراہ خیر آباد شریف آستانہ حافظیہ جاتے اور وہاں پہنچ کر محفل سماع میں شریک ہوتے تھے۔

تاجدار مارہرہ شریف حضرت تاج العلماء نے ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں جو سماع مع المزامیر سے متعلق ہے نہایت مدلل جواب لکھا ہے جو ”اہل سنت کی آواز“ کے نام سے رسالہ عدد گیارہ بارہ میں مارہرہ سے شائع ہوا۔ تاج العلماء کا علمی و فقہی رنگ و آہنگ جواب کی ایک ایک سطر سے روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ کچھوچھو شریف ضلع فیض آباد میں ہم شبیہ غوث اعظم شیخ المشائخ حضرت شاہ علی حسین اشرفی میان علیہ الرحمۃ اور حضرت سید محمد اشرفی محدث اعظم علیہ الرحمۃ ۲۷/۲۸ محرم الحرام میں غوث العالم محبوب یزدانی حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنائی کا عرس کرتے رہے اور اس میں سماع مع المزامیر سنتے رہے اور آج بھی کچھوچھو شریف کے علماء و مشائخ سنتے ہیں۔ واضح رہے کہ فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ حضرت اشرفی میاں سے والہانہ عقیدت رکھتے تھے اور ان کے بڑے بیٹے مولانا حامد رضا خاں صاحب علیہ الرحمۃ نے حضرت اشرفی میاں سے ان کے سلسلہ عالیہ کی خلافت حاصل کی تھی۔ فاضل بریلوی کے شاگرد رشید حضرت محسن ملت مولانا حامد علی صاحب رائے پوری بانی دارالعلوم دارالیتامی رائے پور (چھتیس گڑھ) کو سماع مع المزامیر سے بے حد شغف تھا وہ اجمیر شریف کے عرس شریف میں سالانہ حاضر ہوتے تھے اور محفل خانے میں قوالی سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ ان کے وجد و حال کی کیفیت خود راقم الحروف نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ حضرت مفتی عبد الحق اعظمی مفتی دھوراجی، مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خاں کے خلیفہ مجاز تھے۔ ان پر سماع مع المزامیر کا بڑا غلبہ تھا۔ وہ اجمیر شریف میں مدت دراز تک مقیم رہے۔ یہاں خانقاہ تعمیر کرائی اور اسی خانقاہ میں ان کا مزار ہے۔

کچھ شریف کے حضرت اشرفی میاں علیہ الرحمۃ سے اکابر علماء اہل سنت کی کثیر تعداد نے جن کا تعلق فاضل بریلوی سے ہے، بیعت و خلافت حاصل کی ہے۔ چند اکابر کے اسماء گرامی درج ذیل ہیں۔

۱۔ صدرالافاضل حضرت مولانا نعیم الدین صاحب مراد آبادی شاگرد رشید فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ۔

۲۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب علیہ الرحمۃ صاحب تفسیر نعیمی۔

۳۔ حافظ ملت مولانا حافظ عبدالعزیز مراد آبادی علیہ الرحمۃ۔

۴۔ مجاہد ملت مولانا حبیب الرحمن رئیس اعظم اڑیسہ علیہ الرحمۃ۔

۵۔ صدر العلماء حضرت مولانا غلام جیلانی میرٹھی شاگرد رشید حضرت صدر الشریعہ مولانا امجد علی علیہ الرحمۃ۔

۶۔ امین شریعت مولانا رفاقت علی مظفر پوری علیہ الرحمۃ۔

اگر مزامیر کے ساتھ قوالی سننا حرام ہے تو پھر ان مذکورہ بالا اکابر علماء نے قوالی سننے والے حضرت اشرفی میاں علیہ الرحمۃ سے کیوں بیعت و خلافت حاصل کی؟ حضرت سید محمد محدث اعظم علیہ الرحمۃ قوالی سنتے تھے اور عرس جہاں گیری میں قوالی کی محفل منعقد کرتے تھے تو ان کے عرس میں حضور مفتی اعظم ہند شہزادہ اعلیٰ حضرت مصطفیٰ رضا خاں علیہ الرحمۃ کیوں شریک ہوتے تھے اور قوالی سننے والے سرکار کلاں مخدوم مشائخ سید محمد مختار اشرف علیہ الرحمۃ کی اقتداء میں فرض نمازیں کیوں ادا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ مفتی اعظم علیہ الرحمۃ کی نماز جنازہ سرکار کلاں حضرت سید محمد مختار اشرف علیہ الرحمۃ نے پڑھائی جس میں بارہ لاکھ کا مجمع تھا۔ فاضل بریلوی مختار اشرف صاحب کے والد ماجد حضرت احمد اشرف کو اپنے یہاں تقریر کے لئے بلاتے تھے۔ حضرت مختار اشرف کا تاریخی نام بھی فاضل بریلوی نے رکھا تھا۔

مذکورہ بالا تفصیلات مولانا رضاء الحق اشرفی راج محلی کی تصنیف ”قوالی کا شرعی حکم“ سے حاصل کی گئی ہیں، جس کی ناشر الاشرف اکیڈمی پھول بڑیا، راج محل صاحب گنج (بہار) ہے۔ سال اشاعت ۱۹۹۶ء۔ دور حاضر کے علماء اہل سنت کے لئے یہ تفصیلات غور طلب ہیں۔ کیا اچھا ہوا اگر یہ حضرات قوالی کے بارے میں کف لسان سے کام لیں۔
من آنچه شرط بلاغ است باتوی گویم تو خواه از خنم پند گیر و خواه ملال
(سعدی علیہ الرحمۃ)

سماع اور اس کے آداب سے متعلق امام غزالیؒ کے ارشادات
سماع کے آداب پانچ ہیں:

(۱) وقت اور جگہ اور یاران مجلس کا لحاظ۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سماع میں تین

باتیں ضروری ہیں ورنہ نہ سننا چاہئے۔ وقت، جگہ اور یارانِ مجلس۔

وقت کی رعایت سے مراد یہ ہے کہ کھانا موجود ہونے کے وقت یا جھگڑنے کے وقت یا نماز کے وقت یا اور کسی وقت جس میں کوئی ایسا مانع پیش ہو اور سماع میں دل نہ لگنے دے تو سماع سے کوئی فائدہ نہیں۔

مکان کی رعایت سے یہ مراد ہے کہ چلتا راستہ، بُری وضع کا مکان نہ ہو اور اس میں کوئی ایسا سبب نہ ہو جس سے دل اس کی طرف متوجہ ہو تو ایسے مکانات سے اجتناب چاہئے۔

یارانِ مجلس سے یہ مراد ہے کہ کوئی غیر آدمی مثلاً سماع کا منکر زاہد خشک، قلوب کے لطائف سے بے بہرہ مجلس میں نہ ہو کیونکہ ایسے شخص کا موجود ہونا گراں گزرے گا اور دل اس کی طرف مشغول ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی متکبر دنیا دار ہوگا کہ اس کا لحاظ کرنا پڑے گا یا کوئی مصنوعی صوفی کہ وجد اور رقص اور کپڑے پھاڑنا ریاء کے لئے کرے ایسے لوگ دل کو پریشان کرتے ہیں، ان سے بھی اجتناب چاہئے۔ اگر یہ شرائط نہ ہوں تو راگ کا نہ سننا بہتر ہے، سننے والے کو اس کا لحاظ ضروری ہے۔

ادب: شیخ کو حاضرین کا حال دیکھ لینا چاہئے یعنی اگر اس کے مریدوں کو سماع مضر ہو تو ان کے سامنے راگ نہ سنے، اگر سنے بھی تو ان کو کسی اور شغل میں لگا دے اور جس مرید کو سماع سے ضرر ہو وہ تین طرح کے لوگوں میں ایک ہوتا ہے۔

۱۔ یہ سب سے کم مرتبہ یہ ہے کہ وہ مرید ہے، اسے طریق سلوک میں سے سوائے اعمال ظاہری کے اور کچھ معلوم نہیں، اسے سماع کا ذوق ہی نہیں تو ایسے مرید کو ذکر اللہ یا اور کسی کلام میں مشغول ہونا چاہئے ورنہ سماع میں اس کی تصنیع اوقات ہوگی۔

۲۔ اسے سماع کا ذوق تو ہے مگر ابھی تک اس میں کچھ حظ نفس اور شہوات اور صفات بشری کی طرف التفات باقی ہے یا ایسا متکبر نہ ہو کہ صفات بشری اور شہوات کی آفات سے بے خوف ہو جائے تو بعید نہیں کہ بعض اوقات سماع اس کے حق میں لہو اور شہوت کا مقتضی ہو جائے اور جس طریق میں وہ معروف ہے۔ اس سے بھی محروم ہو جائے اور اسے تکمیل سے سماع روک دے۔

۳۔ وہ مرید جس کی شہوت بھی ٹوٹ گئی ہے اور اس کی آفات سے بھی محفوظ ہے اور اس کی بصیرت مفتوح اور دل پر محبت الہی غالب ہے مگر اس نے علم ظاہر کی تحصیل مکمل نہیں کی اور نہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے واقفیت حاصل کی اور نہ اسے یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے کونسی چیز جائز ہے اور کون سی محال تو ایسے مرید کے سامنے اگر باب سماع مفتوح ہوگا تو جو کچھ سنے گا اسے اللہ تعالیٰ کے حق میں ڈھالے گا خواہ واقع میں جائز ہو یا ناجائز تو

اس صورت میں اسے سماع سے فائدے کے بجائے ضرر زیادہ ہوگا، کیونکہ اکثر باتیں جو لائق جناب کبریائی نہیں ان کے ڈھالنے سے کافر ہو جائے گا۔

فائدہ: سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس وجد کا شاہد قرآن اور حدیث نہ ہو وہ باطل ہے تو ایسے لوگ سماع کے قابل نہیں اور نہ وہ جن کا دل دنیا کی محبت اور لوگوں کی تعریف و ثنا کے شوق میں ملوث ہے۔ اس طرح وہ بھی لائق نہیں جو صرف لذت اور بالطبع اچھا معلوم ہونے کی وجہ سے سنتے ہیں اس لئے کہ سماع ان کی عادت ہو جاتی ہے اور وہ عبادات اور دل کی نگرانی سے روک دیتا ہے اور جس راہ طے کرنے کے درپے تھا وہ متروک ہو جاتی ہے۔

خلاصہ: سماع قدم کی لغزش کی جگہ ہے ضعیفوں یعنی علم و عمل میں کمزور لوگوں کو اس سے علیحدہ رکھنا واجب ہے۔

حکایت: حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں شیطان کو دیکھا، اس سے پوچھا کہ تیرا ہمارے دوستوں پر کچھ قابو چلتا ہے تو اس نے کہا دو وقتوں میں ایک سماع کے وقت دوسرا نظر کے وقت کہ ان دونوں میں میرا ان پر داؤ چل جاتا ہے۔ جب آپ نے یہ خواب بیان کیا تو ایک بزرگ نے فرمایا کہ اگر میں اسے دیکھتا تو یوں کہتا کہ تو بڑا احمق ہے بھلا جو کوئی سماع کے وقت اللہ تعالیٰ ہی سے محبت اور دیکھنے کے وقت اس کی طرف دیکھے تو اس پر تو کیسے داؤ چلائے گا تو آپ نے فرمایا کہ تم نے درست کہا۔ (ہم بھی ایسے سماع کے قائل ہیں لیکن ایسے لوگ ہیں کہاں؟)

۳۔ قوال جو کچھ کہے اسے خوب دل لگا کر سننے ادھر ادھر التفات نہ کرے اور سننے والوں کو نہ تا کے اور جو کچھ ان پر وجد کی کیفیت ظاہر ہو اسے نہ دیکھے بلکہ اپنی طرف دھیان رکھے بلکہ دل کی نگرانی کرے اور دیکھے کہ اللہ تعالیٰ میرے باطن میں اپنی رحمت سے کیا القاء فرماتا ہے اور حرکت کو روکے جو یا ران مجلس کے دل کو پریشان کرتی ہے بلکہ یوں بیٹھے کہ اعضاء ظاہری سے کچھ نہ ہلے۔ کھنا کرنے اور جمائی لینے سے احتراز کرے اور گردن نیچے رکھے جیسے کوئی بڑی گہری فکر میں ڈوبا ہوا ہو، تالی بجانا اور رقص اور بناوٹ اور نمود کی حرکات نہ کرے اور اثناء سماع میں وہ گفتگو نہ کرے، جس کی ضرورت نہ ہو۔ اگر وجد غالب ہو اور بے اختیار ہو جائے تو وہ مجبور ہے، اسے ملامت نہ کی جائے مگر جب افاقہ ہو، اسی وقت پھر سکون اور وقار اختیار کرے، اسی حالت پر باقی رہے اس شرم سے کہ لوگ کہیں گے کہ اچھا وجد تھا جو ذرا سی دیر میں جاتا رہا اور یہ بھی نہیں چاہئے کہ زبردستی وجد ظاہر کرے تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ بڑا سخت دل اور صفائی اور رقت قلبی سے بے بہرہ ہے۔

حکایت: ایک نوجوان حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہتا تھا۔ جب کوئی ذکر سنتا تو چلا تا۔ ایک دن

آپ نے اسے فرمایا کہ اب ایسا کرو گے تو میرے ساتھ نہ رہنا، اس کے بعد وہ اپنے نفس کو اتار روکنے لگا کہ اس کے ہر بال سے پانی کا قطرہ نکلتا، مگر چیخ نہ مارتا۔ ایک دن اس نے اپنے نفس کو بہت روکا تو گلا گھٹنے لگا آخر ایسا نعرہ مارا کہ اس کا دل پھٹ گیا اور جان نکل گئی۔

حکایت: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں وعظ فرمایا، ان میں سے ایک نے اپنا کپڑا کھینچ کر پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اسے کہہ دو کہ ہمارے لئے اپنے دل کے ٹکڑے برے پڑے نہ پھاڑے۔

حکایت: ابوالقاسم نصیر آبادی علیہ الرحمۃ نے ابو عمرو بن عبید علیہ الرحمۃ سے کہا کہ میں کہتا ہوں کہ اگر کچھ لوگ جمع ہوں اور قوال کچھ گائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں کی غیبت کریں۔ ابو عمرو نے کہا کہ میں رائے میں نمود کرتا ہوں۔ یعنی جو حالت اپنے اندر نہ ہو اسے ظاہر کرنا تیس برس کی غیبت کرنے سے بھی بُری ہے۔ (غیبت زنا سے بھی بدتر ہے۔ اب اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ گناہ کتنا بڑا ہوگا۔)

سوال: افضل وہ ہے جو ضبط کر کے بیٹھا رہے اور سماع اس کے ظاہر میں کچھ اثر نہ رہے یا وہ افضل ہے جس پر اثر ظاہر ہو۔

جواب: اثر نہ ظاہر ہونا کئی طرح سے ہوتا ہے کبھی تو اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وجد ہی کم ہو تب وہ نقصان میں داخل ہے اور کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ وجد تو باطن میں قوی ہوتا ہے مگر چونکہ ضبط اعضا کی قوت سلب میں بدرجہ ماں ہوتی ہے، اس لئے ظاہر نہیں ہوتا تو یہ درجہ کمال ہے، اس میں نقصان نہیں اور کبھی اس لئے ظاہر نہیں ہوتا کہ حالت وجد سالک کو ہر وقت اور ہر حال میں یکساں رہتی ہے تو سماع سے کچھ زیادہ اثر معلوم نہیں ہوتا یہ درجہ نہایت اعلیٰ کمال کا ہے کیونکہ وجد والوں کا وجد غالباً ہمیشہ نہیں رہتا، تو جو وجد دائمی ہو تو وہ حق سے وابستہ اور میں شہود پر التزام کرنے والا ہے، اسے احوال عارضی بدل نہیں سکتے۔

فائدہ: ممکن ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جو دیہاتیوں سے فرمایا تھا کہ ہم بھی ابھی ایسے تھے جیسے تم ہو مگر اب ہمارے دل سخت ہو گئے۔ اس ارشاد میں وجد دائمی کی طرف اشارہ ہوا یعنی ہمارے دل اتنے قوی اور مضبوط ہو گئے ہیں کہ ہر حال میں وجد پر التزام کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، اس وجہ سے کہ ہم ویسا ہی آج کا معنی ہمیشہ سے مد نظر رکھتے ہیں۔ ہمارے لئے قرآن کوئی نئی بات اور عارضی نہیں کہ اس سے ہم متاثر ہوں۔

خلاصہ: وجد کی قوت تحریک ظاہر کرتی ہے اور عقل و ادراک کی قوت اس کو ضبط کرتی ہے اور بعض اوقات ان دونوں میں سے ایک دوسرے پر غالب ہو جاتی ہے، یا تو اس وجہ سے کہ خود نہایت قوی ہوتی ہے یا اس وجہ سے کہ

اس کی بالمقابل طرف کمزور ہوتی ہے اور نقصان اور کمال اسی کے مطابق ہوا کرتا ہے۔

ازالہ وہم: یہ گمان نہ کرنا چاہئے کہ جو خود زمین پر تڑپتا ہے وہ وجد میں کامل ہے اور جو اضطراب کو ضبط کئے ہوئے ہے وہ ناقص ہے بلکہ بہت سے ضبط کرنے والے بہ نسبت تڑپنے والے کے وجد میں کامل ہوتے ہیں۔

حکایت: حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ شروع سماع میں کچھ حرکت کیا کرتے تھے اور آخر بالکل جنبش نہ کرتے تھے۔ کسی نے اس کا سبب پوچھا تو آپ نے یہ آیت پڑھی۔

وترى الجبال تحسبها جامدة وهى تمر مر السحاب صنع الله الذى

انتقن كل شىء (پ ۲۰ سورہ النمل آیت ۸۸)

ترجمہ کنز الایمان: اور تو دیکھے گا پہاڑوں کو خیال کرے گا کہ وہ جمے ہوئے ہیں اور وہ چلتے ہوئے ہوں گے بادل کی چال یہ کام ہے اللہ کا جس نے حکمت سے بنائی ہر چیز۔

فائدہ: اس میں اشارہ ہے کہ دل تڑپتا رہتا ہے اور ملکوت میں جولانیاں کرتا ہے اور ظاہر میں اعضاء ساکن اور ٹھہرے ہوئے ہیں۔

حکایت: ابوالحسین محمد بن احمد بصری علیہ الرحمۃ کہتے ہیں کہ ساٹھ سال سہل تسری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہے۔ میں نے ان کو کبھی نہیں دیکھا کہ کبھی کوئی ذکر یا قرآن کی آیت بن کر انہیں کچھ تغیر ہوا ہو جب وہ آخر عمر میں پہنچے تو کسی نے ان کے سامنے یہ آیت پڑھی۔

فاليوم لا يوظف منكم فدية ترجمہ: سو آج تم سے فدیہ قبول نہ ہوگا۔

تو میں نے دیکھا کہ کانپ اٹھے ہیں اور قریب تھا کہ گر پڑیں۔ جب وہ اصلی حالت پر آئے تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا بات تھی، آپ نے فرمایا کہ عزیز اب ہم ضعیف ہو گئے، اسی طرح ایک بار یہ آیت سنی۔

الملك يومئذ الحق للرحمن

ترجمہ: ملک اس دن حق ہے رحمن کے لئے۔

..... تو تڑپ گئے ابن سالم (جو آپ کے مرید تھے) انہوں نے اس کی وجہ پوچھی فرمایا کہ میں ضعیف ہو گیا ہوں کسی نے عرض کیا کہ اگر یہ ضعف سے ہے تو حال کی قوت کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قوی الحال وہ ہے کہ جو اس پر وارد آئے اسے اپنے حال کے زور سے نکل جائے، کوئی واردات کیسی ہی زبردست کیوں نہ ہو اسے متغیر نہ کر سکے۔

نقصان: باوجود وجد کے ضبط پر ظاہر قدرت کا سبب یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت کے شہود سے تمام حالتیں یکساں ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ سہل تسری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ میری حالت نماز سے پہلے اور بعد کو ایک ہے۔ اس لئے کہ

آپ ہر وقت دل کے نگران اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ حاضر الذکر تھے تو اس طرح کا سالک سماع سے پہلے اور بعد یکساں رہے گا کیونکہ اس کا وجد اور حال دائمی اور اشتیاق یکساں اور ذوق متواتر رہے گا۔ انہیں سماع سے کوئی ترقی نہ ہوگی۔

حکایت: ممشاد دینوری رحمۃ اللہ علیہ (چشتیہ کے سر تاج) ایک جماعت سے گزرے۔ ان میں قوال چھوٹا رہے تھے۔ آپ کو دیکھ کر وہ خاموش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ تم اپنا کام کرو میرے کان میں اگر تمام دنیا کے رائے اکٹھے ہوں تب بھی وہ میری ہمت کو نہ روکیں گے اور نہ میری حالت میں ترقی ہوگی۔

فائدہ: حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علمی فضل کی موجودگی میں وجد کا نقصان کوئی ضرر نہیں پہنچاتا فضل وجد کے فضل سے زیادہ کامل ہے۔

سوال: سالک پھر سماع کیوں سنتا ہے؟

جواب: ان حضرات میں سے بعض نے تو بڑھاپے میں سماع چھوڑ دیا تھا اور بہت کم سماع سنتے تھے، یعنی کسی دوست کی خاطر اور اس کے دل کو خوش کرنے کو کبھی اتفاق ہو جاتا تھا اور بعض اوقات اس لئے شریک ہوتے تھے کہ لوگ ان کی قوت کے کمال کو دیکھیں اور معلوم کریں کہ ظاہر کا وجد کچھ کمال کی بات نہیں اور ظاہر کا ضبط کرنا ان سے کیا نہیں کہ تکلف اور بناوٹ سے اس طرح علیحدہ رہتے ہیں۔ اگرچہ ان سے ان کی پیروی نہ ہو سکے۔ اس لئے کہ یہ امر ان سے مثل طبیعت کے ہو گیا ہے اگر وہ حضرات اتفاقاً بنائے جنس کے سوا اور کسی سماع میں جاتے ہیں تو اجسام سے ان کے شریک رہتے ہیں اور دل سے ان سے دور رہتے ہیں جیسے بغیر سماع کے غیہ جنسوں میں اگر کسی ضرورت سے بیٹھے ہیں تو وہاں بھی یہی حال ہوتا ہے کہ ظاہر ان میں ہوتا ہے اور باطن ملکوت میں اور بعض حضرات سے سماع کا ترک بقول ہے اور یہی گمان ہوتا ہے کہ انھوں نے ان کو برا جانا تھا۔

(جیسے سنا ہے حضرت سید پیغمبر علی شاہ صاحب گواڑوی رحمۃ اللہ علیہ مہم مبارک کے اواخر میں یہ نہیں سنتے

تھے۔ واللہ اعلم۔ اویسی غفرانہ)

مگر واقع میں ترک کا سبب یہی ہے کہ ان کو سماع کی حاجت نہ تھی۔ دائم الوجد تھے اور جنس لوگ اس وجہ سے زائد تھے کہ ان کو سماع میں خطر روحانی نہ تھا اور نہ ہی اہل لبو تھے۔ اسی لئے ترک کر دیا کہ بے فائدہ بات میں بیوں شفیوں ہوں اور بعض نے اس لئے ترک کیا کہ ان کو یاران مجلس میسر نہ ہوئی۔ چنانچہ کسی شخص سے پوچھا کیا کہ تم رائے بیوں نہیں سنتے؟ تو اس نے جواب دیا کہ کس سے سنوں اور کس کے ساتھ سنوں۔

ادب: جب اپنے نفس کو روک سکتا ہو تو وجد میں کھڑا نہ ہو اور نہ رہنے میں آواز بلند کرے اور نفس سے

اور رونی صورت بنائے تو مباح ہے بشرطیکہ ریا، نمود نہ ہو کیونکہ رونی صورت بنانے سے حزن پیدا ہوتا ہے اور یہ

نشاط کی تحریک کا سبب رقص ہوا کرتا ہے اور مباح کی تحریک جائز ہے۔ اگر رقص حرام ہوتا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضور کے ساتھ حبشیوں کو رقص کرتے نہ دیکھتیں۔

احادیث رقص ۱۔ بعض آیات میں ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ وہ حبشی ناچ رہے تھے۔
 فائدہ: صحابہ رضی اللہ عنہم سے بھی بعض اکابر کا رقص سرور کا وقت مروی ہے اور وہی سرور موجب ان کے رقص کا ہوا ہے۔ ۲۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی کے صاحبزادے کے متعلق جب حضرت علی مرتضیٰ اور حضرت جعفر آپ کے بھائی اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہم میں جھگڑا ہوا کہ اس بچی کی پرورش کون کرے تو حضور نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ رقص کرنے لگے اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تو میری صورت و سیرت کے مشابہ ہے تو وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی زیادہ رقص کرنے لگے، پھر آپ نے فرمایا کہ یہ بچی جعفر کے پاس رہے گی کیونکہ اس کی خالہ جعفر کی منکوحہ ہے اور خالہ گویا والدہ ہی ہے۔

(رواہ ابو دائود باسناد حسن و البخاری دون الجمل و اخرجه البيهقي في السنن اتحاف، ص: ۵۶، جلد: ۶)

۳۔ حدیث میں ہے کہ حضور نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ تجھے حبشیوں کا ناچ پسند ہے۔
 خلاصہ: رقص اور اچھلنا خوشی کی وجہ سے ہوتا ہے تو اس کا حکم بھی خوشی ہی پر مترتب ہوگا یعنی جس صورت میں خوشی اچھی ہو اور رقص سے اسے ترقی اور تاکید ہوتی ہو تو وہ رقص محمود اور اچھا ہوگا اگر خوشی مباح ہوگی تو رقص بھی مباح ہوگا اگر بری ہوگی تو وہ بھی برا ہوگا۔

فائدہ: یہ حرکت رقص اکابر اور مقتدا حضرات کی شان کے لائق نہیں کیونکہ یہ اکثر لہو و لعب کے طور پر ہوتا ہے اور جو بات کہ لہو و لعب کی صورت میں ہو تو اس سے مقتدایان قوم اور پیشوایان اسلام کو اجتناب کرنا چاہئے تاکہ لوگوں کی نظروں میں حقیر نہ ہوں اور لوگ ان کا اقتداء نہ چھوڑ دیں۔

مسئلہ: وجد میں کپڑوں کے پھاڑنے کی اجازت نہیں مگر اس صورت میں کہ انسان اپنے اختیار میں نہ رہے اور یہ بھی بعید نہیں کہ دل پر وجد کا غلبہ اس درجہ کا ہو کہ وہ اپنے کپڑے پھاڑ دے اور وجد کے نشہ میں معلوم نہ ہو یا معلوم بھی ہو مگر بغیر کپڑے پھاڑنے کے نفس کو ضبط نہ کر سکتا ہو تو اس کا حال ایسا ہوگا جیسے زبردستی کسی سے کوئی کام لیا جائے کیونکہ وہ تو تڑپنے اور کپڑے پھاڑنے میں بچاؤ کی صورت دیکھ کر مجبوری سے اس کو اختیار کرتا ہے جیسے بیمار، آدہ مجبوری سے کرتا ہے اگر کوئی اس کو بزور آہ سے روکے تو ہرگز اس سے بالکل صبر نہ ہو سکے گا باوجودیکہ فعل اختیاری ہے کیونکہ یہ ضروری نہیں کہ جن افعال کا حصول ارادہ سے ہو انسان اس کے ترک پر قادر بھی ہو مثلاً سانس لینا بھی ارادہ سے حاصل ہوتا ہے لیکن اگر کسی سے کہا جائے کہ ایک گھنٹہ سانس روک لے تو وہ گھبرا کر سانس لینا اختیار کرے گا، یہی

حال چہننے اور کپڑا پھاڑنے کا ہے کہ یہ بھی کبھی ایسے ہی ہوتے ہیں تو اسے حرام نہیں کہہ سکتے۔

حکایت: حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے تیز وجد اور غلبہ کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ ہاں وجد غالب وہ ہوتا ہے کہ اگر وجد والے کے منہ پر تلوار چل جائے تو اسے خبر نہ ہو۔ لوگوں نے دوبارہ پوچھا اور اپنے گمان میں اسے بعید سمجھے کہ اس حد تک وجد ہو، اس لئے بہت سا اصرار کیا مگر آپ نے پھر کچھ نہ کہا۔

فائدہ: اس کا معنی یہ ہے کہ بعض اوقات بعض اشخاص سے مخصوص ہوتے ہیں، ایسے ہی وجد غالب کہ انہیں کیسی ہی ایذا دی جائے وہ محسوس نہیں کرتے۔

سوال: سماع کے بعد اور وجد سے فارغ ہونے پر جو صوفی نئے کپڑے چیر کر اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے لوگوں کو دیتے ہیں اور اس کا نام خرقہ رکھتے ہیں تو اس کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں اور یہ شرعاً کیسا ہے؟

جواب: یہ مباح ہے بشرطیکہ کپڑا پھٹا ہوا مربع پیوند لگانے یا جانماز بنانے کے قابل ہو، اس لئے کہ پھر رنے میں کوئی ممانعت نہیں۔ تھان کو بھی پھاڑ کر کپڑا یا کرتا بناتے ہیں اور مال کا ضائع کرنا بھی نہیں اس لئے کہ اس پھر رنے سے ایک غرض متعلق ہے یعنی پیوند لگانا کہ وہ چھوٹے ہی ٹکڑوں سے لگایا جاتا ہے اور سب کو بانٹنا اس ارادہ سے کہ خیر میں تمام شریک ہوں مباح اور مقصود ہے، اس لئے کہ ہر مالک کو اختیار ہے کہ اپنے تھان کے سو ٹکڑے کر کے سونقیہوں کو دے دے۔ لیکن ہاں، یہ ضروری ہے کہ وہ ٹکڑے ایسے ہوں جو پیوند میں کام آئیں اور سماع میں جو ہم نے اس کپڑے پھاڑنے کو منع لکھا ہے، جس سے کپڑا ایسا بگڑ جائے کہ کسی کام کا نہ رہے کیونکہ یہ محض ضائع کرنا ہے تو اختیار سے جائز نہیں بے اختیاری میں مجبوری ہے۔

ادب ۵: وجد کے وقت قیام میں اہل وجد کی موافقت کرنی چاہئے یعنی اگر کوئی وجد صادق میں بغیر نمود، ریاء اور بناوٹ کے کھڑا ہو جائے یا بغیر اظہار وجد کے با اختیار خود کھڑا ہو اور لوگ اس کے لئے کھڑے ہو جائیں تو ان کے ساتھ کھڑا ہو جائے کہ یا ران مجلس کی موافقت آداب صحبت میں سے ہے۔ اسی طرح اگر لوگوں کی حالت ہو گئی ہو کہ اگر وجد والے کی پگڑی گر جائے تو وہ بھی اپنی پگڑیاں اس کی موافقت میں اتار دیں یا کسی کی چادر اتر جائے تو اپنی چادریں اتار دیں تو ایسی باتوں میں سب کے موافق کام کرنا آداب صحبت و آداب معاشرہ کی خوبی میں داخل ہے، کیونکہ رفقا کی مخالفت موجب وحشت ہے اور ہر قوم کی رسم جدا گانہ ہے۔

حضورؐ نے فرمایا خالقا الناس باخلاقہم

لوگوں سے ان کی عادتوں کے موافق رہو۔

جب ایسے اخلاق ہوں کہ ان میں حسن معاشرہ اور دلوں کا خوش کرنا موافق کرنے سے پایا جاتا ہو تو انہیں مل

میں لانا ضروری ہے۔

سوال: یہ بدعت ہے صحابہ رضی اللہ عنہم کے وقت میں ایسا نہیں تھا؟

جواب: یہ اعتراض کہ جتنے مباحات ہیں وہ سب صحابہ رضی اللہ عنہم سے منقول ہوں حالانکہ ضروری نہیں بلکہ ممنوع و بدعت وہ ہے جو کسی سنت کے مخالف ہو جس کے کرنے کا حکم حضرت شارع علیہ السلام نے دیا ہو اور امر متنازع فیہ میں کسی طرح کی ممانعت منقول نہیں۔

(احیاء العلوم، ج ۲، ص ۵۳۶ تا ۵۳۳، اردو ترجمہ مولانا فیض احمد ایسی، مکتبہ رضویہ دہلی)

برصغیر میں اسلام کے مبلغ اعظم حضرت خواجہ خواجگاں معین الدین حسن چشتی علیہ الرحمۃ والرضوان ہیں، سماع ان ہی سے رائج ہوا ہے۔ اگر یہ شریعت کے عین مطابق نہ ہوتا تو خواجہ بزرگ ہرگز اس کو رواج نہ دیتے۔ جو علمائے دین اس کی مخالفت کرتے ہیں، ان سے پوچھا جائے کہ انھوں نے کتنے لوگوں کو بغیر سماع کے مشرف بہ اسلام کیا ہے۔

خدام غریب نواز کے مورث اعلیٰ

جہاں سلطان الہند کے حالات زندگی کسی تذکرہ میں بہ تفصیل موجود نہیں وہاں حضرت خواجہ سید فخر الدین کے واقعات حیات کی نسبت فقدان معلومات کوئی تعجب انگیز واقعہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کے بارے میں معلومات کا سب بڑا ذخیرہ کتاب ”تاریخ السلف“ ہے۔ یہ کتاب مولانا معنی اجمیری کا تحقیقی شاہکار ہے، جس پر سید سیمان ندوی اور مولانا عبدالباری فرنگی محلی نے تقریظات تحریر کی ہیں۔ واقعتاً اسی کتاب کی متعلقہ عبارت کو ضروری ترتیب و تعمیق کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے۔ فقدان معلومات کے علاوہ ان کی کتاب کو بطور بنیاد استعمال کرنے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ خدام خواجہ میں سے ہونے کے علاوہ غیر جانبدارانہ تحقیق کے علمبردار ہیں۔ اسی وجہ سے اختلاف مسلک کے باوجود سید سیمان ندوی جیسے محقق نے ان کی کتاب پر دیباچہ لکھا ہے۔

معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح سرکار والا بتار نے اپنے واقعات زندگی کو پردہ خفا میں رکھا، اسی طرح حضرت خواجہ سید فخر الدین گردیزی نے اپنے حالات کی کوئی صراحت نہیں کی۔ اس کے علاوہ ہمارے سیاف کرم نے بھی اس عنوان پر کوئی تاریخ نہیں لکھی، جس سے اقتباس واقعات میں دشواری پیش نہیں آتی۔ پس ہمارے لئے ضروری ہو گیا کہ اپنی زبانی روایات پر غور کر کے صحیح نتیجہ نکالا جائے کیونکہ زبانی روایات بھی بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ ہماری بہت سی روایات جو کبھی بادیہوائی سمجھی جاتی تھیں آج نئی معلومات اور دلائل سے ثابت ہوئی ہیں۔

دور جاہلیت میں بڑے بڑے شعراء عرب کے قصائد بھی زبانی روایات پر مبنی تھے اور ہندوستان ہندو نشان کے قدیم واقعات بھی تاریخ نویسی کی بجائے زبانی روایات پر منحصر تھے۔

سن ولادت ۵۴۹ھ

روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خواجہ فخر الدین گردیزی نے وصال خواجہ بزرگ کے دس سال بعد رحلت فرمائی اور اس وقت عمر مبارک تیرانوے سال کی تھی۔ پس یوں سمجھنا چاہئے کہ حضرت خواجہ فخر الدین گردیزی

نے ۶۴۲ھ میں وصال فرمایا۔ اب اگر ۶۴۲ھ سے ترانوںے کم کر دیئے جائیں تو ۵۴۹ ہوتے ہیں۔ پس معلوم ہوا ۵۴۹ھ مطابق ۱۲۴۳ء میں بمقام گردیز آپ کا تولد ہوا، یہ وہ زمانہ تھا کہ جب خواجہ بزرگ تحصیل علم میں مصروف تھے۔

خاندانی حالات و نسب

متعدد قدیم شجرے خدام صاحبان کے پاس موجود ہیں اور کتاب تذکرۃ المعین مولفہ حضرت مولانا سید زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نیز رسالہ فضائل خواجہ مولفہ ابوالموئد حکیم محمد مظہر الہادی میں جو سلسلہ نسب تحریر ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہاں ایک دو شجروں میں نام مقدم و موخر ہو گئے ہیں غرض یہ کہ تمام شجرے بیک زبان اس کے قائل ہیں کہ حضرت خواجہ فخر الدین سادات حسینی سے ہیں اور آپ کا نسب نامہ یہ ہے۔

حضرت خواجہ سید فخر الدین قدس سرہ ابن حضرت خواجہ سید احمد ابن حضرت خواجہ شاہ سید صدر الدین ابن حضرت خواجہ شاہ سید نظام الدین ابن خواجہ سید ابوالفتح ابن حضرت خواجہ سید ابوالقاسم ابن حضرت خواجہ سید جمال الدین ابن حضرت خواجہ سید حسین قدس اللہ اسرارہم ابن امام عالی مقام سیدنا موسیٰ کاظم خلف امام عالی مقام سیدنا جعفر صادق خلف امام عالی مقام سیدنا محمد باقر خلف امام عالی مقام سیدنا زین العابدین علی اوسط خلف سید الشہد سلطان الاصفیاء امام الائمہ امام عالی مقام سید السادات حضرت حسین علیہ السلام خلف امیر المومنین امام المسلمین خلیفہ رسول اللہ اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب سلام و صلوة اللہ تعالیٰ علی نبینا وعلیہم ورضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔

حسن اتفاق دیکھو کہ خواجہ بزرگ اور حضرت خواجہ فخر الدین دونوں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں۔ یہ نسبت اتحادی اور جدی قرابتداری کی دلیل ہے کہ قضا و قدر کی نگاہ انتخاب علی قدر مراتب خادم و مخدوم پر یکساں تھی۔

اس کے علاوہ کتاب گلزار ابرار میں جہاں حضرت خواجہ فخر الدین گردیزی کا ذکر کیا گیا ہے مصنف مرحوم نے آپ کا نام نامی شیخ فخر الدین احمد لکھا ہے۔ پس اب دیکھنا یہ ہے کہ کسی کتاب کسی شجرے میں آپ کا اسم گرامی فخر الدین احمد نہیں مرقوم ہے۔ بلکہ نام نامی فخر الدین لکھا ہوا ہے لہذا معلوم ہوتا ہے کہ فخر الدین احمد میں اضافت بمعنی ابن ہے اور شیخ فخر الدین ابن احمد مراد ہے۔ عربی میں یہ اضافت عام طور سے مستعمل ہے اور زبان فارسی میں عربی ہی کی تقلید کی گئی ہے۔ چنانچہ غالب مرحوم کا شعر ہے۔

ورد من بود غالب یا علی بو طالب
نیست بخل یا طالب اسم اعظم از من پرس

تعلیم و تربیت

حضرت خواجہ فخر الدین کی تعلیم و تربیت کے متعلق کوئی روایت مشہور نہیں ہے۔ یہ بھی حسن اتفاق ہے کہ خواجہ بزرگ کی تعلیم و تربیت کا حال بھی صراحت و وضاحت کے ساتھ کہیں نہیں ملتا۔ لیکن یہ یقینی امر ہے کہ حضرت سید خواجہ فخر الدین گردیزی تعلیم یافتہ ضرور تھے چنانچہ گلزار ابرار کے مصنف کا بیان اس کا شاہد ہے۔

یہ روایت آج ہر فردِ خدام کی نوکِ زباں پر ہے کہ حضرت خواجہ سید فخر الدین گردیزی مخدوم عالم و لہیان خواجہ خواجگان حضرت خواجہ عثمان ہروٹی سے بیعت تھے اور اس کی کوئی صراحت نہیں کی گئی کہ صاحب موصوف کس عمر میں بیعت ہوئے، ممکن ہے کہ بچپن ہی سے پیر و مرشد کی خدمت نصیب ہو گئی ہو لیکن اقرب الی الصواب یہ معلوم ہوتا ہے کہ عنفوانِ شباب میں آپ گردیز سے خدمت میں آئے اور اس وقت آپ کی عمر بیس سال کی تھی۔ پس اس وقت سن بیعت ۵۶۹ھ قرار پاسکتا ہے۔

کتاب سیر العارفین میں (جو بادشاہ ہمایوں کے عہد میں اختتام پذیر ہوئی ہے) حسب ذیل روایت درج ہے اور اسی کتاب سے تاریخ فرشتہ اور اقتباس الانوار وغیرہ مختلف کتب میں یہ روایت نقل کی گئی ہے۔

”بعد چند گہ حضرت شیخ المشائخ حضرت شیخ عثمان قدس سرہ از فرط محبتی کہ داشتند در طلب اد از مقام خود انتقال نمودند بعد منزلی چند در مقامی رسیدند کہ در آن زمین مغان ساکن بودند و آتشکدہ ساختہ و افروختہ بودند بالائے او گنبد خشتی بر آورده ہر روز موازنہ بست اعرافہ ہیزم معہود بود کہ دروے می انداختند چون حضرت شیخ آنجا رسیدہ دور تر از قصبہ در زیر درختی نزول فرمودند حضرت شیخ خادمی داشت فخر الدین نام او را فرستادہ کہ پارہ آرد و آتش بیارد تا نان افطار مہیا سازد خادم مذکور بدان موضع رسیدہ پارہ آرد خرید و از جہت آتش بدان آتشکدہ آمد خواست کہ آتش گیرد الخ“

(سیر العارفین، ص: ۸، مطبع رضوی، دہلی، سال طباعت ۱۳۱۱ھ)

(ترجمہ) کچھ عرصہ کے بعد حضرت شیخ المشائخ حضرت شیخ عثمان نے خواجہ بزرگ کی محبت و طبیب میں سفر فرمایا۔ چند منزل بعد ایک مقام پر پہنچے کہ وہاں آتش پرست رہتے تھے اور آتشکدہ بنا رکھا تھا۔ اس پر گنبد خشتی تھا۔

دن میں گاڑیوں کی لکڑیاں جلائی جاتی تھیں۔ جب حضرت شیخ وہاں پہنچے تو قصبہ سے دور ایک درخت کے سایہ میں نزول اجلال فرمایا۔ فخر الدین نام کے آپ کے ایک خادم تھے آپ نے ان کو آٹا اور آگ لانے کے لئے فرمایا تاکہ افطار کے لئے روٹی تیار کی جائے۔ خادم مذکور اس موضع میں پہنچے، آٹا خرید لیا اور آگ لینے کے لئے آتش کد پر آئے۔ الخ

مختصر یہ کہ حضرت خواجہ عثمان ہرونیؒ سے کرامت خلیلی ظاہر ہوئی، نار گلزار ہو گئی اور تمام آتش پرست مسلمان ہو گئے۔ پس اس واقعہ سے ہماری زبانی روایت کی تائید ہوتی ہے۔

سلطان الہند کی معیت

ہماری زبانی روایات اس کی شاہد ہیں کہ حضرت خواجہ فخر الدین گردیزیؒ حضرت سلطان الہند کے ہمراہ ہندوستان تشریف لائے اور اجمیر میں قیام فرمایا اور یہیں کے ہو رہے۔ چنانچہ مولد عطاءے رسول مطیع گلزار حسینی بمبئی مؤلفہ علامہ احمد علی کا بیان ہے۔

انہ روی فی کتاب گلشن وغیرہ ان الشیخ رحمة الله عليه لما اخذ من شیخة الخلافة و خرقۃ السنۃ و نال منه الاذن والبرکۃ والمنۃ و توجه الى اطراف اصفهان المشتمل علی بلده سنجر و معۃ فخر الدین المرتضع لبان البیعت عند الشیخ الاکبر و صلابدۃ لیس بها الا الکافر الباغی والمجوس والمتجبر الطاغی و نزلا هناك لاستظلال تحت شجرة و عندها اخدودۃ من نار مسجرة و توقد فیها کل يوم اخطاب مکسرة ولا یرضون حالا یطفنونها و کلما انطفت یجمرونها فعزم رحمة الله عليه ان یهدیهم الى الرشاد و یزجرهم من الفساد فارسل الیهم فخر الدین و هو اخو البیعة خادمه و خلیفة فی الدین.... الخ

(ترجمہ)

”کتاب گلشن نیز دوسری کتابوں سے روایت کہ جب شیخ (خواجہ بزرگ) نے پیرو مرشد سے خرقہ خلافت و طریقت، اجازت و رخصت اور برکت و سعادت حاصل کی تو اطراف اصفہان کی جانب توجہ کی۔ بلدہ سخران ہی کی اطراف میں داخل ہے۔ اس وقت خواجہ بزرگ کے ہمراہ خواجہ سید فخر الدین تھے جو بیعت شیخ کے دودھ پینے میں آپ

کے شریک تھے۔ دونوں کے دونوں ایک شہر میں پہنچے جہاں کافروں، باغیوں، مجوسیوں، ظالموں شیطانوں کے سوا کوئی نہ تھا۔ ان دونوں حضرات نے ایک درخت کے سایہ میں قیام فرمایا۔ اسی مقام کے قریب کچھ گڑھے تھے اور اس میں آگ بھڑک رہی تھی اور اس میں لکڑیاں توڑ کر جلائی جاتی تھیں اور وہ لوگ اس کے بجھانے پر کبھی راضی نہیں ہوتے تھے۔ جب آگ بجھنے لگتی تھی تو روشن کر دیتے تھے۔ حضرت خواجہ نے ان کی ہدایت کا ارادہ فرمایا اور ان لوگوں کو اس گمراہی اور فساد سے روکنا چاہا پس آپ نے اپنے برادر طریقت اور دینی خلیفہ اور خادم سید فخر الدین گردیزی کو ان کی جانب روانہ فرمایا۔“

اصل کتاب گلشن دستیاب نہ ہو سکی البتہ اس قدر ضرور معلوم ہوا کہ کتاب جواب فریدی ایک قدیم تذکرہ ہے جو عہد جہانگیری میں ۱۰۳۳ھ میں فارسی میں لکھا گیا ہے، اس کے مصنف محمد علی اصغر چشتی ہیں۔ اس میں اسی کتاب گلشن کی روایات نقل کی گئی ہیں اور مذکورہ بالا روایت بھی نقل کی گئی ہے۔ اردو ترجمہ جواب فریدی، ص ۲۲۳، مترجم مولانا فضل الدین نقشبندی مجددی۔ مکتبہ بابا فرید چوک چنی قبر، پاک چن شریف، پاکستان سے شائع ہوا ہے۔ ثابت ہوتا ہے کہ یہ روایت باعتبار زمانہ قدیم ہے علاوہ ازیں لفظ وغیرہ دلالت کرتا ہے کہ مصنف موصوف نے دوسری کتب میں بھی اس روایت کا مطالعہ کیا ہے۔

اب سیر العارفین اور کتاب گلشن کی دونوں روایتوں کا موازنہ اس وقت نہیں کیا جاسکتا جبکہ حدیث کذا گئیں۔ ہاں اگر سن و تاریخ کا ذکر ہو تو شاید صحت و عدم صحت سے بحث کی جاتی۔ لیکن اگر زبانی روایات پر غور کریں تو یقیناً کتاب گلشن کی روایت صحیح معلوم ہوگی۔ ورنہ دونوں صورتوں میں اثبات مدعا ہوتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ سیر العارفین کی روایت صحیح ہے اور اس صورت میں خواجہ سید فخر الدین گردیزی کا خواجہ بزرگ کے ہمراہ رہنا یہ ثابت کیا جاسکتا ہے کیونکہ خواجہ بزرگ کو رخصت فرمانے کے بعد حضرت خواجہ عثمان جوئی نے یہ سفر فرمایا تھا۔ یہ ایک یہاں اعتراض ہے جس کا جواب اظہر من الشمس ہے، اس لئے کہ دنیا کے کسی تذکرے نے یہ نہیں بتایا کہ اس سفر میں جس کی علت غائی سلطان الہند کا دیدار تھا آیا حضرت پیر و مرشد نے خواجہ بزرگ سے ملاقات کی یا نہیں۔ غرض ثابت ہوئی دونوں بحالت تذبذب ہیں۔ پس جب یہ صراحت موجود نہیں ہے تو اس وقت ملاقات ایک امکانی حیثیت میں شمار کی جاسکتی ہے اور بعض تذکرے اس کے شاہد ہیں کہ حضور اقدس نے زیارت حرمین سے شرف بہرہ من و من جانب قہر کی۔ پس اس وقت خواجہ عثمان سے ملاقات اک یقینی امر واقع ہے۔ باغرض یہ بھی مان لیا جائے کہ ملاقات نہیں ہوئی تو یقیناً چھ مدت کے بعد حضرت خواجہ سید فخر الدین خواجہ بزرگ سے کسی مقام پر آئے ہیں، اس لئے کہ روایات اس کی تصدیق کر رہی ہیں کہ حضرت خواجہ سید فخر الدین گردیزی کو خواجہ بزرگ نے حسب فرمان پیر و مرشد اپنے

ہمراہ لیا اور حضرت خواجہ سید فخر الدین گردیزیؒ نے حسب ارشاد پیر و مرشد اپنے برادرِ طریقت خواجہ بزرگ کی خدمت اختیار کی۔ علاوہ ازیں دنیا کا کوئی وہ تذکرہ جس میں نائب النبی کے حالات کسی قدر صراحت کے ساتھ موجود ہیں نہیں ہے، جس سے خواجہ بزرگ کے ہمراہ ایک درویش بالفاظ دیگر خادم کا رہنا ثابت نہ ہوتا ہو۔ پس اب جب کہ تم تذکرے ہم آہنگی کے ساتھ اس کے قائل ہیں کہ سرکار والا تبار کے ہمراہ ایک درویش یا خادم رفیق شریک سفر رہے ہیں اور بعض کتب میں نام نامی فخر الدین صاف طریقہ پر مرقوم ہے اور بعض تذکروں میں نام نامی کے بجائے لفظ درویش خادم تحریر ہے تو اس وقت مجال انکار باقی نہیں رہتی کیونکہ خواجہ فخر الدین کے نام نامی کے بجائے کسی کتاب میں درویش خادم کا کوئی دوسرا نام نہیں لکھا گیا۔

قیام اجمیر و خلافت

عہد جہانگیری کی تالیف کتاب گلزار ابرار مؤلفہ مولانا غوثی شطاریؒ ایک فارسی مخطوطہ ہے جس کا اردو ترجمہ طبع ہو چکا ہے۔ مترجم کا بیان ہے کہ کتاب کی اصل عبارت فارسی بہت دقیق تھی عام لوگ سمجھ نہیں سکتے تھے، اس لئے ۱۳۳۶ھ میں صرف اس کا ترجمہ شائع کیا گیا۔ اس کتاب میں خلفائے حضرت خواجہ بزرگ کے سلسلہ میں خواجہ سید فخر الدین گردیزیؒ کو ان الفاظ سے یاد کیا ہے۔

”آپ (خواجہ فخر الدین) کو پیر کی خدمتگاری اور پرستاری میں درجہ غلامی حاصل تھا اور پیر کے ناصحانہ

کلام کو اپنے قلم سے لکھا کرتے تھے اپنی تمام زندگی عبادت و عیاضت میں وقف کر رکھی تھی۔“

اس عبارت سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نے حضرت اقدس سے خلافت پائی اور آپ اجمیر القدس میں نائب النبی کے ہمراہ تھے۔

خدمت متعلقہ

کتاب مونس الارواح میں جہاں آراء بیگم بنت شاہ جہاں بادشاہِ روم قمر از ہے۔

”نقل ہے حضرت قطب الدین بختیار اوشی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیس برس میں آپ کی صحبت

بابرکت میں ملازم رہا، ہرگز میں نے نہ دیکھا کہ آپ نے کسی کو اپنے پاس آنے دیا ہو بلکہ جب باورچی

خانہ میں کچھ نہ ہوتا تھا تو خادم خاص سید فخر الدین حاضر ہو کر عرض کیا کرتے تھے تو آپ مصلے مبارک اٹھا

کر فرماتے تھے۔“ لے لے اس قدر کہ کفایت آج اور کل یعنی دو روز کرے۔“ خادم اسی قدر لے لیتے

تھے۔ اسی طرح برسوں اور مہینوں وظیفہ درویشوں کا جناب قدس سرہ سے پہنچتا تھا۔“

(مولس الارواح، اردو ترجمہ، بنام ہدیہ ابراہیم)

اس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت خواجہ سید فخر الدین گردیزی کے ذمہ سلطان الہند کے لٹرنر خانہ کا انتظام واہتمام تھا۔ یہی روایت بعض اور کتابوں میں بھی مرقوم ہے۔

نکاح ۶۱۰ھ

یہ روایت عام ہے کہ سرکار قدس کو عقد کئے ہوئے ابھی کچھ دن نہ ہوئے تھے کہ حضرت خواجہ فخر الدین کو ارشاد ہوا کہ تم بھی اس سنت نبوی کی تکمیل کرو۔ اس کے متعلق کوئی علم نہیں کہ زوجہ محترمہ کا نام مبارک کیا تھا اور وہ کس کی صاحبزادی تھیں۔ بہر حال ۶۱۰ھ میں بہ عمر اکٹھ (۶۱) سال حسب ارشاد خواجہ بزرگ اتباع خواجہ بزرگ میں آپ بھی متابل ہوئے۔

فرزندان

تمام نسب نامے اس کے شاہد ہیں اور کتاب تذکرۃ المعین کا بیان ہے کہ خواجہ سید فخر الدین کے یہاں تین صاحبزادگان پیدا ہوئے۔

حضرت مولانا سید مسعود۔ حضرت سید محبوب عرف بہلول۔ حضرت سید ابراہیم ان تینوں بزرگواروں کے مزارات روبروئے دالان بیگمی ہیں، جہاں سرخ پتھر کے نشانات ہیں۔

وصال و مزار

۲۶ رجب ۶۴۲ھ میں خواجہ بزرگ کے وصال کے دس سال بعد ترانہ (۹۳) سال کی عمر میں آپ نے وصال فرمایا۔ مزار خواجہ بزرگ کے بائیں جانب آپ کو دفن کیا گیا۔ چنانچہ اس وقت کنبد مقدسہ کے ایک حجرہ میں مزار مبارک ہے، جسے توشہ خانہ کہتے ہیں اور پختہ سنگین تعمیر کیا ہوا ہے۔ نائب النبی کے تمام ملبوسات آپ ہی کے مزار مبارک پر رکھے جاتے ہیں۔ نیز دیگر لوازمات غسل، خوشبو، نقرئی آفتاب اور نقرئی اردائی وغیرہ ان توشہ خانہ میں راقی ہیں، جس میں آپ کا مزار مبارک ہے، سبحان اللہ ما اعظم شأنہ، عالم حیات میں جو شرف قرب و خدمت حاصل تھا بحمد اللہ بعد وصال بھی اسی قرب و خدمت کی سعادت ظاہری و باطنی نصیب ہے

ہر کہ خدمت کرد او مخدوم شد

بیگمی دالان کی دائیں دیوار پر چاندی کی پلیٹ پر حضرت خواجہ سید فخر الدین گردیزی کا نام گرامی نصب ہے۔ صاحب احسن السیر وغیرہ نیز جمیر گانڈ مؤلفہ نثار الملک میرا حدی صاحب کا بیان بھی اس کا شاہد ہے۔

(تاریخ السلف ص ۱۳۵)

عرس

کتاب تذکرۃ المعین میں اس کی پوری صراحت کی گئی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ چھبیسویں (۲۶ ویں) شبِ رجب کو تزک و احتشام کے ساتھ آپ کا عرس ہوتا ہے۔ بیگمی دالان کے روبرو احاطہ نور میں محفلِ سماع منعقد ہوتا ہے، جس کا سارا خرچ خدامِ خواجہ کی نمائندہ جماعت انجمن سیدزادگان برداشت کرتی ہے۔ فقراء و مساکین و حاضرین آستانہ کونان و حلوہ و زرد پارچہ وغیرہ تقسیم کرتے ہیں۔ فرش و فروش کا انتظام بھی انجمن سیدزادگان خدامِ خواجہ کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ صاحب ”احسن السیر“ کا بیان ہے کہ آپ کا عرس مبارک بڑی دھوم دھام سے ہوتا ہے۔

(ص: ۳۹)

اولاد امجاد

اس عنوان پر تفصیلی روداد لکھنے کے وقت اعظم رجال کے حالات علیحدہ علیحدہ سپرد قلم کئے جائیں گے لیکن اس وقت بہ لحاظ اختصار کچھ پیش کیا جاتا ہے کتاب احسن السیر کا بیان ہے اور بعض دیگر کتب اس کی مؤید ہیں کہ خدامِ غریب نواز انہی (خواجہ سید فخر الدین گردیزی) کی اولاد میں ہیں۔ یہی صاحبانِ زائرین کو زیارت کراتے ہیں۔ ہر ایک شخص ادنیٰ و اعلیٰ اپنی حیثیت و مقدور کے موافق ان کو نذر پیش کرتا ہے۔ مسلم سلاطین کے عہد خصوصاً اکبر بادشاہ، نور الدین محمد جہانگیر و فرخ سیر نے خدامِ خواجہ کو گاؤں جاگیر میں دیئے ہیں۔

صاحب احسن السیر (ص ۳۹) کو اس مقام پر غلط فہمی ہوئی ہے۔ شاہانِ مغلیہ کی عطا فرمودہ جاگیر ساڑھے سات گاؤں ہیں، جن کی تفصیل یہ ہے بیر، رائے گڑھ، کاکنیا واس، بیونجہ، بنیوڑی، موڑا جھڑی، گیگل، نصف ناندلہ۔ آزادی ہند کے بعد Zamindari Abolition Act 1956 کے تحت یہ جاگیریں ختم ہو گئیں اور اب جملہ مراسم آستانہ عالیہ زائرین کی ندورات پر منحصر ہیں۔

بہر حال یہ ایک بالکل صحیح واقعہ ہے کہ حضرت خواجہ سید فخر الدین گردیزی کی رحلت کے بعد آپ کی اولاد امجاد نے کسی وقت بھی نائب النبی کا دامن کرم اور آستانہ اقدس نہیں چھوڑا یہاں تک کہ اک زمانہ آیا جب کہ

شرک و کفر کی گھٹائیں پھر اجمیر پر محیط ہو گئیں۔ قحط و وبا کے مصائب نے مخلوق خدا کو مضحک کر دیا لیکن اس دور ابتلا میں بھی ان مستقل مزاج ہستیوں نے خدمت مزار پر انوار سے منہ نہیں موڑا بلکہ ایک وقت تو لنگر خواجہ وغیرہ ان کی قوت لایموت تھی۔

آزمائش ہے نشانِ بندگانِ محترم
جانچ ہوتی ہے اسی کی جس پہ ہوتا ہے کرم
چنانچہ بفضلہ تعالیٰ سبحانہ آج بھی خدام خواجہ اپنے آبائی حقوق پر قابض و متصرف اور خدمت مرقد مقدس سے بہرہ اندوز سعادت ہیں۔ وانکار البداهۃ خلاف العقل والنقل۔
یہاں یہ بات بھی غور طلب ہے کہ اپنے آپ کو اولادِ خواجہ کہلانے والے دیوان آل رسول علی خاں آستانہ غریب نواز کو چھوڑ کر پاکستان چلے گئے۔

سچ یہ ہے کہ زبانی روایات ہر تاریخ کی جان ہوتی ہیں۔ دنیا کی کسی قوم کے حالات جو آج صفحاتِ تاریخ پر نمایاں ہیں کسی زمانہ میں وہ تمام واقعات اسی قوم کے افراد کی زبانوں پر تھے اور جنہیں کبھی زبانی روایات کہا جاتا تھا۔ اب زمانہ بدلا اور تاریخ و تذکرہ میں بھی وہ روایات قلم بند ہو گئیں تو آج ایک مستقل تاریخ سے موسوم ہوئیں اور اب اسی تاریخ سے استناد کیا جاتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ زبانی روایت ایک مورخ نے کبھی نہیں تسلیم کی جو قتل و قتل کے خلاف تھی۔ ابو حاتم کہتے ہیں۔

”روی عنه بنوہ علی الرضا و ابراہیم و اسماعیل و حسین
واخواہ علی و محمد“

(امام موسیٰ کاظم) سے ان کے فرزند ان ارجمند ان علی رضا، ابراہیم، اسماعیل، حسین اور ان کے بھائی علی محمد نے روایت حدیث کی ہے۔

ان دونوں بیانات سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ حضرات حسین فرزند ان حضرت امام علی مقدم موسیٰ کاظم علیہ السلام سے تھے۔ ”صاحب مرآۃ الانساب کا بیان ہے“ آپ کی (امام موسیٰ کاظم کی) اولاد ۳۷ ہے۔ ۱۹ بیٹے اور ۱۸ بیٹیاں جس میں ۱۴ صاحبزادوں سے آپ کا سلسلہ نسب جاری ہوا۔ علامہ ابن حجر مکی متوفی ۷۹۸ھ نے نسوانی محرقہ میں اولادِ ذکور و اناث کی تعداد ۳۷ بتائی ہے (اردو ترجمہ صواعقِ محرقہ، ص ۸۷، ۸۸، از علامہ اختر نقوی، ریحانی، لاہور) ان روایات و بیانات کے مطالعہ سے کلیتاً یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جمال الدین ابن حسین، ابن امام علی مقدم موسیٰ کاظم علیہ السلام صحیح ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد میں امام حسین نام کے صاحبزادہ کا ہونا شیعہ، سنی، مہدوی و

متفقہ طور پر تسلیم ہے۔ علامہ معتنی کی تائید میں شیعی و سنی علماء متفق نظر آتے ہیں۔ میں نے شیعی علماء کی کتابیں دیکھ کر یہ نتیجہ نکالا ہے۔

خطاب صاحبزادہ

عام طور سے بیان کیا جاتا ہے کہ جس وقت تاجدار دودہ چشت خواجہ خواجگان محبت النبی مولانا فخر الملت والدین ابن مولانا نظام الدین اورنگ آبادی رحمہما اللہ رونق فزائے اجمیر ہوئے اور زیارت مزار مقدس کی سعادت حاصل کی تو اس وقت خادمان نائب النبی کی نسبت زبان حق ترجمان پر یہ الفاظ تھے کہ ”میرے نزدیک آپ لوگ صاحبزادگان ہیں“ اور آپ نے ہمیشہ ہر خادم نائب النبی کو صاحبزادہ کہہ کر پکارا۔ حضرت فخر پاک علیہ الرحمۃ حضرت خواجہ نور محمد مہارویؒ اور حضرت شاہ نیاز بے نیاز بریلویؒ کے پیر تھے۔ چنانچہ آج بھی موجودہ مشائخ طریقت کا یہی دستور قائم ہے۔ یقیناً یہ خدام خواجہ کا تمغہ امتیاز ہے اور وہ اسے عطیہ شاہی سمجھتے ہیں۔

تاریخ السلف میں تحریر ہے کہ راجہ راجایان مہاراجہ سرکشن پرشاد بہادر یمن السلطنتہ بالقابہ نے اپنے قلم سے جو سفر نامہ تحریر فرمایا ہے، اس میں صاحبزادگان مغروف بخادمان نائب النبی کو خواجہ بزرگ کی اولاد بتایا ہے۔ علاوہ ازیں اور بھی کچھ مثالیں اس کی شاہد ہیں اور اس کا ظاہری سبب یہ ہے کہ مزار پر انوار وارث خاتم المرسلین کے ساتھ خادمان نائب النبی کو رشتہ تو سل اور تعلق رسوخ ٹھیک اس طرح حاصل ہے جس طرح اولاد کو اپنے جد امجد کے مزار کے ساتھ ہوتا ہے۔ (ص: ۱۵۴ تا ۱۵۵)

اب یہ عقیدہ تمندان نائب النبی سے لڑائی کی جائے کہ وہ عاشقان خواجہ ساکنان کوئے دوست اور غلامان خواجہ کو کس لئے عقیدت کیشانہ الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔ سچ یہ ہے کہ ہمارے اسلاف کے لئے کوئی مشکل امر نہ تھا کہ وہ کسی زمانہ میں اولاد خواجہ بن بیٹھتے اور آج کسی شخص کو مجال گفتگو باقی نہ رہتی لیکن باطل نوازی اور فریب آرائی نہیں آتی تھی۔ ان کے دل اس کثافت سے پاک تھے۔ خدام صاحبان بنے ہمیشہ خدمت مزار پر انوار کو فخر و اعزاز کا انتہائی مرتبہ سمجھا اور آج ان کی اولاد بھی خادم خواجہ بزرگ ہونے کو اپنی خوش نصیبی اور خوش اقبالی سمجھتی ہے۔

تاز میخانہ و مے نام و نشاں خواہد بود

سرمایہ خاک رہ پیر مغاں خواہد بود

(خواجہ حافظ شیرازی)

(تاریخ السلف ص ۱۵۵)

موروٹی خدام خواجہ اور آستانہ عالیہ

خدام کے لغوی معنی ہیں خدمت کرنے والا۔ دنیا کی تمام تر درگاہوں میں خدام اوقاف کے ملازم ہوتے ہیں مگر یہاں معاملہ اس کے برعکس ہے یعنی خدام خواجہ موروٹی خدام ہیں اور گزشتہ آٹھ سو سالوں سے آستانہ اقدس حضور غریب نواز کی خدمت کا فریضہ انجام دیتے آرہے ہیں نیز آستانہ اقدس کی کلید برداری کا حق بھی خدام ہی کو حاصل ہے۔ جس طرح خانہ کعبہ کی کلید برداری (چابی رکھنے کا حق) قدیم زمانہ سے ایک مخصوص خاندان کے سپرد ہے اور فتح مکہ کے بعد بھی حضور نبی کریمؐ نے خانہ کعبہ کی چابی اپنی تحویل میں لے کر دوبارہ اسی خاندان کے سربراہ حضرت عثمان بن طلحہ کو یہ بہہ کر دے دی کہ یہ چابی (کلید) قیامت تک تمہارے خاندان میں رہے گی اور جو تم سے یہ چابی چھینے کا، وہ ظالم ہوگا۔ (رحمۃ للعالمین، جلد: ۱، ص ۱۱۴-۱۱۵، قاضی محمد سلیمان منصور پوری، اقتقاد پبشنگ ہاؤس دہلی)

سعودی عرب کا بادشاہ وقت اپنے آپ کو خدام الحرمین الشریفین کہلانے میں فخر محسوس کرتا ہے۔ الحمد للہ! دربار غریب نواز میں خدام ہی کلید بردار ہیں۔

خدام خواجہ کے مورث اعلیٰ خواجہ سید فخر الدین گردیزی جو حضور خواجہ غریب نواز کے پیر بھائی، سہی بھائی، خلیفہ اور خدام خاص بھی تھے، ان ہی کی اولاد خدام حضرات کے لئے ملاحظہ ہو، راجستھان ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ۔ اسٹج ہوکہ اجمیر صوبہ راجستھان میں شامل ہے۔

"KHADIMS' RELATION WITH THE SHRINE IS NOT ONLY ANCIENT BUT INTIMATE"

AIR 1959-Rajasthan High Court, P-177= Rajasthan Law

Weekly P-503

ترجمہ: خدام کا تعلق آستانہ اقدس سے صرف قدیمی ہی نہیں بلکہ قرینی بھی ہے۔

خدام خواجہ غریب نواز کو صاحبزادہ، گدی نشین، معلم، مجاور اور باپو کہتے ہیں۔ اشمیہ کے لوگ رشی کہتے ہیں اور

خدام خواجہ اپنے آپ کو خادم، خاک نشین اور جاروب کش کہنے میں فخر محسوس کرتے ہیں..... ”ہر کہ خدمت کردا و مخدوم شد“۔

دوسری درگاہوں میں سجادگان کو جو مراعات دی گئی ہیں وہی درگاہ غریب نواز میں خدام کو حاصل ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آستانہ اقدس میں بارہ مہینہ شب و روز ہونے والی رسومات کے علاوہ دعا گوئی کا فریضہ خدام حضرات ہی زمانہ قدیم سے پشتینی حیثیت سے انجام دیتے آرہے ہیں، زائرین کو زیارت کرانے کا شرف صرف خدام خواجہ غریب نواز کو ہی حاصل ہے اور انھیں کے توسل سے زائرین پھول، چادر، عطر اور نذر و نیاز بھی مزار اقدس پر پیش کرتے ہیں۔ تاریخی و معروف اکبری اور جہانگیری دیگوں میں ڈالی جانے والی نذورات کے بھی قانونی طور خدام خواجہ ہی مستحق ہیں۔ درگاہ کمیٹی (اوقاف) کی اپیل زیر سماعت ہے۔ روبروئے آستانہ عالیہ احاطہ نور میں ہونے والی جملہ مذہبی تقریبات حضور نبی کریم، اہل بیت اطہار، خلفائے راشدین، حضور غریب نواز اور ان کے پیرو مرشد حضرت خواجہ عثمان ہروئی و دیگر اولیائے کرام کے اعراس انفرادی طور پر خدام حضرات اور اجتماعی طور پر انجمن سیدزادگان خدام خواجہ کی جانب سے بڑے تزک و احتشام کے ساتھ منعقد کئے جاتے ہیں۔ ان مواقع پر بڑے بڑے لنگروں کے نذرانے پیش کئے جاتے ہیں اور زائرین، غرباء، فقراء اور مساکین میں نیاز تقسیم کی جاتی ہے۔ آستانہ اقدس کے سامنے اندرون درگاہ شریف (درگاہ معلیٰ) جمیع خدام سیدزادگان کا دفتر ”انجمن سیدزادگان خدام خواجہ صاحب“ واقع ہے۔ درگاہ معلیٰ میں جگہ جگہ زائرین کو معلومات فراہم کرانے کے لئے انجمن سیدزادگان خدام خواجہ صاحب کے بورڈ لگے ہیں اور پوری درگاہ شریف میں خدام حضرات کے حجرے ہیں۔

چنانچہ ہر بیٹا اپنے باپ کی، ہر شاگرد اپنے استاد کی، ہر مرید اپنے پیر کی، ہر معتقد اس بزرگ کی خدمت کرتا ہے، جس سے اسے اعتقاد و اخلاص ہوتا ہے۔ اس لئے ہر بیٹا اپنے باپ کا، ہر شاگرد اپنے استاد کا، ہر مرید اپنے پیر کا اور ہر معتقد اپنے معتقد علیہ کا خادم ہوتا ہے۔ (جواب نامہ، ص: ۱۳۹)

چنانچہ مشائخ طریقت کے جملہ مریدین ان کے خدام کہلاتے ہیں اور مریدین کا یہ اصطلاحی لقب سیر کی تمام کتابوں اور مشائخ کے سارے تذکروں میں نقل کیا گیا ہے۔ خود حضرت خواجہ بزرگ غریب نواز کا یہ ارشاد ”سیر الاولیاء“ میں مرقوم ہے.....

”بست سال ملازم خدمت ایشان بودم چنان کہ یک ساعت نفس را از خدمت آن بزرگ راحت نہ دادم و در سفر و حضر جامہ خواب خواجہ من می بردم.“

یعنی بیس سال پیر و مرشد کا اس طرح ملازم خدمت رہا کہ حضرت کی خدمت سے گھڑی بھر کے لئے آرام نہیں لیا اور سفر و حضر میں حضرت کا بستر میں اٹھاتا تھا۔

(جواب نامہ، ص: ۱۴۰، اردو ترجمہ ”سیر الاولیاء“ از ڈاکٹر عبداللطیف، ایم۔ اے۔، پی۔ ایچ۔ ڈی، مطبوعہ: دہلی، ۱۹۹۰ء، ص ۵۵)
اس طرح بعض بزرگوں نے شوق عقیدت میں اپنے تئیں سگ درگاہ لکھا ہے اور ساری دنیا آج تک اس کو استعارہ سمجھتی ہے۔ بہر حال یہ سب عقیدت و محبت کی کرشمہ سازیاں ہیں، کیونکہ طریقت کی منزل میں ”بندگی باید پیہر زادگی منظور نیست“

یعنی طریقت میں غلامی کی ضرورت ہے پیہر زادہ ہونا مقصود نہیں۔ گلزار ابرار مصنف، غوثی شطاری ص ۳۸ (عبد تصنیف ۱۰۲۲ھ) میں لکھا ہے کہ حضرت خواجہ بزرگ نے اپنے خادم خاص حضرت خواجہ سید فخر الدین گردیزی کے بارے میں بارہا یہ فرمایا: ”فخر ما فخر الدین است“ یعنی فخر الدین پر ہمیں فخر ہے۔

گلزار ابرار میں حضرت خواجہ سید فخر الدین گردیزی (خدا م خواجہ کے مورث اعلیٰ) کی نسبت یہ الفاظ بھی لکھے

ہیں۔

”در خدمت گاری و پرستاری پیہر پایہ بندگی داشت“

یعنی اپنے پیہر کی خدمت گزاری اور پرستاری میں بندگی کا بلند درجہ رکھتے تھے۔

حضرت خواجہ سید فخر الدین گردیزی نے اپنی تمام عمر حضرت خواجہ غریب نواز کی خدمت میں گزار دی اور رجب ۶۳۲ھ مطابق مارچ ۱۲۳۵ء میں حضرت خواجہ کی رحلت کے بعد حضرت خواجہ بزرگ کے مزار پر بیٹھ گئے اور آخر دم تک قبر شریف کی خدمت انجام دی۔ (گلزار ابرار، فارسی، ص: ۳۸) اور آپ کے بعد آپ کی اولاد نے اس خدمت کو سرمایہ عزت بنایا، جس کا سلسلہ تاحال قائم ہے۔

(تذکرۃ المعین، از مولانا صاحبزادہ سید زین العابدین اقبیہ، مطبع معینیہ اقبیہ، ۱۳۳۳ھ)

اسی طرح مجاور اگرچہ لغت میں ہمسایہ اور پڑوسی کو کہتے ہیں لیکن جو طبقہ درگاہوں پر حاضر ہونے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ درگاہوں کی اصطلاح میں خدام مزار ہی کو مجاورانِ روضہ کہا جاتا ہے، اس لئے کہ مزار سے ان کی خدامی وابستگی اور صاحب مزار سے ان کی قدرتی نسبت مجاورت کے صحیح معنی ظاہر کرتی ہے۔ خدمت اور مجاورت کا یہی شرف سینکڑوں سال سے خدام خواجہ کا سرمایہ اعزاز ہے۔

(جواب نامہ، ص: ۱۶۱)
عہدِ مغلیہ سے پہلے کی تاریخ میں خدام خواجہ کا ذکر ملتا ہے، جیسا کہ سلطان محمود خلجی کے حالات سے ظاہر ہے، جو اسی کتاب میں اپنے موقع پر لکھے جا چکے ہیں۔ البتہ عہدِ اکبری سے خدام خواجہ کی عظمت کا نمایاں طور پر تاریخی ثبوت

ملتا ہے۔

”آشنائی، فقراء و مجاوران آستانہ رفیع الشان حضرت معینہ قدس اللہ سرہ بہم رسانیدہ... الخ“ (منتخب

التواریخ، از ملا عبدالقادر بدایونی، مورخ عہد اکبری، مطبوعہ: نولکشور، ص: ۲۰۰)

یعنی بادشاہ اکبر نے خواجہ بزرگ کی درگاہ شریف کے درویشوں اور مجاورین سے ملاقات کی پھر آگے لکھا ہے کہ ان کو اپنے ساتھ لے گئے اور عبادت خانہ تعمیر نو میں ان سے علمی اور مذہبی گفتگو کی۔

خدام خواجہ کی جماعت میں اس وقت یقیناً ایسے متعدد بزرگ ہوں گے لیکن دورانہ تحقیق ان دو بزرگوں کا سراغ ملا ہے۔

شیخ دانیال اور شیخ فتح اللہ۔

(جواب نامہ، ص: ۱۴۲)

شیخ دانیال

عہد اکبری میں شیخ دانیال خدام خواجہ کی جماعت میں ایک ممتاز بزرگ تھے۔ ۹۸۰ھ میں اکبر بادشاہ اجمیر آئے اور یہاں سے جب واپس ہونے لگے تو ایک بیگم کو شیخ دانیال کے گھر میں چھوڑ گئے، اس لئے کہ زچگی کا زمانہ قریب تھا۔ ۲ جمادی الاولیٰ کو شاہزادہ پیدا ہوا تو جس طرح حضرت شیخ سلیم چشتی علیہ الرحمۃ کے نام پر جہانگیر کا نام شاہزادہ سلیم رکھا۔ اسی طرح شیخ دانیال کے نام پر اس نومولود کا نام شاہزادہ دانیال رکھا۔

خود جہانگیر بادشاہ نے اس واقعہ کو ”تزک جہانگیری“ میں اس طرح لکھا ہے۔

”تولد او در اجمیر در خانہ یکمے از مجاوران آستانہ متبرکہ خواجہ بزرگوار خواجہ معین الدین چشتی کہ شیخ دانیال نام داشت وقوع یافت بہماں مناسبت بہ دانیال گشت“ (تزک جہانگیری، ص: ۱۶)

یعنی شاہزادہ دانیال درگاہ شریف کے مجاہدوں میں سے ایک مجاہد کے گھر پیدا ہوا، جن کا نام شیخ دانیال تھا، اسی مناسبت کی وجہ سے شاہزادہ کا نام دانیال رکھا گیا۔

خود شیخ دانیال کی نسبت ملا نظام الدین احمد لکھتے ہیں.....

”از مشائخ وقت در صلاح و تقویٰ ممتاز“

(طبقات اکبری، ص: ۱)

یعنی صلاحیت و پرہیزگاری میں اپنے وقت کے مشائخ سے ممتاز تھے۔ ابوالفضل اکبر نامہ میں شیخ دانیال کے متعلق لکھتے ہیں۔

”نور صلاح و فلاح از ناصیہ اومی تافت.“

(اکبر نامہ جلد: دوم، ص: ۴۶۵)

یعنی صلاحیت و نیکی کا نور ان کی پیشانی میں چمکتا تھا۔

ملا عبد القادر بدایوانی جو عہد اکبری کے مستند مؤرخ ہیں، اپنی کتاب ”منتخب التواریخ“ میں لکھتے ہیں
 ”شیخ دانیال نام مجاورے صالح“

یعنی شیخ دانیال ایک صالح مجاور تھے۔ معتمد خاں لکھتے ہیں۔

”بہ صلاح ظاہری و صفائے باطنی امتیاز داشت“

(اقبال نامہ جہانگیری، ص: ۲۴۴)

... یعنی ظاہری اور باطنی بزرگی اور خوبی رکھنے کی وجہ سے ایک ممتاز فرد تھے۔

شیخ دانیال کا یہ مکان اب بھی موجود ہے۔ پہلے دولت کدہ دانیال کے نام سے مشہور تھا، اب شاہی محل کہلاتا ہے اور اس وقت بھی اس میں شیخ دانیال خادم خواجہ کی اولاد بدستور رہتی ہے۔

اس کا ثبوت یہ ہے کہ شیخ دانیال عرف سید دان کی وفات کے بعد کسی طرح اس حویلی پر سید شق علی قاضی ہو گئے۔ فرزند ان شیخ دانیال نے شکایت کی۔ ۱۰۲۶ھ میں جہانگیری فرمان صادر ہوا کہ سید شق علی کو حویلی سے تھک دے کر دیا جائے اور سید مٹھا، سید عبدالغیث، سید دوست، سید طیب اولاد سید دان کا قبضہ برقرار رہے۔ شاہزادہ دانیال کی ولادت کے ۴۶ سال بعد یہ فرمان صادر ہوا۔ اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سید دان اصل میں شیخ دانیال کا عرف ہے جن کی اولاد شاہی محل میں رہتی ہے۔
 (جواب نامہ، ص: ۴۶)

شیخ فتح اللہ

خادم خواجہ کی جماعت کے ایک ممتاز بزرگ شیخ فتح اللہ تھے، جن کو مورخہ ۲۹ صفر ۹۸۴ھ کے آہ کی فرمان میں تقویٰ شعار اور صلاح آثار کے القاب سے یاد کیا گیا ہے اور جن کے صاحبزادے سید ہاشم کو مورخہ ۱۲۵۰ شہر پورہ جلوس مطابق ۱۰۱۹ھ کے فرمان جہانگیری کے تحت مشیخت ماب و رخ آثار لکھا گیا ہے۔

ان ہی شیخ فتح اللہ کی نسبت ان کے پوتے سید دان بن سید خوب اللہ بن سید ہاشم اپنی ایک درخواست میں

لکھتے ہیں

”حضرت جنت مکانی بطرف درگاہ بسیار اعتقاد داشتند، وقتیکہ احسیر

تشریف آوردند در حق سید فتح اللہ کہ جد بندہ بود مہربانی می کردند۔“
..... یعنی جنت مکانی جہانگیر بادشاہ درگاہ شریف سے بے حد عقیدت رکھتے تھے۔ جب کبھی اجمیر تشریف لاتے تو
میرے دادا سید فتح اللہ پر مہربانی فرماتے تھے۔ اس کے آگے یہ بھی لکھا ہے کہ

”و طعام از ایشان طلبیدہ می خوردند۔“

..... یعنی جہانگیر بادشاہ میرے دادا سے کھانا خود طلب فرما کر تناول کیا کرتے تھے۔
آخر میں یہ جملہ بھی اسی درخواست میں موجود ہے۔

”چوں جانب ماندو شدند جد بندہ را بر کاب سعادت انتساب خود گرفتند
تا کہ فتح ماندو را کردند“

..... یعنی جہانگیر بادشاہ ماندو کی مہم پڑ گئے تو میرے دادا سید فتح اللہ کو ساتھ لے گئے اور ماندو فتح کر کے تشریف لائے۔
(جواب نامہ، ص: ۱۲۵)

جب شیخ فتح اللہ کی دعا سے ماندو فتح ہو گیا تو ان کو ایک گاؤں ناندلہ بطور نذر پیش کیا گیا۔ اس جاگیر کا شاہی
فرمان ان کی اولاد کے پاس موجود ہے۔ اسی طرح دیگر خدام حضرات کے پاس شاہان مغلیہ کی عطا فرمودہ جاگیریں
ساڑھے سات گاؤں پر مشتمل ہیں، جن کی تفصیل یہ ہے: بیر، رابے گڈھ، کنکیا واس، بیونجہ، بیوڑی، موڑا جھڑی،
گیگل اور نصف ناندلہ۔ ان جاگیروں کی سندیں ان خدام حضرات کی اولاد کے پاس اب بھی موجود ہیں۔ مولانا معنی
کی ترتیب دی ہوئی کتاب ”اسناد الصنادید“ میں اس قبیل کے شاہی فرامین درج ہیں جن کا تذکرہ S.I. Tirmizi
Director of Archeological Survey of India نے اپنی کتاب مغل ڈاکومنٹس (Mughal Documents)
(Documents) میں کیا ہے۔ ترمذی صاحب نے ۱۵۲۶ء سے ۱۶۲۷ء تک کے مغلیہ سلاطین کے فارسی فرامین کا
انگریزی ترجمہ اس کتاب میں درج کیا ہے، جسے منوہر پبلی کیشنز، انصاری روڈ، دریا گنج، نئی دہلی نے شائع کیا ہے۔
بزرگوں کا تو یہ حال تھا کہ آنے والے ان کی صورتوں کو دیکھ کر درود پڑھتے تھے۔ ان کے اوقات و اعمال کو
دیکھ کر واقعی ان کو حضرت خواجہ بزرگ کی روحانیت سے کوئی قریبی تعلق رکھنے والا بزرگ سمجھتے تھے۔ ان کے اخلاق سے
متاثر ہوتے تھے اور اپنے دلی اعتراف کو ان الفاظ میں ظاہر کرنے پر مجبور ہو جاتے تھے کہ.....

”صلاح و اہلیت پسندیدہ دارند و باہر کس بہ تواضع و اخلاص پیش می

آیند“

(مرآة الاسرار، تصنیف عہد شاہجہانی، ذکر مہندہم، ص: ۱۷)

ترجمہ: نیک ہیں اور اپنے کام کی خوب اہلیت رکھتے ہیں اور ہر شخص سے اخلاق و تواضع سے پیش آتے ہیں۔

ان بزرگوں کی خانقاہیں تھیں، جہاں ہدایت و ارشاد کی مسندیں بچھتی تھیں، طالبین آتے تھے اور خدا طلبی کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ نذور و فتوح ان کو بھی پیش ہوتی تھیں لیکن وہ سرمایہ اندوزی نہیں جانتے تھے۔ جو کچھ آتا تھا خود کھاتے تھے اور دوسروں کو کھلاتے تھے اور رات کو دونوں ہاتھ جھاڑ کر، ہاتھ پاؤں پھیلا کر چین کی نیند سوتے تھے اور تہجد کے وقت اٹھ کر درگاہ کے کسی گوشہ میں یاد الہی کیا کرتے تھے۔ مشائخ چشت کا بھی یہی دستور رہا ہے۔

(جواب نامہ ص ۱۴۶)

خدام حضرات کے حقوق و فرائض

حقوق اور فرائض کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جیسا کہ بابائے اصول قانون ہے۔ ا۔۔۔ سامند (J.A.SALMOND) کا مشہور قول ہے۔

"Rights and duties are correlative to each other i.e. where there is a right, there is a duty also and Vice-Versa"

چنانچہ خدام صاحبان اپنے حقوق کے پیش نظر فرائض بھی بخوبی انجام دیتے آرہے ہیں اور انشاء اللہ قیامت تک دیتے رہیں گے۔

مراسم آستانہ عالیہ اور خدام صاحبان

خدام خولجہ کی دیرینہ اہمیت اور ان کی خدمت کلید برداری سے بھی وابستہ ہے جو ان کے حقوق کا جزو، بینہ ہے۔ ۱۹۴۹ء میں تحقیقاتی کمیٹی کے سوالنامہ کا جواب نامہ صاحبزادہ مولانا خولجہ عبدالباری معنی علیہ الرحمۃ نے لکھا تھا، جس میں خدمت کلید برداری پر محققانہ انداز سے روشنی ڈالی گئی ہے اسے من و عن یہاں پیش کرنا ضروری ہے تاکہ قارئین کرام کو حقوق خدام سے کما حقہ آگاہی ہو جائے۔

کلید برداری

خدام خولجہ نے گنبد شریف کی تعمیر کے بعد ہی اس کے اوقات بست و کشادہ کلید برداری (آستانہ اقدس حضور خولجہ غریب نواز کی چابیاں) کے قواعد محمود خلجی کے عہد میں وضع کئے اور خاندانی افراد نے اس کلید برداری و آپس میں تقسیم کر لیا۔ اس وقت نہ دیوان و متولی تھے، نہ درگاہ شریف سے متعلق کوئی وقف تھا اور نہ ہی کوئی کمیٹی۔ واضح رہے کہ تزک جہانگیری میں سوائے مجاورین (خدام) کے اور کسی کا ذکر نہیں ہے۔

واضح رہے کہ نامعلوم وقت سے خانہ کعبہ قریش کے ایک مخصوص قبیلے کی تحویل میں رہا، جس کے پاس خانہ کعبہ کی چابیاں رہتی تھیں۔ جس کو حجابہ اور سدانہ کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ (اسناد الصنادید، ص: ۳-۲۱۰)

Haykal: The life of Muhammad (tr Reprint, Delhi, 1976),
pp407,413, A Short History of Aurangzeb's Reign, op.cit;
Mughal Administration, op.cit

شاہجہاں بادشاہ ۲۵ رزی الحجہ ۱۰۶۳ھ مطابق ۲۸ اکتوبر ۱۶۵۴ء کو اجمیر آئے تھے اور ۱۵ محرم ۱۰۶۵ھ کو اجمیر سے مراجعت شاہانہ عمل میں آئی تھی۔ اس حاضری کے موقع پر شاہجہاں نے درگاہ شریف میں دس ہزار روپیہ دیا تھا۔ (شاہجہاں نامہ، قلمی ورق: ۱۵۶)

اس نذر و نیاز کے بعد ہی بادشاہ کی موجودگی اجمیر کے زمانہ میں خدام خواجہ نے پنچایتی طریقہ پر حسب ذیل تصفیہ کیا۔

”ہفتہ کے ہر دن کا ایک مشار الیہ (نمائندہ) بنایا۔ ہر مشار الیہ کے ساتھ (۲۷) افراد حصہ دار قرار پائے اور اس طرح کل ۱۸۹ افراد پر کلید برداری تقسیم ہوئی۔“

اس تصفیہ میں بادشاہ یا مقامی حکومت یا متولی درگاہ کی کوئی مداخلت نہیں تھی۔ اس فیصلے سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ محمود خلجی کے عہد حکومت سے شاہجہاں کی حکمرانی کے زمانہ تک بھی تقسیم کلید برداری کا طریقہ یہی تھا البتہ نمائندوں اور حصہ داروں کے نام ان کی وفات کی وجہ سے مختلف اوقات میں بدلتے رہے اور حصہ داروں میں کمی بیشی ہوتی رہی۔ ہفتہ کے ہر دن کا ایک مشار الیہ ہوتا ہے۔ ہفتہ میں ایک دن ہر نمائندے اور اس کے حصہ داروں کی باری آتی ہے یعنی کلید برداری کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ (جواب نامہ، ص: ۸۲)

جب مزار شریف پر کوئی قیمتی سامان نہیں تھا تو ان کلید برداروں پر مزار شریف کی خدمت کے سوا کوئی ذمہ داری عائد نہیں تھی۔

جمادی الاولیٰ ۱۰۲۵ھ مطابق جون ۱۶۱۶ء میں بادشاہ جہانگیر نے اپنی ایک منت پوری کرنے کے لئے مزار شریف کے اطراف میں سونے کا کٹہرا نصب کرایا جیسا خود جہانگیر نے لکھا ہے۔

”بجہت برآمدن بعض مطالب نذر نموده بودم کہ محجرے از طلاء شبکہ

دار بر مرقد منورہ خواجہ بزرگوار ترتیب دهند در بست و ہفتم این ماہ

اتمام یافت فرمودم کہ پردہ نصب نمایند۔“ (تزک جہانگیری، ص: ۱۶۱)

یعنی: چند معاملات کی تکمیل کے پیش نظر میں نے عہد کیا تھا کہ ایک سونے کی جالی کا کٹہرہ خولجہ بزرگ کے مقدس مزار کے گرد بنادیا جائے۔ اس ماہ کی ۲۷ تاریخ کو یہ مکمل ہو گیا، میں نے حکم دیا کہ اسے لگا دیا جائے۔

اس قیمتی کٹہرے کی وجہ سے کلید بردار کی ذمہ داری میں خود بخود اضافہ ہو گیا لیکن بادشاہ نے اپنی حکومت کی طرف سے گنبد شریف کے انتظام جاریہ میں کوئی دخل نہیں دیا۔ یہاں تک کہ شاہجہاں بادشاہ یا جہاں آرا بیگم نے موجودہ چاندی کا کٹہرا بنوایا جو بادشاہ عالم گیر کی تخت نشینی کے ابتدائی ایام میں بن کر تیار ہوا۔ (ریاض الاولیاء قلمی)

اسی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ ...

”الی الیوم مظر وفات و لوازمات ابن روضہ متبرکہ از سرکار نواب خورشید

احتجاب جہاں آرا بیگم بنت حضرت فردوس آشیانی است“

(ریاض الاولیاء قلمی سن تصنیف ۱۰۹۰ھ از بنت ورخاں)

... یعنی اس وقت (۱۰۹۰ھ) تک گنبد شریف کے تمام ظروف اور دیگر سامان اور اس کے لوازمات کا انتظام شاہجہاں کی بیٹی جہاں آرا بیگم کی طرف سے ہوتا ہے۔

یہ سارا سامان بھی گنبد شریف کے توشہ خانوں میں رکھا جاتا تھا۔ ان توشہ خانوں کے دروازے گنبد شریف کی شرقی دیوار میں ہیں اور ان ہی توشہ خانوں میں خدام خولجہ کے مورث اعلیٰ (خولجہ سید فخر الدین سردیز کی) اور ان کی اہلیہ کی قبریں ہیں جن کو تعمیر گنبد کے وقت ان توشہ خانوں میں لے لیا گیا۔

(تذکرۃ المعین، حصہ دوم، ص ۵، ط ۱۸۷۱ء)

معلوم ہوا کہ مزار شریف سے متعلقہ سارا ساز و سامان حسب دستور قدیم ہمیشہ خدام خولجہ ہی کو دیا گیا اور انہوں نے اپنے پنچائتی قدیم قاعدے کے بموجب اس کو جماعتی نگرانی میں رکھا اور ان توشہ خانوں کی کچیاں ہمیشہ خدام خولجہ کے پاس ہی رہیں اور حکومت نے اس ساز و سامان کی نگرانی و حفاظت کے لئے کوئی نیا انتظام نہیں کیا بلکہ کچھ دیا بطور نذر دیا اور خدام خولجہ نے اپنے قومی اور پنچائتی قاعدے کے مطابق مختص بالمراسمان کو مزار شریف سے استعمال کے لئے محفوظ رکھا۔ (جواب نامہ، ص ۸۴) اور بلا شرکت غیر سے قابض رہے۔ جواب نامہ میں مزید یہ ہے۔

اگر یہ ساز و سامان بطور نذر نہ دیا ہوتا تو جہانگیر کے نصب کردہ کٹہرے کا سونا حکومت واپس لے لیتی (اگرچہ شرعاً نذر واپس طلب نہیں کی جاسکتی) اور اگر سونے کا کٹہرا مال وقف ہوتا تو اس عہد کا متولی اس سونے کو بیچ کر اس کی قیمت کسی نہ کسی کام میں لگا دیتا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، کٹہرا منت کی ادائی کے سلسلہ میں نذر ہوا تھا اور مختص بالمراسمان تھا۔

اس لئے ہمیشہ خدام خواجہ کی نگرانی میں رہا اور جب چاندی کا کٹہرا نصب ہوا تو خدام خواجہ نے جہانگیر کے نذر کردہ کٹہرے کا سونا اپنی صوابدید کے مطابق درگاہ شریف کے ایک تہہ خانہ کے اندر محفوظ کر دیا۔ چنانچہ ۱۳۰۷ھ مطابق ۱۸۹۰ء میں جب ضلع اجمیر کے کلکٹر اور مجسٹریٹ اے ایف ڈیلیو ایک دیوانی مقدمہ کی وجہ سے درگاہ شریف کے ریسپورٹ تھے اور اس وقت درگاہ شریف کا خزانہ وقف خالی تھا، درگاہ شریف کو روپیہ کی سخت ضرورت تھی تو خدام خواجہ نے اس تہہ خانے سے جہانگیری کٹہرے کا یہ سونا اور کچھ دوسرا سامان دیا، جس کی قیمت پچھتر (۷۵) ہزار روپیہ وصول ہوئی، جس سے درگاہ کے دیہات میں نئے تالاب بنے اور پرانے تالابوں کی مرمت ہوئی۔

(جواب نامہ، ص: ۸۳ تا ۸۵)

اس طلائی کٹہرے کی نذر کے علاوہ شہنشاہ جہانگیر کی بے پایاں عقیدت سے متعلق درج ذیل واقعات بھی خصوصی توجہ کے مستحق ہیں۔

Mughal Documents. 1526 -1627 By

S.I.Tirmizi Director of Archeological Survey of India

ترمذی نے مغل فرامین کا فارسی سے انگریزی میں ترجمہ کیا ہے۔ ترمذی صاحب نے تزک جہانگیری سے انگریزی ترجمے میں جہانگیری کی حضور غریب نواز سے والہانہ عقیدت کا ذکر اس طرح کیا ہے۔

”اپنی بیماری کے دوران مجھے یہ خیال آیا کہ جب میں باطناً خواجہ کا خلقہ بگوش ہوں اور اپنے وجود کا سبب غریب نواز کی توجہ کو جانتا ہوں تو مجھے علانیہ طور پر کانوں میں سوراخ کرا کر ان کے غلاموں میں شامل ہونا چاہئے۔ جمعرات ۱۲ شہریور مطابق ماہ رجب میں میں نے اپنے کانوں کو چھدوایا اور دونوں میں چمکتے ہوئے موتی ڈال دیئے۔ جب محل کے ملازمین اور میرے وفادار دوستوں نے یہ دیکھا جو میری حاضری میں تھے یا دور دراز سرحدوں پر تھے، بڑے چاؤ اور تندہی سے انھوں نے اپنے کان چھدوائے اور خلوص حسن کو موتیوں اور لعلوں سے، جوان کو عطا کئے گئے تھے، سجا دیا۔ یہاں تک کہ یہ سلسلہ احادیوں اور دوسروں تک پھیل گیا۔“

(ترمذی کی عبارت کے علاوہ اصل تزک جہانگیری کا فارسی سے اردو میں ترجمہ)

ترمذی صاحب نے تزک جہانگیری کے حوالے سے مزید لکھا ہے۔

”سونے کے سکے جاری کئے اور ان پر ’یا معین‘ کندہ کرایا۔ اس نے ایک دیگ پیش کی اور کھانا بنوا کر اپنے ہاتھوں سے تقسیم کیا اور آستانہ اقدس میں روشنی کی رسم میں شامل ہوا۔ غرباء، مساکین اور فقراء کو

خیرات دی اور خدام خواجہ کو نذر پیش کی۔“

ترندی صاحب نے اس سلسلے میں درج ذیل انگریزی کتابوں کے حوالے پیش کئے ہیں۔

Tuzuk-i-Jahangiri, Vol.1(tr.) op. cipp.267-68, 256, 279,297,329

W.Foster (ed.), early travels in India (1583-1619), London, 1927,pp.171, 28

Purchas and his Pilgrimages (op. cit.), p.491,

Ajmer through inscriptions, p.18, M.K.Hussain: Jam-e-Sahat coin of Jahangir

the journal of Numismatic society of India, Vol. XLI, pt. II (Varanasi, 199

pp. 103-15.

۱۹۴۷ء میں قتل و غارت گری کے واقعات سے متاثر ہو کر اجمیر شریف کے باشندگان کی بڑی تعداد ترک وطن کر کے پاکستان چلی گئی، یہاں تک کہ حکومت کے مقرر کئے ہوئے دیوان آل رسول علی خاں بھی پاکستان چلے گئے جو اپنے آپ کو اولاد خواجہ اور سجادہ نشین کہلاتے تھے۔ مگر غریب نواز کے مقرر کردہ خادم حضرت سید فخر الدین مردویزی کی اولاد انتہائی استقلال و استقامت اور حوصلہ کے ساتھ درگاہ شریف کی خدمت کرتی رہی۔ یہ استقامت دراصل حضور غریب نواز کی روحانیت کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ الاستقامۃ فوق الکرامۃ۔ اگر غریب نواز کی روحانی قوت کا فرمانہ ہوتی تو خدام کو یہ استقامت ہرگز میسر نہ آتی۔

خدام خواجہ غریب نواز کا خصوصی تعلق اور نسبت

خدام صاحبان کا تعلق حضور غریب نواز کے آستانہ عالیہ سے ابتداء ہی سے تھا یہاں آئندہ صاحبان کا ہے۔ سرکار غریب نواز نے اپنے خادم خاص، خدام صاحبان کے جد اعلیٰ حضرت خواجہ سید فخر الدین مردویزی سے اپنی قربت و شفقت کا اظہار اس طرح فرمایا ہے کہ اپنے بڑے صاحبزادے کا نام اپنے خاص خادم سید فخر الدین کی نسبت سے ”فخر الدین“ رکھا اور اپنی خانقاہ کا انتظام ان کے سپرد کیا جس کی کوئی مثال نہیں۔

بعد وصال، حضور غریب نواز کے آستانہ عالیہ کی دیکھ ریکھ، تعمیر و توسیع، رسومات و ادینی اور قدیم روایات و پاسداری خدام خواجہ صاحب نہایت تندہی اور خوش اسلوبی سے آج تک انجام دیتے چلے آ رہے ہیں۔ ماتمیابی و عروج عقیدت مند ان خواجہ غریب نواز سے بلا تفریق مذہب و ملت برابر رابطے قائم کئے ہوئے ہیں۔ پوری دنیا میں خواجہ غریب نواز کی تعلیمات و پیغام پہنچا کر، آستانہ عالیہ میں منعقدہ تقریبات کی اطلاع دے کر اور تبرکات ارسال کر کے خواجہ غریب نواز

”کے مشن کو فروغ دے رہے ہیں۔ علاوہ ازیں بغرض زیارت اجمیر شریف آنے والے زائرین کے قیام و طعام و آسائش کا انتظام بھی اپنے صرفہ سے کرتے ہیں اور ہر سال کثیر رقم نذر و نیاز، لنگر اور بزرگان دین کے اعراس پر خرچ کرتے ہیں۔ ان زائرین کو زیارت کرانے کا حق صرف خدام خواجہ ہی کو ہے۔

اس آٹھ سو سال کے طویل دور میں اجمیر متعدد بار حادثات و انقلابات کی زد میں آیا لیکن خدام خواجہ صاحب چنداں ہراساں نہیں ہوئے اور کئی مرتبہ لوگوں نے اپنے حبثِ باطن کے باعث انگشت نمائی بھی کی لیکن خدام خواجہ صاحب متاثر نہ ہوئے بلکہ خود بخلافین ہی اپنے ناپاک ارادوں میں ناکام رہے۔

وقت کے ساتھ خدام صاحبان کی تعداد بڑھتی گئی اور انھوں نے ہر سطح پر اپنی نمائندگی اور حقوق کے تحفظ کے لئے ”انجمن معینیہ فخریہ خدام خواجہ صاحب سید زادگان (رجسٹرڈ)“ تشکیل کی۔

یہ انجمن خدام صاحبان اپنے متعلقہ جملہ فرائض انجام دیتی ہے اور تمام مصارف بھی برداشت کرتی ہے۔

انجمن سید زادگان خدام خواجہ کی جانب سے درگاہِ معلیٰ کے احاطہ نور میں کجا جانے والی

خصوصی مذہبی تقریبات

- ۱- جشن عید میلاد النبیؐ ۲- جشن معراج النبیؐ
- ۳- اعراس مبارکہ حضرات خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین۔
- ۴- یوم ولادت مبارک سیدنا امام حسین علیہ السلام۔
- ۵- مجالس بیان شہادت سیدنا امام حسین علیہ السلام و دیگر شہدائے کربلا رضوان اللہ علیہم اجمعین۔
- ۶- عرس مبارک حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ۔
- ۷- جملہ مراسم عرس مبارک حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ۔
- ۸- اعراس مبارکہ جملہ بزرگان دین و بزرگان چشت اہل بہشت رحم اللہ علیہم اجمعین۔ ۹- عرس مبارک حضرت خواجہ سید فخر الدین گردیزیؒ۔
- ۱۰- اعراس مبارکہ حضرات صاحبزادگان خواجہ غریب نوازؒ۔
- ۱۱- ختم خواجگان، ماہانہ فاتحہ چھٹی شریف غریب نوازؒ اور لنگر کا اہتمام اور تقسیم تبرک۔

۱۲- رمضان المبارک میں ۳ رمضان المبارک کو عرس حضرت فاطمہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا نیز عرس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، عرس مولیٰ علی علیہ السلام، جشنِ فتح مکہ، یومِ بدر اور لیلۃ القدر کی تقریبات رمضان المبارک کی مقررہ تاریخوں میں منعقد کی جاتی ہیں۔

ان تمام اعراس کے موقع پر انفرادی حیثیت سے خدامِ خواجہ کی جانب سے اور اجتماعی حیثیت سے انجمن سیدزادگان کی جانب سے بڑے وسیع پیمانے پر زائرینِ خواجہ کے لئے لنگر کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کے مہینے میں پوری درگاہ شریف (عظمت کے ساتھ ساتھ رقبہ کے اعتبار سے بھی بڑے صغیر میں اتنی وسیع درگاہ نہیں ہے) میں سحری و افطاری کا اہتمام کیا جاتا ہے۔

۱۳- بزرگانِ چشت کے مزاراتِ مقدسہ کے لئے غلاف بھیجنا اور ان کی نیاز دلانا بالخصوص غریب نواز کے خدیفہ اور سجادہ نشین خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، غریب نواز کے فرزند اکبر خواجہ فخر الدین سرواڑی اور ان کے فرزند اکبر خواجہ حسام الدین جگر سوختہ کی درگاہوں کے لئے غلافِ مبارک بھیجا جاتا ہے۔

۱۴- روزمرہ کے معمولات و خدماتِ آستانہ عالیہ۔

خدامِ خواجہ کی جانب سے کئے جانے والے رفاہی و فلاحی کام

- ۱- عثمانیہ خواجہ سیکندری اسکول۔
 - ۲- تعلیمی وظائف اور وظائفِ بیوگان۔
 - ۳- دینی مدرسہ کا قیام۔
 - ۴- زائرین کے قیام و آسائش کے لئے گیٹ باؤسز تعمیر کرنا۔
 - ۵- زائرین کی دیگر ضروریات کے لئے مناسب انتظامات مثلاً طہارت خانے۔
 - ۶- انتظامات اندرونِ آستانہ عالیہ۔
 - ۷- ماہ رمضان المبارک میں شبِ قدر کے موقع پر حفاظِ کرام اور ائمہ حضرات کو نذرانے پیش کرنا۔
 - ۸- اجمیر شریف و اجمیر کے قرب و جوار میں ایک سو گیارہ سنی مدرسوں کے مدرسین کو تنخواہیں دینا۔
- واضح رہے کہ انجمن سیدزادگان خدامِ خواجہ سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہے، جس کا آفس درگاہِ معلیٰ میں واقع ہے۔ (اور درگاہِ معلیٰ میں جگہ جگہ زائرین کو معلومات فراہم کرانے کے لئے انجمن سیدزادگان خدامِ خواجہ کے بورڈ لگے ہیں۔ واضح رہے کہ درگاہِ معلیٰ میں صرف دو دفاتر ہیں انجمن سیدزادگان خدامِ خواجہ کا دوسرا درگاہ

کمیٹی (Central Govt. Body) کا۔ ان کے علاوہ کسی اور کا دفتر وہاں موجود نہیں۔) اس کا باقاعدہ سالانہ آڈٹ ہوتا ہے۔

تقریباتِ عرس شریف آستانہ عالیہ..... عرسِ خواجہ معین

رجب کے چاند کی دید ہوتے ہی درگاہِ معلیٰ کے نوبت خانہ میں نوبت بجنا شروع ہو جاتی ہے اور لوگوں کی زبانوں پر بے اختیار یہ مصرعہ آ جاتا ہے ”خواجہ تورے انگنا نوبت باجے“ درگاہِ معلیٰ کے شاہی قوال نمازِ مغرب کے بعد روضہ اقدس کے سامنے بطور نذرانہ عقیدت یہ منقبت پیش کرتے ہیں جس کا مطلع یہ ہے.....

بر تو ایں محفلِ شاہانہ مبارک باشد ساقیا بادہ و پیانہ مبارک باشد
اس فارسی منقبت کے بعد اردو کی ایک منقبت بھی پڑھی جاتی ہے جس کا مطلع یہ ہے.....

الہی تا بہ ابد آستانِ یار زہے یہ آسرا ہے غریبوں کا برقرار رہے

لفظِ عرس کے لغوی معنی ہیں شادی، اسی لئے دولہا اور دلہن کو عروس کہتے ہیں۔ بزرگانِ دین کی تاریخِ وفات کو اس لئے عرس کہتے ہیں کہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جب نکیرین میت کا امتحان لیتے ہیں اور وہ کامیاب ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں۔ ”نم کنومة العروس الذی لایوقظہ الا احب اہلہ الیہ“ یعنی اس دلہن کی طرح سو جا جس کو سوائے اس کے پیار نے کئے کوئی نہیں جگا سکتا۔ چونکہ اس دن نکیرین نے اس کو عروس کہا، اس لئے وہ دن روزِ عرس کہلایا۔ اللہ والوں کی رحلت کے بعد ان کا اللہ سے وصال ہوتا ہے اس لئے وصالِ محبوب کے دن کو عرس کہتے ہیں۔

جب ۶ رجب المرجب کو حضورِ غریب نواز کا وصال ہوا اور آپ کی پیشانی مبارک پر دستِ غیب سے بخٹ نورانی لکھا ہوا یہ جملہ دیکھا گیا ”هَذَا حَبِيبُ اللَّهِ مَاتَ فِي حُبِّ اللَّهِ“ یعنی یہ اللہ کے دوست ہیں اور انھوں نے اللہ کی محبت میں انتقال کیا۔ (سیر الاولیا)

خواجہ غریب نواز کا عرس مبارک یکم رجب المرجب سے ۹ رجب تک منایا جاتا ہے۔ ۹ رجب کو صبح ۹ بجے مزارِ اقدس کو خدامِ خواجہ عطر اور کیوڑے سے غسل دے کر عرس کا اختتام کرتے ہیں۔

روزِ مژہ کی خدمت

یہ خدمت صرف خدامِ حضرات ہی اپنی موروثی روایات کے مطابق انجام دیتے ہیں۔

۱۔ فجر کی خدمت (موسم کے مطابق) فجر کی نماز سے پہلے ایک بزرگ خادم اذان دے کر مزار مبارک کا دروازہ کھولتا ہے اور بعد ازاں رات بھر کے چڑھے ہوئے پھول خدام حضرات ہی ہٹا کر، غلاف مبارک بدل کر اور نئے پھول چڑھا کر جملہ حاضرین کے لئے دعائے خیر کرتے ہیں۔ اس کے بعد زائرین کو زیارت کی عام اجازت دیتے ہیں۔

۲۔ دن کی خدمت بعد نماز ظہر خدام حضرات ہی انجام دیتے ہیں۔ مزار مبارک پر پیش کئے ہوئے سارے پھول ہٹا کر مزار اقدس پر صندل پیش کرتے ہیں اور غلاف مبارک بدل کر نیا غلاف چڑھاتے ہیں جو کہ سائٹن، بروکیڈ اور مخمل کا ۴۲ رگڑ کا ہوتا ہے اور پورے مزار مبارک کے چاروں طرف فراشے سے صفائی کر کے دعائے خیر کرتے ہیں، پھر زائرین کو زیارت کی عام اجازت دے دیتے ہیں جو کہ خدام خواجہ کے توسط سے مزار اقدس پر حاضری دیتے ہیں۔

۳۔ نماز مغرب سے قبل چراغاں کی رسم ادا کی جاتی ہے، جسے ”روشنی“ کہتے ہیں۔ تین بزرگ خدام حضرات مخصوص موم بتیاں زائرین کے سروں پر تمبر کا لگاتے ہوئے اور مناجات کرتے ہوئے مزار مبارک میں داخل ہوتے ہیں اور موم بتیوں کو چار فانونوں میں روشن کرتے ہیں۔ ان چار فانونوں کو چار خدام صاحبان اپنے سروں پر اٹھاتے ہیں۔ ان میں سے ایک فارسی میں لکھی ہوئی منقبت پڑھتا ہے جسے ”روشنی“ کہتے ہیں، جس کا آخری شعر یہ ہے

الہی تا بود خورشید و ماہی چراغ چشتیاں را روشنائی

۴۔ رات کو بعد نماز عشاء (موسم کے مطابق) مزار شریف کا دروازہ معمول (بند) کرنے سے پہلے تین خدام حضرات مزار مبارک کے چاروں طرف فراشہ دیتے ہیں۔ بعد ازاں ہندوی زبان میں ایک نظم پڑھی جاتی ہے جسے ”کڑکا“ کہا جاتا ہے اور اسے شاہی قوال پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد مزار مبارک کے دروازوں کو اس دن کا کلید بردار بند کرتا ہے اور چابی اپنے پاس رکھتا ہے۔

خدام خواجہ کی تاریخی عظمت و اہمیت علامہ ابوالمعالی

شیخ دانیال اور شیخ فتح اللہ کے بعد آپ جماعت خدام کے ایک اہم فرد ہیں۔ عہد شاہجہانی اور عہد عالمگیری میں آپ روحانی لحاظ سے نہایت بزرگ مانے جاتے تھے۔ علم و فضل میں بھی آپ اپنی امتیازی شان رکھتے تھے اور منصب درس و تدریس پر فائز تھے۔ آپ کی عظمت کا اندازہ اس خط سے ہوتا ہے جو اس دور کے متولی درگاہ غریب نواز حضرت محمد رضا علیہ الرحمۃ تہ لہیت سے مستعفی ہونے کے بعد لکھا۔ نقل خط درج ذیل ہے۔

(جواب نامہ، از موائنا معنی مرحوم، ص: ۹۲ تا ۹۵)

یاد باد آنکہ سر کوئے تو ام منزل بود
دیدہ را روشنی از خاک درت حاصل بود

بذروہ عرض حضرت ارشاد پناہی مخدومی میر ابوالمعالی مدظلہ العالی میرساند کہ بعد از حصول سعادت زمین بوس
خد یوزمین و زمان یک چندے رائے ضعیف بر آن گرفتہ بود کہ علی الرغم مخالفان بے دین و منافقان بے یقین خدمات
اجمیر از دست نہ دہد و باز خود را بزیارت آستانہ علیا و شرف حضور آں ولی آخر الزماں رساند تا وقتیکہ معاندان سعی در عزل
ایں نیاز مندی نمودند خادم شائبہ تغیر راضی نمی شد و نگذاشت کہ سعی ارباب سعایت کار گر آید بعد از آں کہ آنہا مایوس شدند و
مخدول و منکوب گردیدند بہ ہیچ وجہ عزیمت آن سمت نامناسب لہذا بطوع و رغبت خود از خدمات مرجوعہ استعفا نمود پائے
از میان کشید اکنون غیر از مفارقت و مہاجرت بصوری کہ در نظر اہل دید اعتبارے ندارد و مکروہے لاحق ندارد آنچہ خورد
بصوب ملتان می برد تا از مشیمہ تقدیر چہ زاید۔

در طریقت ہر چہ پیش سالک آید خیراوست

از فاتحہ فاتحہ فراموش نفرمایند فقیر در ہر جا کہ باشد عرایض نیاز بخد مت خواهد نوشت و منتظر جواب خواهد بود عقیقہ کہ در جوار
حضرت قطب الاقطاب مدفون گشتہ از مقبرہ او چراغ و گل آنجا یکے اند خدمہ خود را خواهند فرمود کہ باخبر باشد متولی حال
از آشنایان قدیم فقیر است اوصاف حمیدہ ایشان را خاطر نشین او کرہہ شد در پاس مراتب خادمی، خود را معاف نخواہد
داشت از اخلاق کامل الذات، مستحسن الصفات مولانا نے محمد باقر نیز متولی را آگاہ ساختہ سلوک رانست بجناب حقایق
مآب نیز آدمیانہ خواهد کرد دعائے فقیر بخد مت مولوی رساند۔
(رقعات قلمی، صفحہ ۹۱ تا ۹۲)

یہ ایک ایسے شخص کا رقعہ ہے جو اس رقعہ کی تحریر سے کچھ دن پہلے اجمیر کی درگاہ شریف کا متولی تھا اور یہ رقعہ
ایک خادم خواجہ کے نام ہے جس شعر سے شروع کیا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے۔

مجھے یاد ہیں وہ دن جب تیرے کوچہ میں میرا ٹھکانہ تھا اور تیری چوکھٹ کی دھول سے میری آنکھیں روشنی
حاصل کرتی تھیں۔

خلاصہ مکتوب یہ ہے.....

”بادشاہ سلامت کے حضور میں باریاب ہونے کے بعد تھوڑی دیر کے لئے یہ خیال ہوا تھا کہ مخالفین و
منافقین کی ضد پر درگاہ شریف کی تولیت کو نہ چھوڑوں اور پھر آستانہ عالیہ کی زیارت اور آپ ایسے ولی آخر الزماں کی
حضوری کا شرف حاصل کروں کیوں کہ جب دشمن میری معزولی کی کوشش کر رہے تھے تو آں جناب کا خادم اس تغیر پر

رضا مند نہیں تھا چنانچہ مخالفین کی کوشش کامیاب نہ ہونے دی۔ اب جب کہ وہ سب نا اُمید اور نا کام ہو چکے ہیں، اس طرف کا ارادہ مناسب نہیں سمجھا اس لئے اپنی خوشی سے مستغنی ہو گیا۔ اب ظاہر میں جدائی ہے، جس کا اہل نظر کی نگاہ میں کوئی اعتبار نہیں آتا۔ وہ انہ ملتان لے جا رہا ہے دیکھئے کیا ہوتا ہے؟

مرد سالک کو راستہ میں جو کچھ بھی پیش آئے اسی میں اس کی بھلائی ہے

دُعائے خیر سے فراموش نہ فرمائیں فقیر جہاں کہیں بھی رہے گا، عریضہ نیاز خدمت میں بھیجتا رہے گا۔ اور جواب کا انتظار کرے گا جو مرحومہ حضرت قطب الاقطاب خواجہ بزرگ کی درگاہ میں دفن ہے اس کی قبر پر چراغ بتی اور پھول پتی کی خبر رکھنے کے لئے اپنے کسی خادم کو ہدایت فرما دیجئے۔

اب جو متولی وہاں مقرر ہوا ہے، میرے پرانے دوستوں میں سے ہے۔ آں جناب کے اوصاف حمیدہ سے اس کو باخبر کر دیا ہے۔ آں جناب سے خادمانہ طریقہ سے ملے گا اور مولانا محمد باقر کی کامل ذات اور ان کے عمدہ صفات سے بھی اس کو آگاہ کر دیا ہے۔ حقائق مآب (مولانا محمد باقر) کے ساتھ بھی اس کا طرز عمل آدمیانہ رہے گا۔ فقیر کی دعا مولوی کو پہنچا دیجئے۔“

اس مکتوب میں علامہ ابوالمعالی کے لئے ارشاد پناہی اور مخدومی مدظلہ العالی ایسے القاب لکھے ہیں اور مکتوب نگار نے اپنے آپ کو حضرت ابوالمعالی کا نیاز مند اور خادم تحریر کیا ہے مکتوب نگار اس مکتوب کے لکھنے سے کچھ دن پہلے غریب نواز کی درگاہ شریف کا متولی تھا۔ اس مکتوب سے اندازہ ہوتا ہے کہ عہد عالمگیری میں اہل علم و فضل اور ارباب مناصب عالیہ خدام غریب نواز کی عظمت و بزرگی کے بدرجہ اتم قائل تھے اور ان سے نیاز مندانہ روابط رکھتے تھے۔ واضح رہے کہ سلاطین، نوابین، رؤساء، امراء، علماء اور مشائخ کے ایسے بیشمار خطوط اور وکالت نامے خدام خواجہ کے پاس آج بھی موجود ہیں جو ان کی تاریخی عظمت و اہمیت کے مظہر ہیں۔

دورِ حاضر میں جماعت خدام کے اہم افراد

مذکورہ بالا چند بزرگوں کا ذکر بطور نمونہ کیا گیا ہے، اس جماعت میں ایسے اور بھی عظیم المرتبت حضرات زمرے ہیں، جن کے ذکر کے لئے الگ سے ایک کتاب درکار ہے۔

اس جماعت میں ماضی قریب میں ایسے افراد گزر رہے ہیں، جنہیں خان بہادر اور خان صاحب کے خطابات عہدِ برطانیہ میں ملے ہیں۔ اس جماعت کے افراد ڈاکٹر آف ایجوکیشن اے ڈی ایم، منصف اور ناظم جنگلات جیسے اہم عہدوں پر فائز رہے ہیں۔ اسی جماعت کے ایک فرد اقوام متحدہ (یو۔ این۔ او۔) میں عہدیدار رہے، بعض حضرات

ملٹری کی ملازمت میں اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے۔ اس جماعت میں بہت سے افراد اہل قلم اور صاحب تصنیف و تالیف ہوئے ہیں۔ بعض افراد افق شعر و ادب پر ماہ و نجوم بن کر چمکے ہیں۔

مولانا معنی اجمیری کے خطبات صدارت راجستھان کی تاریخ ادب اردو کا جزو لاینفک ہیں۔ اخبارات و رسائل کی دنیا میں بھی اس جماعت کے کچھ افراد نے صحافت کے نقطہ نظر سے اپنے فکرو فن کا جادو جگایا ہے۔ ان کی صحافیانہ خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ اس جماعت میں آج بھی بلند پایہ ادیب، شاعر اور محقق اور انشا پرداز موجود ہیں۔ اسی جماعت میں ایسے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ بھی ہیں جو بیرون ملک مختلف اداروں میں اہم عہدوں پر فائز رہے ہیں۔ اس جماعت خدام ہی کے بعض افراد متولی درگاہ بھی رہے ہیں۔ اس جماعت میں تقریباً ہر دور میں حفاظ، قراء اور اساتذہ علم دین گزرے ہیں۔ اسی جماعت کے کچھ افراد ہندوستان کے مایہ ناز بورڈنگ اسکول، میو کالج، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور دیگر کالجوں میں بحیثیت استاد رہے ہیں۔ ایک خادمِ خواجہ نے امپیریل فارسٹ سروسز (آئی۔ ایف۔ ایس) کا اعزاز حاصل کیا اور وہ یو۔ این۔ او۔ میں ورلڈ کنزرویٹو فار فاریسٹ کے منصب پر فائز ہوئے۔ سعودی عرب میں نیم کے درخت لگوانے میں انھوں نے کار نمایاں انجام دیا، خصوصی طور پر حرمین شریفین اور جدہ میں نیم کے درختوں کی کثیر تعداد آپ کی یادگار ہیں۔ جماعت خدام کی ایک خاتون ڈیڈیکل ڈاکٹرنگ Award Indian Diaspora سے سابق وزیراعظم جناب اٹل بہاری واجپئی نے نوازا۔ یہ سالانہ ایوارڈ وزیراعظم ہند کی جانب سے ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو ہندوستان کے باہر رہتے ہوئے کسی شعبے کی بلندیوں کو پہنچتے ہیں۔ خدام حضرات میں سے چند افراد پاکستان چلے گئے، وہ وہاں ممتاز اور اعلیٰ عہدوں سے سرفراز ہوئے۔

مختصر یہ کہ جماعت خدام کے افراد کے پاس مسلم سلاطین اور ہندو راجاؤں سے لے کر مغلیہ دور کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر تک کی تحریریں، اسناد اور وکالت نامے، جن پر مشتمل ایک ڈاکیومنٹ ”اسناد الصنادید“ کے نام سے مولانا معنی نے ترتیب دیا ہے، جس کا ذکر S. I. Tirmizi, Director Archaeological Survey of India نے اپنی کتاب مغل ڈاکیومنٹس میں کیا ہے۔ جن سے ارباب علم و تحقیق ہندوستان کی روحانی، علمی، ادبی اور ثقافتی تاریخ کے لئے بہت کچھ استفادہ کر سکتے ہیں۔

سفینہ چاہئے اس بحرِ بیکراں کے لئے

جماعت خدام کے سبھی افراد عقیدتمندانہ خواجہ کے نزدیک احترام کے مستحق ہیں۔ الغرض اس جماعت میں ہر فرد ”جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے“ کا مصداق ہے۔

نذر و نیاز

حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمۃ والرضوان کے آستانے پر درگاہ کمیٹی (مقرر کردہ حکومت ہند) نے صاحب مزار کی نذر و نیاز وصول کرنے کے لئے درگاہ مقدسہ کی حدود میں ”نذورات درگاہ شریف“ اور ”نذر دیگ“ کے عنوان سے کچھ بورڈ آویزاں کئے تھے۔ اس سلسلے میں یہ مسئلہ اٹھا کہ آستانہ اقدس میں جو نذریں پیش کی جاتی ہیں، ان کا فی الواقع شرعی طور پر مستحق کون ہے؟ اجمیر کے ایک کہنہ مشق شاعر فدا، الملک عتیقی اجمیری مرحوم نے ۱۹۵۸ء کے اوائل میں ایک استفتاء مرتب کیا اور ہندوستان کے اکابر علماء اور مفتیان کرام کی خدمت میں ارسال کیا۔ جوابات موصول ہونے پر انہیں ایک کتابچہ کی شکل میں شائع کیا۔ یہ کتابچہ کلیسی پریس ماموں بھانجہ، اجمیر میں طبع ہوا اور یکم نومبر ۱۹۶۴ء کو شائع ہوا۔

یہ کتابچہ من و عن نقل کیا جاتا ہے تاکہ قارئین کرام اس خالص مذہبی اور دینی مسئلہ سے آگاہ ہو جائیں اور سمجھ لیں کہ نذر کے صحیح مستحقین کون ہیں؟ اگر خدا نخواستہ نذر غلط جگہ پیش ہو گئی تو نذر پیش کرنے والے پر اس کا بوجھ باقی رہے گا اور نذر پوری نہ ہونے کی صورت میں وہ گنہگار ہوگا۔

استفتاء

کیا فرماتے ہیں علمائے اہل سنت و مفتیان احناف مندرجہ ذیل مسائل میں۔

- ۱۔ کسی درگاہ میں صاحب مزار کے لئے جو نذریں پیش کی جاتی ہیں، شرعاً ان کا مستحق کون ہے؟
- ۲۔ نذر برائے صاحب مزار اور عطیہ برائے درگاہ دونوں کا مفہوم ایک ہے یا مختلف؟ بر تقدیر ثانی دونوں کے مصارف کیا ہیں؟
- ۳۔ عرف عام میں بطور استمداد حصول مراد کے لئے جو نذر مانگی جاتی ہے، وہ صاحب مزار کے لئے ہوتی ہے یا درگاہ کے لئے؟

۴۔ کسی بھی درگاہ کمیٹی (اوقاف) کو کیا یہ حق پہنچتا ہے کہ نذر صاحب مزار کی آمدنی کے استحقاق سے خدام مزار کو محروم ٹھہرا کر ان کے بجائے خود حاصل کر لے؟

۵۔ نذر برائے صاحب مزار کی رقم اگر درگاہ کمیٹی کے حوالے کر دی گئی اور اس نے (درگاہ کمیٹی نے) خدام مزار پر صرف کرنے کے بجائے دوسری مد میں اسے صرف کیا تو وہ نذر ادا ہوئی یا نہیں۔ بینوا و توجروا۔

۱۱ محرم الحرام ۱۳۷۸ھ

المستفتی فداء الملك عرشي اجمیری عفی عنہ

مالک کلیمی پریس و مدیر اخبار کلیم

سکریٹری آل انڈیائی جمعیۃ العلماء شاخ اجمیر شریف

الجواب بعون الملك الوهاب جامداً ومسلماً ومصلیاً

جواب نمبر: ۱

شرعاً اس کے مستحق صاحب مزار کے اقارب و خدام ہیں بلکہ صاحب مزار کے لئے نذر اس وقت تک جائز نہیں ہو سکتی، جب تک کہ نذر سے مقصود صاحب مزار کے اقارب و خدام نہ قرار دئے جائیں کیونکہ میت تملیک مال کی شرعاً اہل نہیں ہے۔ جیسا کہ علامہ عبدالغنی نابلسی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ”حدیقہ ندیہ“ میں فرماتے ہیں

”واما النذر لولی میت فان قصد الناذر تملیک المیت بطل نذره“

”یعنی کسی صاحب مزار کے لئے نذر ماننے والے نے اپنی نذر سے تملیک میت کا قصد کیا تو اس کی نذر باطل ہو گئی۔“

چنانچہ کتب فقہ میں، جہاں جہاں بھی فقہائے اسلام نے نذر برائے صاحب مزار کو باطل کہا ہے، وہاں علت بطلان یہی قصد تملیک میت ہے لیکن جس مقام پر فقہائے کرام نے نذر برائے صاحب مزار کو جائز قرار دیا ہے تو وہاں بنائے جواز ہی یہ ہے کہ نذر سے مقصود صاحب مزار کے خدام و اقارب ہوتے ہیں، جیسا کہ علامہ نابلسی خود اپنی کتاب حدیقہ ندیہ میں ارشاد فرماتے ہیں:

”والنذر لهم على حصول شفاء او قدوم غائب فانه مجاز عن الصدقة“

علی الخادمین بقبورهم“

یعنی ”اولیاء اللہ کے لئے جو نذرمانی جاتی ہے وہ دراصل ان کے خدام قبور پر صدقہ ہوتی ہے۔“

علامہ موصوف کی دوسری کتاب ”کشف النور“ میں اس سے بھی زیادہ واضح عبارت ہے:

”نذر الا ولیاء بان یصرف علی فقراء المجاورین جائز فی نفسه لان

النذر فیہ مجاز عن العطیة و العبرة بالمقاصد دون الالفاظ“

ایک سطر کے بعد فرماتے ہیں.....

”فانا القائل یعلم ان ذالک یصرف فی مصالح الخدام لذلک الولی

و غائب الناس فی هذا الزمان یقصدون ذالک فیحمل الکلام علیہ“

یعنی کسی نے اس طرح پر اولیاء اللہ کی نذرمانی کہ مزار کے حاجت مند مجاورین پر وہ صرف ہوگی تو یہ نذر کا لفظ

خدام قبر کے لئے عطیہ سے عبارت ہے اور یہاں اعتبار مقاصد کا ہوگا، الفاظ کا نہیں۔ پھر ایسی صورت میں کون نذر کو

حرام کہہ سکتا ہے، جبکہ کہنے والا بھی جانتا ہے کہ نذر خدام مزار کے مقاصد پر صرف ہوگی اور اس زمانے میں اکثر لوگوں کا

نذر سے یہی مقصود ہوتا ہے کہ اس کے مصرف خدام مزار ہیں۔

پس ہمیں بھی چاہئے کہ ان کے کلام کو اسی معنی پر محمول کریں۔ (انتہی)

اب ذہنی طور پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نذر برائے صاحب مزار سے مقصود اگر اس کے اقارب و خدام ہیں

تو نذر میں صاحب مزار کا کیوں ذکر آتا ہے تو اس سوال کا جواب خاتم المحدثین حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ

اللہ علیہ نے اپنے فتاویٰ میں اتنی وضاحت کے ساتھ دیا ہے کہ اپنے تمام گوشوں کے ساتھ یہ بحث ہمیشہ کے لئے ختم ہو

گئی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں۔

”و ذکر ولی برائے یقین عمل مند و راست نہ برائے مصرف، و مصرف اس نذر نذر ایشاں متوسلان آں

ولی می باشند از اقارب و خدمہ و ہم طریقان و ہمیں است مقصود نذر کنندگان بلاشبہ و حکمہ انہ

صحیح یجب الوفا بہ لانه قربۃ معلومة فی الشرع (فتاویٰ عزیزیہ)“

اس عبارت کا مفاد یہ ہے کہ نذر میں ولی کا ذکر عمل مند و مستحق کے تعین کے لئے ہوتا ہے۔ نذر کا مصرف ظاہر

کرنے کے لئے نہیں، نذر کا مصرف تو حقیقت میں صاحب مزار کے اقارب و خدام و متوسلین ہوتے ہیں اور بلاشبہ نذر

ماننے والوں کی یہی نیت ہوتی ہے اور اس نذر کا حکم شرعی یہ ہے کہ وہ صحیح ہے، اس کی وفا واجب ہے کیونکہ شرع میں اس

کی قربت کا اعتبار کر لیا گیا ہے۔

پس مذکورہ بالا مباحث کی روشنی میں سوال نمبر ایک کا جواب قطعی طور محقق ہو گیا کہ شرعاً نذر کے مستحق صاحب مزار کے اقارب و خدام ہیں۔

جواب نمبر: ۲

نذر برائے صاحب مزار اور عطیہ برائے درگاہ دونوں کے مفہوم میں فرق ہے، وجوہ فرق ذیل میں تحریر کئے جاتے ہیں۔

پہلی وجہ:.....

نذر برائے صاحب مزار کا اصطلاحی مفہوم اپنے مفاد معین کے اعتبار سے تملیک شخصی کو چاہتا ہے، جس کے نتیجے میں نذر کی رقم چند طبقے کی ذاتی ملکیت قرار پاتی ہے برعکس اس کے عطیہ برائے درگاہ کا لفظ کسی بھی فرد کے لئے ذاتی ملکیت کا حق ثابت کرنے سے انکار کرتا ہے۔ اس لفظ کا مفاد صرف اتنا ہے کہ درگاہ کی ہیئت انتظامیہ کے لئے ایک خاص مدد پر دلالت کرتا ہے۔

عملی دنیا میں ان دونوں فرقوں کا اثر یہ مرتب ہو گا کہ نذر برائے صاحب مزار کی رقوم کا مصرف صاحب مزار کے اقارب و خدام قرار پائیں گے اور وہ ان کی ذاتی ملکیت ہوں گی اور عطیہ برائے درگاہ کی رقوم کا استحقاق درگاہ کے منتظمین کو ہو گا لیکن وہ اس کے مالک نہیں ہوں گے بلکہ درگاہ کے مفاد و انتظامی صیغوں پر صرف کرنے کے محض مجاز ہوں گے۔

(اس عبارت سے واضح ہو گیا کہ خدام کو جو نذورات دی جاتی ہیں وہ ان کی ذاتی ملک ہیں اور جو عطیہ نذر نہیں وہ درگاہ کمیٹی کو درگاہ کے مصارف میں خرچ کرنے کا حق ہے۔)

دوسری وجہ:.....

نذر برائے صاحب مزار تباویل مجاز ایک قربت شرعیہ ہے، جس کی وفا (یعنی ادائیگی) ناذر پر واجب ہے اور قبل وفا اس کے مصارف بھی متعین ہیں برعکس اس کے عطیہ برائے درگاہ ایک صدقہ نافلہ ہے، جس کا تصدق بذمہ معطی واجب نہیں اور عطا سے پہلے اس کے مصارف بھی متعین نہیں ہیں عملی دنیا میں دونوں صورتوں کا ثمرہ یہ ظاہر ہو گا کہ نذر اسی وقت ادا ہوگی جب کہ وہ اپنے مقاصد متعینہ میں صرف کی جائے بخلاف عطیہ نافلہ کے کہ کسی بھی مصرف خیر میں صرف کرنا موجب استحقاق ثواب ہو گا۔

(دیکھایہ جارہا ہے کہ منتظمین درگاہ مقاصد متعینہ کے برخلاف بھی عطیہ میں حاصل کی گئی رقوم کو خرچ کرتے ہیں جو شرعاً جائز نہیں۔)

تیسری وجہ:.....

نذر برائے صاحب مزار کا حقیقی منشاء روح میت کو ثواب پہنچانا اور خدامِ قبر پر تصدق کرنا اور عطیہ برائے درگاہ کا منشاء درگاہ کی ہیئت انتظامیہ کو مدد پہنچانا اور اس کو تقویت دینا ہے۔

معنوی طور پر دونوں فرقوں کا مفاد یہ منج ہوگا کہ پہلی صورت میں صرف حصولِ ثواب اور اجر عند اللہ کی نیت شامل عمل ہوگی۔ اب رہ گئی دونوں مدوں کے مصارف کی تشریح تو اس سلسلے میں حضرت مولانا الشاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا فتویٰ ذیل میں ملاحظہ فرمائیے، جو اس باب میں کامل دستور العمل کی حیثیت رکھتا ہے۔ سوال و جواب دونوں نقل کئے جاتے ہیں.....

سوال

”مقابر اولیاء اللہ کہ دردِ یارہندوستان است دیہات و آراضی براہِ مصارف درگاہ خرچہ وارد و صادر مقرر باشند فرزندان آن ولی، اگر خواہند تقسیم کردہ بطور فرائض حصص گرفتن می توانند یا نہ اگر نتوانند کدام کس متولی و مستحق آن شود و ہر چہ از نذورات دنیا زہر روزہ آمدنی درگاہ شود در آن فرائض جاری می توانند شد یا نہ؟“

”ہندوستان کے اندر اولیاء اللہ کی بعض درگاہوں میں دیہات و آراضی درگاہ کے مصارف اور زائرین کے اخراجات کے لئے مقرر ہیں۔ صاحب مزار کی اولاد اس جائداد کو بطریق وراثت آپس میں اس تقسیم کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اگر نہیں کر سکتے تو کون شخص تولیت کا مستحق ہوگا اور نذر و نیاز کی آمدنی جو ہر روز درگاہ میں آتی ہے، اس میں قانون وراثت جاری ہو سکتا ہے یا نہیں؟“

جواب

”دیہات و آراضی کہ براہِ مصارف درگاہ خرچہ وارد و صادر مقرر راست فرزندان را بطور فرائض تقسیم و حصص گرفتن نمی رسد بلکہ یک کس را از طرف خود متولی قرار دہند تا موافق حاجت تقسیم نماید۔ در جملہ خدام،

متعلقان درگاہ داخل پس آنہارا نصیب است بقدر حاجت و اگر بہ سبب تنازعہ فی مابین یک شخص را قرار نہ دہند حاکم عادل را باید کہ متولی اس وقف یک کس را از آنہا کہ موصوف بعدالت و امانت باشد از طرف خود مقرر سازد۔ نذر و نیاز ہر روزہ کہ در درگاہ می آید بقدر حاجت در اولاد و خدام صرف باید نمود۔“

دیہات و آراضی جو درگاہ کے مصارف اور زائرین کے اخراجات کے لئے مقرر ہے، صاحب مزار کی اولاد اسے بطریق وراثت آپس میں تقسیم نہیں کر سکتی بلکہ انہیں حق پہنچتا ہے کہ کسی ایک کو اپنے میں سے متولی مقرر کر لیں تاکہ وہ جائیداد مذکور کی آمدنی بقدر حاجت ان کے درمیان تقسیم کر دیا کرے۔ مقرر شدہ جائیداد کے جملہ مستحقین میں خدام مزار اور متعلقین درگاہ بھی داخل ہیں پس بقدر حاجت ان کے بھی حصے مقرر ہونگے۔ اگر بسبب تنازعہ کسی ایک فرد کو یہ لوگ خود مقرر نہ کر سکیں تو حکومت کا فرض ہے کہ ان ہی میں سے کسی عادل و امین کو متولی اوقاف مقرر کر دے اور نذر و نیاز کی آمدنی جو ہر روز درگاہ میں آتی ہے، بقدر حاجت اولاد اور خدام پر صرف ہوگی۔“ (فتاویٰ عزیزیہ)

حضرت شاہ صاحبؒ کی مذکورہ بالا عبارت سے مندرجہ ذیل نکات ثابت ہوتے ہیں، جن سے مسئلہ کے تمام گوشوں پر روشنی پڑتی ہے۔

- ۱۔ دیہات و آراضی جو درگاہ کے مصارف کے لئے مقرر ہیں، ان میں قانون وراثت جاری نہیں ہو سکتا۔
 - ۲۔ دیہات و آراضی کی آمدنی درگاہ کے مصارف اور زائرین کے مفاد پر خرچ کی جائے گی۔
 - ۳۔ درگاہ کے جملہ مصارف میں صاحب مزار کی اولاد، مزار کے خدام اور متعلقین درگاہ بھی داخل ہیں لہذا دیہات و آراضی میں ان کے بھی حصے مقرر کئے جائیں۔
 - ۴۔ متولی یا منتظم اوقاف بجز اس کے کہ دیہات و آراضی کی آمدنی درگاہ کے مقررہ مصارف پر صرف کرے، اسے مدات صرف میں کسی طرح کی ترمیم و تنسیخ کا حق نہیں ہوگا۔ (جبکہ موجودہ منتظمین درگاہ ایسا کرتے ہیں۔)
 - ۵۔ انہیں مذکورہ بالا مستحقین کو حق ہوگا کہ اپنے درمیان سے کسی کو اوقاف کا متولی یا منتظم مقرر کر لیں اور اگر آپس میں تنازعہ کی وجہ سے کسی ایک فرد پر متفق نہ ہو سکیں تو حاکم وقت کا فرض ہے کہ وہ ان ہی میں سے کسی عادل و امین کو اوقاف کی تولیت و انتظام کے لئے نگران مقرر کر دے۔
 - ۶۔ نذر و نیاز کے نام پر ہر روز کی آمدنی جو درگاہ میں آتی ہے، وہ وقف برائے درگاہ میں داخل نہیں ہوگی، بلکہ صاحب مزار کے خدام و اولاد کے درمیان بقدر حاجت تقسیم کر دی جائے گی۔
- دونوں مدوں کے مصارف سے متعلق خلاصہ بحث یہ ہے کہ نذر برائے صاحب مزار بلا شرکت غیرے صاحب مزار کے اقارب و اولاد اور خدام و متعلقین کا حق ہے اور عطیہ برائے درگاہ یا وقف برائے درگاہ کے مصارف

میں درگاہ کے صیغہ ہائے انتظام اور زائرین کے مفاد کے علاوہ صاحب مزار کے اقارب و خدام داخل ہیں۔

جواب نمبر: ۳۰

ویسے تو نذر خدا کی ذات کے لئے مخصوص ہے لیکن عرف عام میں مجازاً اس کی نسبت صاحب مزار اولیاء اللہ کی طرف بھی کر دی جاتی ہے کہ وسائل کی طرف نسبت قرآن مجید سے ثابت ہے۔ جیسے لا ھب لک غلما زکیا (پارہ ۱۶ سورہ مریم آیت ۱۹) میں حضرت جبریل علیہ السلام نے بیٹا دینے کی نسبت اپنی طرف کی ہے حالانکہ حقیقت میں بیٹا عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔

چونکہ اولیاء اللہ کی ذات مقرب بارگاہ الہی اور محبوب حق ہوتی ہے، اس لئے نذر ماننے والے بطور توہین ان کی طرف نذر کی نسبت کر دیتے ہیں۔ اولیائے کرام کی طرف نذر و نیاز کا موجودہ عرف اسی بنیاد پر قائم ہے، باقی رہ گیا درگاہ کے لئے نذر کا سوال تو یہ محض باطل ہے کیونکہ درگاہ تو اینٹ اور پتھر کی ایک عمارت کا نام ہے، اس کے لئے نذر کیا مانی جاسکتی ہے۔ اسے (درگاہ کو) تو جو کچھ بھی تقدیس و شرف حاصل ہے وہ محض صاحب مزار کی نسبت سے ہے۔ علاوہ ازیں نذر کا حقیقی مفاد روح میت کو ثواب پہنچانا ہے جیسا کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ اپنے فتویٰ میں لکھتے ہیں۔

”حقیقت اس نذر آں ست کہ اہدائے ثواب طعام و انفاق و بذل مال بروح میت است کہ امرے

(فتاویٰ مزیزیہ)

است مسنون و از روئے احادیث صحیحہ ثابت است۔“

(حیرت ہوتی ہے کہ ان فتوؤں کے برخلاف حدود درگاہ میں درگاہ کمیٹی کی طرف سے جو بورڈ آویزاں ہیں اور جو بکس رکھے ہیں، ان میں نذر درگاہ مانگی جا رہی ہے جو شرعاً غلط ہے کیونکہ درگاہ کی نذر ہوتی ہی نہیں۔)

..... یعنی اس نذر عرفی کی حقیقت میت کی روح کو کھانے اور مال کو خرچ کرنے کا ثواب پہنچانا ہے اور یہ ایک فعل مسنون ہے جو صحیح حدیثوں سے ثابت ہے۔

پس چونکہ درگاہ کا مفہوم اہدائے ثواب کا محل ہی نہیں ہے، اس لئے نذر برائے درگاہ کا سوال ہی بے معنی اور لغو ہے۔ کوئی جاہل سے جاہل مسلمان بھی نہ درگاہ کی عمارتوں پر فاتحہ پڑھتا ہے اور نہ اس کے لئے نذر مان سکتا ہے۔

جواب نمبر: ۳۱

جواب نمبر ایک کے ذیل میں یہ بات ثابت کر چکا ہوں کہ نذر برائے درگاہ صاحب مزار کے صحیح ترین مصروف صاحب مزار کے اقارب و خدام ہیں۔ درگاہ کمیٹی ہی نہیں (بلکہ) ملک کی کسی بھی باختیار عدالت و شرعاً یہ حق نہیں پہنچتا

کہ درگاہ کی قدیم روایات اور فقہائے اسلام کی روشن تصریحات نے اس باب میں جو حدود مقرر کر دیئے ہیں، انھیں توڑ دے کیونکہ یہ مداخلت فی الدین ہے، اگر ایسا کیا گیا تو یہ طاقت کا غلط استعمال ہوگا۔

اسلام کی فقہی عدالتوں نے جب یہ حقیقت تسلیم کر لی ہے کہ نذر برائے صاحب مزار تاویل مجاز ایک قربت شرعی ہے، جس کی وفاناظر پر واجب ہے تو لامحالہ اس کے مصرف کے تعین کے لئے بھی انھیں (فقہی) عدالتوں کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ عقل و انصاف کا کوئی ایوان بھی اس نظریے کی تائید نہیں کر سکتا کہ نذر و نیاز کی شرعی حیثیت کی تعیین و ترویج اور وجوب وفا کے لئے تو عہد قدیم کی روایات، درگاہوں کے مراسم، سلف کے معمولات، سلاطین کے نوشتے اور فقہائے امت کے فیصلے بطور سند قبول کر لئے جائیں اور جب مصارف کے تعین کا سوال پیدا ہو تو ان تمام شواہد و اسناد سے آنکھیں بند کر کے عین مخالف سمت پر ایک نئی رائے قائم کر لی جائے۔ واضح لفظوں میں آخری بات یہ ہے کہ شرعاً کسی بھی درگاہ کی انتظامیہ کمیٹی اس سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی کہ عہد قدیم کے مراسم و روایات اور اپنے پیش روؤں کے خطوط پر وہ درگاہ کے اوقاف، مالیات، عمارات اور زائرین و خدام کے مفاد کی حفاظت کرے۔ اسے واقفین کی منشاء کے خلاف اوقاف یا مصارف اوقاف میں کسی طرح کی ترمیم و تنسیخ، درگاہ کے مراسم و روایات میں کسی قسم کی تبدیلی اور خدام و زائرین کے قدیمی حقوق میں کسی طرح کی مداخلت کا ہرگز اختیار نہیں ہے کیونکہ اہل اسلام کا قدیم تعامل شریعت میں ایک مؤثر نظیر کی حیثیت رکھتا ہے۔

علاوہ ازیں بعض درگاہوں میں تو خادمی ایک مستقل منصب ہے اور اس منصب کے حقوق بھی متعین ہیں جن پر عہد قدیم کی روایات کی مہر ثبت ہے۔ اس سلسلے میں بطور نظیر اجیر مقدس کی درگاہ معلیٰ کا نام تاریخی شواہد کی روشنی میں یقین کے ساتھ لیا جاسکتا ہے۔ وہاں تو کسی تاویل سے بھی خدام کو اپنے قدیم اور متوارث حقوق سے محروم کرنا، شریعت اسلام اور انصاف و قانون کا منشاء ہرگز نہیں ہو سکتا۔

اسلامی دستور کی روشنی میں یقین سے کیا جاسکتا ہے کہ اس قسم کے امتناعی احکام درگاہ کمیٹی کے حدود اختیار سے باہر ہیں کیونکہ آئینی طور پر خدام مزار نہ تو درگاہ کمیٹی کے ملازم ہیں اور نہ اس کے تابع، وہ تو ایک ایسے خادم باوفا کی اولاد ہیں، جس نے صاحب مزار کی حیات ظاہری میں بھی خدمت کی اور بعد وصال بھی ان کی چوکھٹ کا محافظ بن کر زندگی گزار دی۔ ان کا (خدام کا) مورث اعلیٰ بھی حضور خواجہ ہند رضی اللہ عنہ کا اعزازی خادم تھا۔ اس کی اولاد بھی اعزازی خادم ہے۔ خادم ہونا ان کا ایک وصف ذاتی بن چکا ہے، جسے اب کوئی بھی سلب نہیں کر سکتا۔ اس حقیقت تک پہنچ جانے کے بعد اب یہ کہنے کی چنداں ضرورت باقی نہیں رہتی کہ ان کے حقوق کو سلب کرنا بھی انسانیت کے دست برد سے بالاتر امر ہے۔

جواب نمبر: ۵

جواب نمبر ایک کے ذیل میں علامہ عبدالغنی نابلسی قدس سرہ کی یہ صراحت گزر چکی ہے کہ نذر ماننے والے یہ جانتے ہیں کہ نذر کی رقم خدام مزار کے مفاد پر صرف ہوگی۔ اسی ضمن میں حضرت (شاہ عبدالعزیز) محدث دہلوی کی یہ عبارت بھی نقل کر چکا ہوں کہ.....

”ہمیں است مقصود نذر کنندگان بلاشبہ۔“

یعنی نذر ماننے والوں کا مقصود ہی یہ ہوتا ہے کہ صاحب مزار کے اقارب و خدام پر صرف ہوگی۔ جب یہ مسئلہ محقق ہو چکا تو اب حدیقہ ندیہ کی یہ عبارت ملاحظہ فرمائیے۔

”ووجب صرفۃ فیما قصد الناذر“

یعنی نذر ماننے والوں کے ذہن میں نذر و نیاز کا جو مصرف متعین ہے، واجب ہے۔ نذر کی رقم اس پر

صرف کی جائے۔

جواب سے متعلقہ خلاصہ بحث یہ ہوا کہ صاحب مزار کے خدام و اقارب پر نذر کی رقم صرف کرنا واجب ہے۔ اس کے علاوہ کسی دوسری مد میں صرف ہوئی تو ناذر کے مقصود کے خلاف ہونے کی وجہ سے نذر ادا نہیں ہوگی۔ فقط

واللہ تعالیٰ اعلم و علمہ اتم و احکم

کتبہ

فقیر ارشد القادری

خادم دارالافتاء

مدرسہ فیض العلوم جمشید پور (بہار)

محمد ظفر الدین قادری رضوی

ملک العلماء فاضل بہار

مہر

الاجوبۃ صحیحۃ واللہ تعالیٰ اعلم

محمد ظفر اللہ قادری رضوی غفرلہ

صدر مدرس جامع لطیفیہ بحر العلوم ٹھیکہ بہار

الاجوبة صحيحة والله تعالى اعلم

محمد مشاق احمد غفر له مظفر پوری

مدرس جامع لطیفیہ بحر العلوم کٹیہار

الجواب صحیح

محمد یوسف حمیدی نقشبندی ابوالعلائی

مدرس دوم جامع لطیفیہ بحر العلوم کٹیہار

المجیب مصیب

محمد سلیمان رضوی

مدرس جامع لطیفیہ بحر العلوم کٹیہار

الجواب صحیح والله تعالى اعلم

العبد احقر العباد محمد سلیمان نقشبندی ابوالعلائی

مدرس جامع لطیفیہ بحر العلوم عملہ ٹولی، کٹیہار، پورنیہ

ہوا المصوب

لفظ نذر ہماری زبان میں اس نقد و جنس کو کہتے ہیں، جس کو بڑے لوگوں کے سامنے پیش کر کے ان سے ملاقات کی جائے۔ اسی وجہ سے علماء و مشائخ کے سامنے ان کے معتقدین جو نقد و جنس پیش کرتے ہیں اس کو نذر کہا جاتا ہے اور بزرگان دین کی فواج و غیرہ کو نذر کہا جاتا ہے، اس لئے کہ فاتحہ دلانے والا فاتحہ کی شیرینی کے ثواب کا ہدیہ اس بزرگ کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ اسی طرح کسی بزرگ اور مقرب بارگاہ الہی کے مزاروں کی زیارت کے وقت صاحب مزار کی روح اقدس کو اپنے نقد و جنس کے ہدیہ اور ہبہ کرنے کا ثواب پہنچانے کے لئے زائر جو نقد و جنس پیش کرتا ہے اس کو نذر کہتے ہیں۔ یہ نذر نذر شرعی نہیں ہیں۔ اس پر نذر شرعی کے احکام جاری کرنا نذر کے مجموعی معنی سے لاعلمی ہے۔ غیاث اللغات میں ہے ”نذر“ بفتح نون و سکون ذال معجمہ پیماں و انچہ بر خود واجب گردانند مثل روزہ و صدقہ برائے خدائے تعالیٰ و طعام فاتحہ بزرگان دین و انچہ از نقد و جنس پیش امر او سلاطین گذرانیدہ ملاقات کنند۔ پس کسی ولی کے مزار کی زیارت کرنے والا جو نقد و جنس بطور نذر پیش کرتا ہے وہ عرف عام کے لحاظ سے صاحب مزار کے

متوکلین کے کام آنے کے لئے پیش کرتا ہے اور المعروف عرفاً کا مشرط شرعاً کی اصل پر یہ نذر صاحب مزار کی اولاد اور خدام کا حق ہیں۔

یہاں یہ بات سمجھ لینا چاہئے کہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ انسان اپنے ہر عمل خیر کا ثواب دوسرے کو بخش سکتا ہے۔

صرح علمائنا بان للانسان ان يجعل ثواب عمله لغيره صلاة او صوما او صدقة او غيرها كذا في الهدايه

(رد المحتار شرح در مختار از علامہ ابن عابدین شامی)

پس جس طرح انسان اپنی نماز اور روزے اور حج اور قرآن کا ثواب میت کو بخش سکتا ہے بناءً علیہ زائر کا صاحب مزار کی اولاد یا خدام کی خدمت نقد و جنس سے بہ نیت خیر کرنا عمل خیر ہے۔ اس کا ثواب زائر صاحب مزار کو بخش سکتا ہے۔ پس جب کہ زائر اپنے نقد و جنس کو ہدیہ کرنے کا ثواب صاحب مزار کی روح اقدس کو پہنچاتا ہے تو اس کو عرف عام میں صاحب مزار کی نذر کہتے ہیں۔ (واللہ اعلم)

(۲) صاحب مزار کی نذر عرف عام کے اعتبار سے صاحب مزار کی اولاد اور خدام پر صرف کی جائے۔ درگاہ کے لئے جو عطیات ہوتے ہیں ان میں اگر عطیہ دینے والے نے مصارف معین کر دیئے ہیں تو ایسے عطایا انہیں مدات میں صرف کئے جائیں، جن کو عطیہ دینے والے نے معین کر دیا ہو اور اگر عطیہ دینے والے نے مصارف مقرر نہیں کئے ہیں تو ایسے عطیات لوازم و ضروریات درگاہ پر صرف کئے جائیں۔ ان میں صاحب مزار کی اولاد اور خدام بھی شامل ہیں۔ (واللہ اعلم)

(۳) ایسی نذر بھی عرف عام میں صاحب مزار کی نذر ہیں، اس لئے یہ نذر بھی صاحب مزار کی اولاد اور خدام پر صرف کرنا چاہئیں۔

(۴) درگاہ کمیٹی کو اس کا حق نہیں ہے کہ صاحب مزار کی نذروں سے صاحب مزار کی اولاد و خدام کو محروم کر دے۔ اس لئے کہ یہ نذر عرف عام کے اعتبار سے صاحب مزار کی اولاد و خدام کے لئے ہوتی ہیں۔ (واللہ اعلم)

(۵) درگاہ کمیٹی کا صاحب مزار کی نذر کا صاحب مزار کی اولاد اور خدام پر نہ صرف کرنا شرعاً درست نہیں ہے۔

(واللہ اعلم)

مہر محمد عبدالقادر عفا عنہ

فرنگی محل۔ مدرسہ عالیہ۔ لکھنؤ ۱۷ اگست ۱۹۵۸

اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم یہ جواب حق اور صحیح ہے۔ مزارات اولیاء کرام رضی اللہ عنہم کا انتظام و انصرام اسی طرح ہونا چاہئے اور جو اس کے خلاف ہوگا وہ ظلم و زیادتی ہے مزارات اور درگاہوں کے چڑھاؤں کے مصارف یہی ہیں جو مفتی صاحب (مولانا ارشد القادری صاحب) نے بیان فرمائے۔

فجزاه اللہ تعالیٰ خیر الجزاء کتب فقہ بحر الرائق و طحطاوی ورد المحتار و فتاویٰ خیریہ و غیر ہم میں بھی ایسا ہی مذکور ہے۔ حدیث ہے کہ برطانیہ کے پٹھو، انگریز کے غلام برٹش کے معاہدہ مفتی امام الوہابیہ جناب اسماعیل دہلوی مصنف تقویۃ الایمان نے اس نذر کا فتویٰ اس تفصیل سے لکھا ہے کہ صاحب مزار کے اعزاء و اقربا اور خدام (فارسی عبارت میں اگرچہ صاحب مزار کے اعزاء و اقربا اور خدام کا ذکر نہیں ہے بلکہ سید صحیح النسب اور درویش متوکل کا تذکرہ ہے، جس کا اطلاق خدام مزار اولیاء اللہ پر بھی ہو سکتا ہے۔) اگرچہ لکھ پتی کروڑ پتی مالدار ہوں اور ناذر بے چارہ غریب محتاج اور مسکین ہو، اس مال مندور کی خود ناذر کو حاجت ہے، اس کے باوجود یہ مصرف صحیح ہے اور نذر (منت) جائز ہے۔ اصل عبارت ملاحظہ ہو یہ ہے.....

”شخصے نذر کند کہ یک روپیہ للہ بمحتاج خواہم داد یا بہ سیدمے صحیح النسب یا بدرویشے متوکل یا امثال ذالک و سید و درویش آن را محتاج نہ باشند بلکہ غنی مالک لکوک باشند و ناذر محتاج باشد فاما خصوصیت ایشان نظر بسیادت یا توکل است، نذر برائے خدا تعالیٰ است و مصرف آن سید و متوکل است۔ اگر ہمیں طور نذر برائے اولیاء گزشتگان قدس اللہ تعالیٰ اسراہم کند و است۔“

(کتاب زبدۃ النصارح فی مسائل الذبائح، مطبع محمدی، رجب ۱۳۶۷ھ، ص: ۱۰۲)

..... اور اس کی تفصیل فقیر کے فتوے مسی باسم تاریخی ”اولیائے کرام کی نذر و نیاز“ میں دیکھئے.....

اللہ سبحنہ و تعالیٰ و رسول الاعلیٰ اعلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ و اصحابہ وسلم۔

..... فقیر ابو الطیر محبت الرضا محمد محبوب علی سنی حنفی قادری برکاتی رضوی مجددی لکھنوی غفرلہ و لا بو یہ و اخو یہ

والہ آمین۔

(جامع مسجد اہل سنت مدینہ منورہ، ۱۶۶، بمبئی۔ ۸، یکم صفر المظفر روز ایمان افروز شیطان سوز و شنبہ مبارکہ ۱۳۷۸ھ)

الجواب صحیح والحبیب مصیب

مہر

عبدالحق پیش امام جوئی مسجد بمبئی

من اجاب فقد اصاب فالحق ان يتبع. العبد المذنب محمد يونس مطب غوثیہ۔
الجواب اللهم هداية الحق والصواب

استفتاء ہذا کے جواب میں ایک مفصل و مسبوط فتویٰ حضرت علامہ ارشد القادری کا نظر سے گذرا۔ نمبر وار ہر سوال کا ایسا جواب ہے کہ پھر کسی دیندار پر اس کی مخالفت کا شبہ نہیں ہو سکتا۔ درحقیقت اوقاف کی نگرانی غلط فہمی کی بناء پر حکومت نے ایسے کالجیٹ طبقہ کے حوالے کر دی ہے، جن کو تقاضائے دیانت یہ ہے کہ صاف اقرار کرنا چاہئے کہ وہ شرعی قانون وقف سے بالکل بے خبر ہیں۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ قانون وقف پر حاوی ہونے کے لئے کن کن کتابوں کا مطالعہ ضروری ہے بلکہ بیشتر وہ اس زبان ہی کو نہیں جانتے، جس میں اسلام نے اس قانون کو مرتب کیا۔ ان کے عامیہ نہ معلومات کا خلاصہ ہے کہ جس کو سرکاری کاغذات وقف کہہ دیں، وہ وقف ہے اور اس کو جس مذہبی، قومی اور ملکی کام میں خرچ کر دیا جائے تو وقف کا مصرف صحیح وہی ہوگا۔ ان کو نہ واقف سے مطلب ہے نہ شرائط وقف سے مطلب ہے۔ ان کے ساتھ مولوی نمالیدر ہیں جو نہ اوقاف درگاہ کو مذہباً جائز سمجھتے ہیں نہ مصارف درگاہ کو جائز مانتے ہیں۔ وہ مذہبی صورت پر ان اوقاف کو مذہبی چیز ہی نہیں مانتے۔ لہذا کہاں کا واقف اور کیسے شرائط۔ یہ ایک طرح سے سائیک کی آمدنی ہے، جس پر حکومت نے ان کو مسلط کر دیا۔ لہذا جس قدر شیر مادر ہو سکے اسی قدر حلال ہے اور حکومت کا یہ حال ہے کہ ہر قوم کے اوقاف کو اس قوم کے ایسے افراد کے سپرد کر دیا ہے جو اپنی اپنی مذہبی تعلیمات سے بے خبر ہیں حالانکہ وقف خالص مذہبی چیز ہے اور حکومت اگر کام لے تو اس قوم کے مذہبی افراد سے کام لے تاکہ ہر قوم کا مذہب از روئے قانون آزاد ہے تو مذہبی سرمایہ بھی اپنے ہی مصارف پر رہنے کے لئے آزاد ہو۔ یہ ہیں وہ اندھیر نگریاں جن میں وقف کی حقیقت گم ہو کر رہ گئی ہے چڑھاؤ اور گاہ کو مزارات اولیاء پر جو نقد و جنس حاضر کیا جاتا ہے، بڑی سادہ دہائی کے ساتھ مغرب زدہ دماغ کہتا ہے کہ یہ تو وقف ہے۔ مخدوم زادوں اور خدام مزار کو حق نہیں کہ اس کو لے کر ذاتی خرچ میں لائیں۔ اس بات کو سن کر ہر ایک سننے والا لب و لہجہ کی سادگی کا شکار ہو جاتا ہے۔ حالانکہ قانونی طور پر زائرانہ ذریعے چڑھاؤ کو اگر وقف قرار دے دیا جائے تو شرعاً یہ منجر بہ شرک ہے، اس رقم سے کسی کام کو انجام دینا خود جرم شرعی ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ چڑھاؤ ادا ہے اور اس کے موہوب لیم صاحب مزار کے آل و اولاد اور خدام ہیں۔ یہ بہت بغیر مزار پر چڑھائے بھی ہو سکتا ہے۔ مگر مزار وجہ بیہ ہے کہ اسے اولاد صاحب مزار و خدام و محافظین مزار آپ کو فکر معاش سے مطمئن رکھنا صاحب مزار کے عقیدت مندوں کے بازوئے سعادت پر ہے تاکہ آپ خدمت مزار کے کاموں کو حسب قدیم جاری رکھیں۔ ہم آپ کو نہ ڈھونڈ سکتے ہیں نہ آپ کے حقوق متوارثہ سے واقف ہیں۔ لہذا صاحب

مزار کے پاس رکھ دیا کہ آپ اپنے دستور کے مطابق اس کو لے لیں۔ چنانچہ ان ارباب حقوق نے جب قبضہ کر لیا تو ہبہ تمام ہو گیا اور اگر ان موہوب لہم کا قبضہ نہ ہوا اور دوسرے نے اچک لیا تو ہبہ تام ہی نہ ہوا اور اچک لینے والا شرعاً غاصب ہوا۔ لطائف اشرفی جلد ۲ ص ۳۰۷ مجموعہ ملفوظات حضور غوث الاعظم محبوب یزدانی مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جو فن سلوک کا وہ گراں قدر سرمایہ ہے کہ آٹھویں صدی تک کی تمام سابق تصانیف سے، جس نے بے نیاز کر دیا ہے اور نویں صدی سے آج تک علماء و مشائخ مسائل تصوف و سلوک میں، اس سے سند لیتے رہے ہیں۔ اس میں آداب زیارت قبور میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ”اگر قبر مخدوم یا پیر باشد جزوی زردر آنجا بہ نہد بعدہ بخدوم زادگان برساند“ یعنی بزرگوں کے مزار پر چڑھاوا جو ہو وہ متعلقین درگاہ کے لئے ہبہ ہے ان کا قبضہ ہو تو ہبہ صحیح تام ہوا۔ لطائف اشرفی کی اس تشریح کی بناء پر چیف کورٹ لکھنؤ میں آستانہ اشرفیہ کچھوچھ شریف ضلع فیض آباد کے چڑھاوے کا مقدمہ پہنچا تو ججوں کے بورڈ نے فیصلہ دیا کہ چڑھاوے کے حق دار اولاد صاحب مزار متعلقین درگاہ ہیں۔ یہ فیصلہ دوبار ہوا جو ۴۔ اودھویکلی نوٹس۔ اور ۶۔ اودھویکلی نوٹس میں چھپا ہوا موجود ہے، ان سطور کی روشنی میں نمبر وار جواب یہ ہے۔

(۱) متعلقین درگاہ مخدوم زادگان یا خدام درگاہ ہیں۔

(۲) مزار کا چڑھاوا الگ چیز ہے اور عطیہ درگاہ الگ۔ عطیہ درگاہ کی ترقیات کے لئے ہے، اس میں کسی کا کوئی حق نہیں منتظم عطیہ کو اس مد میں خرچ کرے جس کے لئے عطیہ ہے۔

(۳) وہ صاحب مزار ہی کا چڑھاوا ہے اور بزرگ زادوں یا خادموں کے لئے ہبہ ہے۔

(۴) ہرگز نہیں ایسا کرنا غصب اور حرام ہے۔

(۵) یہ تو ایسا ہوا کہ حج کی نیت مانی اور بمبئی سے لوٹ آیا۔ جب کہ نیت کا خلاصہ خدمت محافظین درگاہ، مخدوم زادے یا خدام ہے تو اس ہبہ کی تکمیل اور نذر کی تصحیح کے لئے ضروری ہے کہ وہ رقم مستحقین کے قبضہ میں دے دی جائے۔ ہذا ما عندی والعلم عند اللہ ورسولہ اعلم و علمہ جل مجدہ اتم و احکم۔

فقیر ابوالحامد سید محمد اشرفی جیلانی کچھوچھ

مقدسہ ضلع فیض آباد

۱۲/ صفر ۱۳۷۸ھ

بسم اللہ الرحمن الرحیم
حامد اللہ تعالیٰ و مصلیاً و مسلماً علی رسولہ و حبیبہ و آلہ و
اصحابہ

الجواب :

و هو الولی الموفق و منه هداية الحق والصواب
مسئلہ نمبر ۱۔ نذر کی اپنی تعیین و تخصیص کے لحاظ سے مختلف نوعیتیں ہو سکتی ہیں، ناذر کی نیت جو بھی ہو۔ اگر وہ
شرعی حدود میں ہے تو اس کو اسی نوعیت سے پورا کرنا چاہئے کسی غیر مشروع امر کی نذر ماننا ہی نہیں چاہئے اور اگر مان لی تو
اس کا پورا کرنا ضروری نہیں اس کا کفارہ قسم کا سا کفارہ ہے۔
ابوداؤد شریف کی حدیث ہے۔

”و عن عمرو بن شعيب عن ابيه و عن جده ان امرأة قالت يا
رسول الله انى نذرت ان اضرب على راسك بالدف قال اوفى
بنذرك.“

عمر ابن شعیب نے اپنے باپ سے روایت کی کہ انھوں نے اپنے دادا حضرت عبداللہ ابن عمر سے نقل کیا
کہ ایک عورت نے کہا۔ ”یا رسول اللہ! میں نے نذر مانی تھی کہ جب آپ جہاد سے واپس آئیں گے،
آپ کے روبرو دف بجاؤں گی۔ فرمایا اپنی نذر پوری کرو۔

بخاری شریف کی حدیث ملاحظہ ہو:

”و عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر ان
يطيع الله فليطعه و من نذر ان يعصيه فلا يعصيه“

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ و ازواجہ اہل بیتہ
بارک و سلم نے ارشاد فرمایا جس نے نذر مانی کہ اللہ کی اطاعت کرے تو نذر پوری کرے اور جس نے کسی ناجائز امر کی
نذر مانی، اسے چاہئے کہ اس سے باز رہے یعنی نذر پوری نہ کرے۔“

ابوداؤد۔ ترمذی۔ نسائی کی روایتیں ہیں

”و عن عائشة قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر فى
معصية فكفارة كفارة قسمين.“

”حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والہ واصحابہ وازواجہ و اہل بیتہ وبارک وسلم نے فرمایا گناہ کی نذر ماننا درست نہیں پھر اس کا کفارہ وہی ہے جو قسم کا ہے۔“

اولیائے کاملین بزرگان دین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے مزارات مقدسہ سے متعلقہ جو نذریں ہوتی ہیں، وہ ان کے لئے احترام ورضا، تعظیم و توقیر، خوشنودی و عقیدت کے سلسلے میں بطور ہدیہ، تحفہ، عطیہ ہوتی ہیں اور ان کا مقصد ایصالِ ثواب و فاتحہ ارواح ہوتا ہے۔ ان کا استحقاق مزار شریف کے فقیروں، خادموں، حاضر باشوں کے سوا کسی کو نہیں پہنچتا۔ امام اہل سنت علامہ فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ کی تصریح ہے۔

(الف) اولیائے کرام کو جو ایصالِ ثواب کرتے ہیں، اسے تعظیماً نذر و نیاز کہتے ہیں۔

(احکام شریعت، ص: ۸۵)

(ب) ”نیاز اولیائے کرام طعام موت نہیں وہ تبرک فقیر و غنی سب لیں جب کہ مانی ہوئی نذر شرعی نہ ہو، نذر شرعی پھر غیر فقیر کو جائز نہیں۔“

(احکام شریعت: ۹۵)

شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی اپنے والد ماجد شاہ عبدالرحیم صاحب علیہ الرحمۃ کے حالات و معمولات بیان کرتے ہوئے ”انفاس العارفين“ میں لکھتے ہیں جس سے نذر کی نوعیت، علت، خصوصیت، اس کے ایفا و مفادو مصرف کی بخوبی وضاحت ہوتی ہے۔

(الف) ”حضرت ایشان میفرمودند کہ فرہاد بیگ رامشکلے پیش آمدہ نذر کرد کہ بار خدایا اگر ایس مشکل بسر آید این قدر مبلغ حضرت ایشان راہدیہ دہم آن مشکل مندفع شد آن نذر از خاطر او برفت . بعد چندیں اسپ او بیمار شد نزدیک ہلاکت رسید بر سبب عدم ایفا این وعدہ مشرف شدم بدست یکے از خادمان گفتہ فرستادہ اند کہ این بیماری بہ سبب عدم ایفا وعدہ نذر است . اگر اسپ خود را میخواہی نذر می را کہ در فلان محل التزام نمودہ بفرست و می نادم شدو آن نذر فرستاد همان ساعت اسپ او شفا یافت .

دوسرا واقعہ تو جناب شاہ صاحب بڑا ہی دلچسپ تصرفات بزرگان دین سے متعلق بیان فرماتے ہیں۔

(ب) ”ایس فقیر از یاران کہ حاضر واقع بودند شنیدہ است کہ حضرت ایشان در قصبہ در شنبہ زیارت مخدوم شیخ اللہ دیہ گرفتہ بودند و ہنگام شب شد

در آن محل اقامت فرمودند و گفتند کہ مخدوم ضیافت ما میکند و میگوید کہ چیزے خوردہ روید۔ توقف کردند تا آنکہ اثر مردم منقطع شد۔ حال بریاران غالب آمد آنگاہ زنے بدر آمد طبق برنج و شیرنی بر سر گفت کہ نذر کردہ بودم کہ اگر زوج من بیاید ہماں ساعت این طعام پختہ بہ نشینندگان در گاہ مخدوم اللہ دیہ نذر سازم زوجم دریں وقت آمد ایفاء نذر کردم و آرزو کردم کہ کسے آنجا باشد تا تناول کند۔“

(و جیز الصراط فی مسائل الصدقات والاسقاط، ص: ۷۸)

دیوبندی مکتبہ عقائد کے ایک مسلمہ بزرگ مولوی محمد اسحاق صاحب دہلوی بھی نذر کے مصرف کو خدام و فقرا ے مزار کی قید کے ساتھ نذر کو صحیح مانتے ہیں ملاحظہ ہو مائے مسائل صفحہ ۱۳ سطر ۱۔

”اگر ایس طور خواہد گفت کہ اگر حاجت من خدا بر آرد بفقراء و خادمان

مزار فلاں بخور انم پس نذر صحیح خواہد شد و وفائے لازم۔“

بہر حال یہ امر متفقہ ہے کہ بارگاہوں اور مزاروں کی نذروں کے مستحق خدام و فقراء مزار ہیں۔ اس میں کسی غیر کو شرعاً تصرف کرنے اور موقوف کرنے کی اجازت نہیں مل سکتی۔“

مسئلہ: ۲۔ نذر و عطیہ کا مفہوم ایک نہیں دونوں میں بڑا فرق ہے۔ نذر مخصوص و معین ہوتی ہے اور عطیہ با۔ قید۔ نذر کے خاص مصارف صاحب مزار کے اقرباء، خدام اور فقراء ہیں۔ اس کو کسی دوسرے شعبے میں نذر کی نیت کے خلاف خرچ کیا نہیں جاسکتا۔ عطیہ کو درگاہ کی مجلس انتظامیہ درگاہ کے ماحول، معتقدات، معمولات، روایات و ہدایات کے دستور و آئین کے مطابق درگاہ ہی سے متعلق کسی بھی امر خیر میں خرچ کرنے کی مجاز ہے بشرطیکہ اس مجلس انتظامیہ کی تشکیل ضوابط شرع کے مطابق ہوئی ہو اور وہ مسلک و مشرب صاحب مزار اور ان کے متوسلین، معتقدین، زائرین کے لحاظ سے تشکیل شدہ ہو۔

اصولی طور پر درگاہ کا نظم و نسق، بست و کشاد، حق تصرف ان افراد کے ہاتھوں میں نہیں دیا جاسکتا جو درگاہ اور اس کے خدام و زائرین کے جذبات کی مجروحیت کا باعث بنیں اور تقویٰ، خوش عقیدگی و دیانت داری کی صلاحیتوں سے بے بہرہ ہوں۔

مسئلہ: ۳۔ کسی درگاہ کا صاحب مزار سے الگ کوئی مفہوم نہیں ہوتا درگاہ تو عبارت ہے صاحب مزار سے اور ان کی نذر سے مطلب ہوتا ہے، میت کی طرف سے صدقہ دینا۔ صاحب مزار کو نفع پہنچانا تا کہ نذر ان کے ظاہری

باطنی فیوض و برکات حاصل کرے۔ حدیثوں میں اس کی اجازت دی گئی ہے۔

(الف) و عن ابن عباس ان رجلا قال لرسول الله ﷺ ان امه توفيت ا
ينفعها ان تصدقت عنها قال نعم۔“ رواه البخاری

(ب) و عن سعد بن عبادہ انه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال
ان امي ماتت و عليها نذرة فيجزى عنها ان اعتق عنها قال اعتق عن
امك“ رواه النسائي

(ج) و عن انس انه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا
رسول الله انا نتصدق عن موتانا و نحج عنهم و ندعوا لهم فهل
لصل ذالك اليهم قال نعم انه يصل اليهم رواه العکبری۔

بہر نوع اس میں شک نہیں رہ گیا کہ عبادت مالی و بدنی کا ثواب میت کو پہنچتا ہے۔ اب کوئی بھی نذر ہو جب
اس کا مقصود ایصال ثواب و فاتحہ ارواح ٹھہرا تو مصرف بھی متعین ہو گیا، یعنی درگاہ شریف و مزار اقدس میں حاضر رہنے
والے عقیدت رکھنے والے مقربین و متوسلین، فقراء و مساکین، مجاورین و متوکلین۔

مسئلہ-۴: جب بنیادی حیثیت سے مسئلہ کا حل بھی یہ ہوا کہ نذر پوری ہی نہیں ہوگی اگر فقراء و خدام مزار کے
علاوہ اس کا کوئی مصرف ہوگا تو درگاہ کمیٹی متعین نذروں میں دخل دینے کا یا تصرف کرنے کا اصولاً مجاز نہیں رکھتی۔

مسئلہ-۵: اس صورت میں ہرگز نذر کا ایفانہ ہوگا۔ نذروں کی رقوم درگاہ کمیٹی کے حوالے کرنا اور اس کا
نذروں کا تعین و تخصیص فراموش کر کے اقرباء، فقراء و خدامان مزار کو محروم کرنا اور اپنے اختیار و اقتدار کو بروئے کار لا کر
دوسرے مصرف پر ان رقوم کا خرچ کرنا ایک انتہائی غلط، خلاف شرع، ظالمانہ و جاہلانہ اقدام ہوگا۔

ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون

(پارہ ۲ البقرة آیت ۲۲۹)

هذا ما عندي والعلم عند الله تعالى و علمه جل مجده اتم و حكمه
عز شأنه احکم

کاتب قادری برکاتی فقیر محمد عبید الرحمن حسنی لکھنؤی غفرلہ المولی القوی

ناظم دار لافقاء حضرت ولی العلماء قدس سرہ
بمقام ڈلہوزی اسٹریٹ، مسجد بیڈیا پائی، ضلع ہنگلی

بعون الملك الوهاب نحمده و نصلى على رسوله الكريم و على
آله و اصحابه اجمعين

الجواب

نمبر-۱: درگاہ میں مطلقاً جو نذر پیش کی جاتی ہے، اس کے مستحق (صاحب) مزار کے اقارب و خدام ہیں اور اگر نذر کا اظہار کر دیا ہو تو ثواب صاحب مزار کے لئے اور مصارف اس آستانے کے غیر ہاشمی فقراء و مساکین و اقارب و خدام اور غیر ہاشمی فقراء و مساکین ہوں گے۔

”قال فى درالمختار وفى القنية نذر التصديق على الاغنياء لم
يصح مالم نمو ابناء السبيل وقال فى درالمختار ناقلا عن البحر
وينبغى ان يصح اذا نوى ابناء السبيل لا نهم محل الزكاة“
ايضا

اقول ان بنى هاشم ليس بمحل الزكاة.

نمبر-۲: مطلقاً نذر برائے صاحب مزار اور عطیہ برائے درگاہ دونوں اقارب و خدام کے لئے ہیں۔ ہاں اگر معطی نے تشریح کر دی ہو کہ عطیہ برائے درگاہ فلاں فلاں مقام پر خرچ کیا جائے تو اسی پر عمل کرنا ہوگا اور اگر وہاں یہ عرف جاری ہو کہ عطیہ برائے درگاہ سے عام امور درگاہ مراد لئے جاتے ہوں تو انہیں میں خرچ کیا جائے۔
نمبر-۳: عرف عام میں بطور استمداد حصول مراد کے لئے جو نذر مانگی جاتی ہے، جسے نذر اولیٰ کہا جاتا ہے وہ صدقہ واجبہ فقہی سے ہے علاقہ صرف عہد ایصال ثواب ہے، جس کا ایفا ضروری اور مصارف (صاحب مزار کے) اقارب و خدام ہیں۔ جب تک کہ ناذر نے خود کو کوئی قید نہ لگا دی ہو کہ فلاں کو بھی دیا جائے یا نذر فقہی کا اظہار نہ کر دیا ہو۔

نمبر-۴: اگر وہ درگاہ کمیٹی (صاحب مزار کے) سنی اقارب و خدام پر مشتمل یا ان کی نمائندہ (وکیل) ہو تو سنی قریب و خادم کو شرعی وجہ سے محروم بھی کر سکتی ہے۔ مثلاً کوئی خادم معاذ اللہ بددین ہو جائے اور آمدنی بھی وصول کر سکتی ہے اور اگر وہ کمیٹی (صاحب مزار کے) سنی اقارب و خدام پر مشتمل نہیں ہے تو نہ وہ آمدنی وصول کر سکتی ہے نہ امور درگاہ میں دخل دے سکتی ہے بلکہ خائنیں کی ایک جماعت ہے جو وقت سے فائدہ اٹھا کر مسلط ہو چکی ہے۔

نمبر-۵: درگاہ کمیٹی اگر (صاحب مزار کے) سنی اقارب و خدام پر مشتمل ہے یا ان کی نمائندہ (وکیل) ہے تو بیشک نذر ادا ہوگئی اور اگر وہ کمیٹی (صاحب مزار کے) سنی اقارب و خدام پر مشتمل نہیں ہے یا ان کی نمائندہ (وکیل)

نہیں ہے تو ہرگز ادا نہیں ہوگی۔ واضح رہے کہ درگاہ کے تمام امور کا اختیار صرف (صاحب مزار کے) انہی اقارب و خدام کو ہوگا جو سنی ہوں گے، اگر کسی درگاہ کے (صاحب مزار کے) اقارب و خدام بدین فرقوں میں شامل ہو گئے ہوں معاذ اللہ تو انہیں ہرگز امور درگاہ میں دخل دینے کا اختیار نہ ہوگا۔ (یہاں یہ بات واضح کرنا ضروری ہو گئی کہ خدام و متوسلین مزار کو صاحب مزار کے عقائد اہل سنت والجماعت پر قائم رہنا چاہئے اور کسی بدین فرقہ میں شامل نہیں ہونا چاہئے ورنہ ان کے حقوق شرعاً سلب ہو جائیں گے۔) بلکہ درگاہ کی آمدنی سے فائدہ اٹھانے سے بھی محروم ہوں گے۔ اس لئے کہ مذکورہ فرقوں کے پیشوا اسلام سے خارج ہیں اور درگاہ سے متعلق امور ان کے نزدیک شرک و بدعت ہیں۔ حکومت اگر غیر سنی اقارب و خدام بدینوں پر مشتمل کمیٹی بناتی ہے تو ہندوستان کے کروڑوں سنی مسلمانوں پر شدید ظلم اور ان کے دین میں بے جا مداخلت کر رہی ہے۔

اگر کسی درگاہ میں صاحب مزار کے اقارب و خدام نہ ہوں یا معاذ اللہ تمام بدین ہو گئے ہوں تو سنی علماء کرام کے مشورے سے سنیوں پر مشتمل کمیٹی بنے گی۔ واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ غلام محمد خان غفرلہ

مدرس جامعہ عربیہ ناگپور

الجواب :

جب نذر کے شرعی و فقہی معنی عبادت کے لئے جائیں تو پھر یہ نذر کسی صاحب مزار کے لئے ناجائز و حرام ہے ردالمحتار میں ہے:

والنذر للمخلوق لا يجوز لانه عبادة والعبادة لا تكون لمخلوق

(ردالمحتار مصری، جلد ۱: ص ۱۳۱)

اس عبارت سے ثابت ہو گیا کہ نذر بہ معنی عبادت کے کسی صاحب مزار کے لئے جائز نہیں پھر جب اجلہ علمائے کرام و اولیائے عظام سے معتبر کتب میں نذر کے کرنے اور قبول کرنے کے کثیر واقعات مروی ہیں تو ان حضرات کو نہ آنکھیں بند کر کے دین سے ناواقف و جاہل قرار دیا جاسکتا ہے، نہ ان کے افعال کو بے تکلف ناجائز و حرام ٹھہرایا جاسکتا ہے۔ لہذا ان کی نذر اولیاء بمعنی شرعی و فقہی نذر نہیں ہے بلکہ یہ عرفی نذر ہے جو بمعنی ہدیہ اور پیش کش عرف عام میں مستعمل ہے۔ جیسے محاورہ عام میں کہتے ہیں کہ بادشاہ نے دربار کیا۔ اسے نذر میں گزاریں تو یہ نذر ہدیہ و پیشکش کے ہی معنی میں ہیں۔ چنانچہ حضرت شاہ رفیع الدین صاحب محدث دہلوی رسالہ نذور میں فرماتے ہیں۔

”نذریکہ ایجا مستعمل میشود نہ بر معنی شرعی ست چہ عرف آنت کہ آنچہ پیش بزرگان می برند نذر و نیاز
میگویند۔“

اس عبارت سے واضح ہو گیا کہ بزرگان دین و اولیاء کاملین کے لئے جو نذرمانی جاتی ہے وہ نذر شرعی و فقہی نہیں ہے بلکہ عرفی ہے تو اس نذر کے جائز ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ حتیٰ کہ خود مانعین کے پیشوا مولوی رشید احمد گنگوہی نے اس کو درست کہا ہے۔ فتاویٰ رشیدیہ میں ہے۔

”جو اموات اولیاء کی نذر ہے تو اس کے اگر یہ معنی ہیں کہ اس کا ثواب ان کی روح کو پہنچے تو صدقہ ہے
درست ہے۔“ (از فتاویٰ رشیدیہ، حصہ: اول، ص: ۱۴)

بالجملہ جب اس نذر اولیاء کا شرعاً جائز اور درست ہونا ثابت ہو چکا تو اس نذر کے حقدار و مستحق صاحب مزار کے اقارب و خدام ہیں۔ چنانچہ فقہ کی مشہور کتاب ردالمحتار میں ہے۔

”ان کان یا اللہ انی نذرت لک ان شفیت مریضتی اور ددت غانبی او
قضیت حاجتی ان اطعم الفقراء الذین بباب السیة نفیسة اولامام
الشافعی اولامام اللیث او اشتری حصیر المساجد هم اوزیتا لو قودھا
او دراهم لمن یقوم بشعانرھا الی غیر ذالک مما یکون فیہ نفع للفقراء
والنذر لہ عزوجل و ذکر الشیخ انما هو محل تصرف النذر
لمستحقیه القاطنین برباطه و مسجده فی فیجوز بهذا الاعتبار“

(ردالمحتار فی شرح درالمختار مصری، ص: ۱۳۱، ۱۳۲، جلد ۲)

حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فتاویٰ عزیزیہ میں فرماتے ہیں

”حقیقت ایں نذراں ست کہ ابدائے ثواب طعم و انفاق و بذل مال بروح میت کہ امریت مسنون و
از روئے احادیث صحیحہ ثابت است مثل ماورد فی النجسین من حال ام سعد وغیرہ ایں نذر مستزہ میشود
پس حاصل ایں نذراںست کہ آں نسبت مثلاً ابد او ثواب بذالقدرائے روح فلاں و ذکروںی برائے تعین
عمل منذورست نہ برائے مصرف و مصرف ایں نذر نزد ایشاں متوسلان آں ولی می باشند و از اقرب و
خدمہ و بمطریقان و امثال ذالک و ہمیں است مقصود نذر کنندگان بلاشبہ و حکمہ انہ صحیح الحب الوفاء لانه قرینہ
معتبرہ فی الشرع۔“ (از فتاویٰ عزیزیہ ص: ۱۲۸)

ان عبارات سے ثابت ہو گیا کہ اولیائے کرام کے لئے جو نذرمانی جاتی ہے وہ بلاشبہ جائز ہے اور نذر حقیقتاً تو

اللہ کے لئے ہے لہذا اس نذر کے مستحق اس ولی یا صاحب مزار کے اقارب و خدام اور متوسلین و منتسبین ہیں اور جو اس کے خلاف دعویٰ کرتا ہے وہ غلط و باطل ہے اور اس پر وہ کوئی دلیل شرعی پیش نہیں کر سکتا۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

نمبر-۲: نذر برائے صاحب مزار اور عطیہ برائے درگاہ ان دونوں کا ایک مفہوم نہیں ہو سکتا کہ نذر صاحب مزار کی غرض اس صاحب مزار کی روح کو ثواب پہنچانا ہے۔ جیسا کہ ابھی فتاویٰ عزیزیہ کی عبارت میں مذکور ہوا تو اس نذر کے مستحق اس صاحب مزار کے اقارب و خدام قرار پاتے ہیں اور عطیہ برائے درگاہ اس کا مقصد صرف صاحب مزار کی روح کو ایصال ثواب کرنا نہیں ہے بلکہ درگاہ کے متعلقہ امور اور تعمیری شعبے اور زائرین کے منافع کے صیغے اور ملازمین و خدام کے مشاہرے اور وظیفے وغیرہ سب اس میں داخل ہیں تو یہ عطیہ برائے درگاہ باعتبار نذر برائے صاحب مزار کے عام ہے کہ اس کے مصارف یہ سب امور ہیں، جن میں اقارب و خدام صاحب مزار کے وظائف بھی داخل ہیں واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

نمبر-۳: عرف عام میں بطور استمداد و حصول مراد جو نذر مانی جاتی ہے کبھی تو وہ صاحب مزار کے ایصال ثواب کے لئے ہوتی ہے اور کبھی اس سے متعلق درگاہ کے شعبہ ہائے مختلفہ میں سے کسی شعبہ خاص کے لئے ہوتی ہے، اور کبھی وہ ان شعبوں میں سے کسی شعبہ خاص کے لئے نہیں ہوتی تو نذر ماننے والا اس کو جس شعبہ خاص میں صرف کرنے کے لئے کہے تو وہ اسی شعبہ خاص میں صرف کیا جائے پھر وہ اگر کسی خاص شعبے کو تعین نہ کرے اور متولی یا منتظم کو اختیار نام دے تو وہ اس کو ایسے شعبے میں خرچ کرے جس میں زائد اہمیت و حاجت ہو۔

پھر اگر ناذر کی نیت کا ہی علم نہ ہو تو اس صورت میں فقہاء کے بیان کردہ مصرف یعنی صاحب مزار کے اقارب و خدام پر صرف کر دیا جائے۔

نمبر-۴: جب نذر صاحب مزار کا مصرف شرعاً ان کے اقارب و خدام متعین ہو چکے تو پھر کسی کمیٹی کو یہ اختیار نہیں کہ تصریحات فقہاء کے خلاف اس میں کسی طرح کا تصرف کرے اور فقہاء کے بیان کردہ مصرف کو محروم کر کے اپنی خود رائی سے کوئی نیا مصرف مقرر کرے۔ پھر اگر کمیٹی ایسا تصرف کرے تو وہ یقیناً مداخلت فی الدین ہے جو شرعاً و قانوناً کسی طرح روا نہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم

نمبر-۵: جب فقہاء نے یہ تصریح کر دی کہ اس نذر کے مصارف صاحب مزار کے اقارب و خدام ہیں تو نذر ماننے والے کے نزدیک بھی نذر کے یہی مصرف ہوئے چنانچہ شاہ صاحب کے فتوے میں مذکور ہوا۔

”مصرف اس نذر نذائشاں متوسلان آل ولی باشند و از اقارب و خدمہ و ہمطریقان و امثال

ذالک وہمیں است مقصود نذر کنندگان بلاشبہ ... الخ۔“

... تو اب اس درگاہ کمیٹی کا بجائے ان خدام واقارب کے کسی دوسری مد میں صرف کرنا یقیناً ناذر کے مقصود اور غرض کے خلاف ہے جو نذر ادا نہ ہونے کو تسلیم ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

المعتصم بذیل سید کل نبی و مرسل

کتبہ العبد محمد اجمل غفرلہ اللہ عزوجل

مفتی مدرسہ اجمل العلوم فی بلدہ سنہ ۱۳۷۸ھ

مفتیان کرام کے فتاویٰ کے بعد حضرت مولانا مفتی احمد یار خاں علیہ الرحمۃ کی تحقیق بہ سلسلہ نذورات بھی

خاصی اہم ہے، جو ہدیہ ناظرین ہے۔

مسئلہ: اولیاء اللہ کے نام کی جو نذر مانی جاتی ہے یہ نذر شرعی نہیں، نذر لغوی ہے، جس کے معنی ہیں نذرانہ۔ جیسے کہ میں اپنے استاد سے کہوں کہ یہ آپ کی نذر ہے یہ بالکل جائز ہے اور فقہاء اس کو حرام کہتے ہیں جو کہ اولیاء کے نام کی نذر شرعی مانی جائے۔ اسی لئے فرماتے ہیں کہ ”تقربا الیہم نذر“ شرعی عبادت ہے، وہ غیہ اللہ کے لئے، نہ نیتین کفر ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ یا حضور غوث پاک آپ دعا کریں اگر میرا مرض اچھا ہو گیا تو میں آپ کے نام کی دیہ پکاؤں گا۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ میرے خدا ہیں۔ اس بیمار کے اچھے ہونے پر میں آپ کی یہ عبادت کروں گا۔ بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں پادشہ کا صدقہ کروں گا اللہ کے لئے، اس پر جو ثواب ملے گا آپ کو بخشوں گا۔ جیسے کوئی شخص طبیب سے کہے کہ اگر بیمار اچھا ہو گیا تو پچاس روپیہ آپ کی نذر کروں گا۔ اس میں کیا گناہ ہے؟ اسی کو شامی نے کتاب الصوم بحث ”نذرات“ میں اس طرح بیان فرمایا

”بان تكون صیغۃ النذر لله تعالیٰ للتقرب الیہ ویکون ذکر

الشیخ مراداً بہ فقراء“

یعنی صیغہ نذر کا اللہ کی عبادت کے لئے ہو اور شیخ کی قبر پر ہے، اے فقراء اس کا مصرف ہوں۔ (یہاں فقراء سے مراد وہ خدام ہیں جو خدمت مزار کے لئے حاضر رہتے ہیں) یہ بخش جائز ہے۔ تو یہاں بھی یہ صدقہ اللہ کے لئے ہے، اس کے ثواب کا ہدیہ روح شیخ کے لئے۔ اس صدقہ کا مصرف مزار بزرگ کے خدام فقراء جیسے کہ خدمت مریہ کی والدہ نے نذر مانی تھی کہ اپنے پیٹ کا بچہ خدایا تیرے لئے نذر کرتی ہوں جو کہ بیت المقدس کی خدمت سے وقف ہوگا۔ نذر اللہ کی اور مصرف بیت المقدس۔ ”انسی نذرت لک ما فی بطنی محرراً“ یعنی وہ

کی قسم کھانا شرعاً منع ہے اور خود قرآن کریم اور نبیؐ نے غیر اللہ کی قسمیں کھائیں۔ ”والتین والزيتون و طور سينين“ (پارہ: ۳۰، سورہ التین، آیت: ۲ تا ۴) وغیرہ، اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ”افلح و ابیہ“ اس کے باپ کی قسم وہ کامیاب ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ شرعی قسم جس پر احکام قسم کفارہ وغیرہ جاری ہو وہ خدا کے سوا کسی کی نہ کھائی جاوے۔ مگر لغوی قسم جو محض تاکید کلام کے لئے ہو وہ جائز۔ یہ ہی نذر کا حال ہے۔ ایک شخص نے نذر مانی تھی کہ میں بیت المقدس میں چراغ کے لئے تیل بھیجوں گا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ اس نذر کو پورا کرو۔ مشکوٰۃ باب النذور میں ہے کہ کسی نے نذر مانی تھی کہ میں بوانہ مقام پراونٹ ذبح کروں گا تو فرمایا گیا کہ اگر کوئی وہاں بت وغیرہ نہ تھا تو نذر پوری کرو۔ کسی نے نذر مانی تھی کہ بیت المقدس میں نماز پڑھوں گا تو فرمایا کہ مسجد حرام میں نماز پڑھ لو۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ صدقہ و خیرات کی نذر میں کسی جگہ یا کسی خاص جماعت فقرا کی قید لگا دینا جائز ہے، اسی طرح یہ بھی ہے۔ فتاویٰ رشیدیہ جلد اول کتاب الخطر والا باحت صفحہ ۵۴ میں ہے ”اور جو اموات اولیاء اللہ کی نذر ہے تو اس کے اگر یہ معنی ہیں کہ اس کا ثواب ان کی روح کو پہنچے تو صدقہ ہے درست ہے۔ جو نذر بہ معنی تقرب ان کے نام پر ہے تو حرام ہے۔“ (رشید احمد)

مشکوٰۃ باب مناقب عمرؓ میں ہے کہ بعض بیویوں نے نذر مانی تھی کہ اگر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام جنگ احد سے بخیریت واپس آئے تو میں آپ کے سامنے دف بجاؤں گی۔ (مفتی احمد یار خاں کو یہاں سہو ہوا، بیویوں نے نذر نہیں مانی تھی بلکہ ایک سیاہ فام لونڈی نے نذر مانی تھی۔ حدیث مشکوٰۃ سے یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ وہ غزوہ احد تھا یا کوئی اور غزوہ۔ بہر حال لونڈی نے نذر مانی تھی کہ اگر آپؐ کو اللہ تعالیٰ صحیح و سلامت واپس لائے تو میں آپ کے سامنے دف بجاؤں گی اور گاؤں گی۔ حضور نے اسے دف بجا کر گانے کی اجازت دی تاکہ اس کی نذر ادا ہو جائے۔ (مرآۃ المناجیح، اردو ترجمہ و شرح مشکوٰۃ المصابیح، جلد: ۸، ص: ۳۶۹ تا ۳۷۰) یہ نذر بھی عربی تھی نہ کہ شرعی۔ یعنی حضور کی خدمت میں خوشی کا نذرانہ۔ غرض کہ لفظ نذر کے دو معنی ہیں لغوی اور شرعی۔ لغوی معنی سے نذر بزرگان دین کے لئے جائز ہے یعنی نذرانہ۔ جیسے طواف کے دو معنی ہیں لغوی بمعنی آس پاس گھومنا اور شرعی معنی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے.....

”وَلِيَطُوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ“

پرانے گھر کا طواف کریں۔ یہاں طواف شرعی معنی میں ہے اور فرماتا ہے.....

”يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمِ إِبْنِ“ (پارہ: ۲۷، سورہ الرحمٰن، آیت: ۴۴)

یہاں طواف بمعنی لغوی ہے۔ آنا، جانا، گھومنا۔ (ملاحظہ ہو مفتی احمد یار خان علیہ الرحمۃ کی کتاب ”جاء الحق“ جلد: ۱، ص: ۲۹۲ تا ۲۹۳)

درگاہ خواجہ صاحب اجمیر شریف سے متعلق آزادی ہند کے بعد تحقیقاتی کمیٹی نے ایک سوال نامہ تیار کیا تھا۔ علامہ معنی علیہ الرحمۃ نے سوال نامہ کے ہر سوال کا مسکت جواب بہ عنوان ”جواب نامہ“ تحریر کیا تھا جو مسلم ایجوکیشنل پرسن، علی گڑھ میں طبع ہوا۔ سال طباعت ۱۹۴۹ء ہے۔ اس جواب نامہ میں علامہ مرحوم نے مشائخ چشت اور دوسرے علماء کے آراء و مذاہب سے متعلق لکھے ہیں۔ راقم الحروف ان کے جواب نامہ سے استفادہ کرتے ہوئے اپنی طرف سے اضافے بھی شامل کتاب کر رہا ہے تاکہ اکابر علماء اہل سنت کا صحیح مسلک سامنے آجائے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ جمہور اہل سنت اولیاء اللہ سے بعد وفات استمداد کے قائل ہیں حتیٰ کے علمائے دیوبند اور علمائے اہل حدیث بھی اس کے جواز کے قائل ہیں، ان کا مسلک بھی پیش کر رہا ہوں۔ واضح رہے کہ نذر اولیاء کا مسئلہ مزار اولیاء اللہ پر حاضری اور ان سے استمداد سے وابستہ ہے۔ علامہ مرحوم کے بعض حوالے مفتیان کرام کے فتاویٰ میں آچے ہیں پھر بھی وضاحت کی حیثیت سے چند حوالے درج کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

راقم الحروف مشائخ چشت کے مسلک و عقیدہ کی توضیح سے پہلے کچھ اکابر علماء کے اقوال بھی پیش کر دینے ضروری سمجھتا ہے تاکہ مذکورہ بالا فتوؤں کی مزید وضاحت ہو جائے نذر کے لغوی معنی ہیں

”پیمان۔ وانچہ واجب گردانند بر خود۔ انچہ واجب کنند“ بشرط چیز ہے۔“

(مفتی الارب ربع چہارم، صفحہ ۶۴۶)

..... اسی طرح

”النذر: ما کان وعداً علی شرط“ (قاموس ربع ثانی صفحہ ۶۲)

دونوں کتابوں کا مطلب و مفہوم ایک ہی ہے یعنی اپنے اوپر کسی شرط کے ساتھ ایک ایسی چیز واجب کر دی جائے جو واجب نہ تھی، اور شریعت کی اصطلاح میں نذر کے یہ معنی ہیں

”ایجاب غیر واجب است از جنس عبادات مقصود بطریق تقرب الی اللہ“ ۱۲ (رسالہ نذر بزرگان از

مولانا شاہ رفیع الدین علیہ الرحمۃ)

یہ نذر اللہ تعالیٰ کے لئے مختص ہے۔ ایک قسم کی عبادت اور تقرب الی اللہ کا ذریعہ ہے۔ فقہاء کے نزدیک ”ایک“ لا

نذر لغیر اللہ کے مطابق اللہ کے سوا کسی دوسرے کے لئے ایسی نذر دینا اور لینا بالاجماع باطل اور حرام ہے۔

مولانا شاہ رفیع الدین اپنے رسالہ ”نذر بزرگان“ میں لکھتے ہیں

”نذر وہ ہے کہ بر مزارات اولیاء، می آرند مشتمل بر چند مسئلہ آنکہ لفظ نذر کہ آنجا مستعمل می شود نہ بر معنی

شرعی است کہ ایجاب غیر واجب است از جنس عبادات مقصودہ بطریق تقرب الی اللہ بلکہ بر معنی عرفی

است چہ عرف آن ست کہ انچہ پیش بزرگان می برند نذر و نیازی گویند۔ ۱۲

مطلب یہ ہوا کہ نقد و جنس کی قسم سے جو کچھ درگاہوں پر پیش کیا جاتا ہے، اس کا نام عرف عام میں نذر و نیاز پڑ گیا ہے۔ اس شہرت کے اعتبار سے اس کو نذر عرفی کہنا چاہئے، نہ کہ نذر شرعی۔

علماء اس نذر عرفی کی حسب ذیل صورتوں کو جائز و مباح بتاتے ہیں۔

(الف) ”آنکہ خالص برائے خدائے تعالیٰ است وایشاں مصرف محض اند گویا می گوید۔ الہی اگر آن

مراد من حاصل شود نذر تو بر خدام آن صالح رسانم۔ ۱۲

یعنی خدائے تعالیٰ کی نذر اس طرح مانی جائے۔ یا اللہ میری یہ مراد پوری ہوگئی تو میں فلاں بزرگ کے خدام کو تیری نذر دوں گا۔

(ب) ”گوید یا حضرت در جناب الہی برائے این مشکل دعا بکنید اگر این مراد حاصل شود از طرف تو

در جناب الہی ایں قدر طعام یا نقد رسانم تا ثواب ایں عائد بشما شود۔“

یعنی۔ یا حضرت دعا کیجئے میری یہ مشکل آسان ہو جائے۔ اگر خدا نے میری یہ مشکل آسان فرمادی تو میں اتنا طعام اور نقد رقم آپ کی درگاہ میں خرچ کروں گا اور آپ کو ثواب پہنچاؤں گا۔

(ج) ”گوید الہی بہ برکت فلاں بزرگ..... اگر مشکل من آسان کنی ایں قدر مال برائے تو بدہم۔“

یعنی یا اللہ اس بزرگ کی برکت سے میری مشکل آسان فرمادے۔ اگر میری مشکل آسان ہوگئی تو میں اس قدر مال تیرے لئے پیش کروں گا۔

حضرت شاہ رفیع الدین نے درجہ دوم (ب) کے جواز کی یہ دو دلیلیں بیان فرمائی ہیں۔

(۱) آں حضرت نے سیدنا علی کو وصیت فرمائی تھی کہ جب تک زندہ رہو میری طرف سے بھی قربانی کرتے

رہنا۔“

”(۲) ابوداؤد اور نسائی میں ہے کہ آں حضرت سے سعد بن عبادہ نے ام سعد کی وفات کے بعد پوچھا کہ ان

کو ثواب پہنچانے کے لئے کون سا عمل خیر کروں۔ ارشاد ہوا ایک کنواں کھدواؤ اور یہ کہہ دو ”ہذہ لام سعد“ یعنی اس کا ثواب اُم سعد کو پہنچے۔“

درجہ سوم (ج) کے جواز کی دلیل یہ بیان کی ہے۔

”مذہب احناف است کہ الانسان ان يجعل ثواب نافلة لمن شاء حياً

کان او میتاً۔ ۱۲

.....یعنی خفیوں کے نزدیک ہر مردہ اور زندہ کو نافلہ یعنی عملِ خیر کا ثواب پہنچا سکتے ہیں۔
 بادشاہ اورنگ زیب عالمگیر کے استاد حضرت علامہ احمد عرف ملا جیون علیہ الرحمہ اپنی تفسیر احمدی کے منہیہ میں
 ارقام فرماتے ہیں۔۔۔

فقد نقرر ان النذر لغير الله حرام و نذر اولياء مؤول بان النذر لله و
 ثوابه لهم۔ (رسالہ ارشاد الحق از مولانا سید امیر صفحہ ۷، بحوالہ تفسیر احمدی)

یعنی غیر خدا کی نذر ماننا حرام ہے اور اولیاء اللہ کے مزارات پر جو نذریں پیش کی جاتی ہیں ان کی تاویل یہ ہے
 کہ وہ نذریں بھی خدا ہی کے لئے ہیں اور ان کا ثواب اولیائے کرام کی روحوں کو پہنچانا مقصود ہے۔ امام عبد الغنی النابلسی
 القدسی اپنی کتاب ”حدیقہ ندیہ“ میں فرماتے ہیں۔

من هذا القبيل زيارة القبور والتبرك بضرانح الاولياء والصالحين۔
 والنذر لهم على شفاء او قدوم غائب فانه مجاز عن الصدقة على
 الخادمين لقبورهم۔ (ایضاً، صفحہ: ۸، بحوالہ حدیقہ ندیہ)

... یعنی قبروں پر جانا، اولیاء اللہ کے مزارات سے برکت حاصل کرنا اور بیماری سے شفا پانے پر یا کسی مہم شدہ
 کے مل جانے پر (کسی مقصود کے حاصل ہو جانے پر) درگاہوں پر نذریں دینا مجازاً ”نذریں“ کہلاتی ہیں، ورنہ مقصود
 اصلی خدام کے ساتھ نیکی کرنا ہے۔ یہی امام موصوف اپنی ایک دوسری کتاب ”کشف النور“ میں بھی مندرجہ بالا مضمون
 کی چند سطریں لکھ کر آخر میں یہ فرماتے ہیں۔۔۔

يعلم ان ذالك يصرف في مصالح الخدام لذلك الولي۔

یعنی نذر دینے والا یہ جانتا ہے کہ میری پیش کردہ نذر اس ولی بزرگ کے خدام کے کام آئے گی۔ امام
 موصوف کے اس قول سے یہ دو باتیں بھی ثابت ہوتی ہیں۔

(۱) مزارات کی نذر کے مستحق ان مزارات کے خدام ہی ہوتے ہیں۔

(۲) خدام کی اضافت درگاہ کی طرف نہیں کی بلکہ الخدام لذلك الولي۔ کہہ کر ”خدام خولجہ“ کے سب اضافی ن
 توثیق و تصدیق فرمادی۔

○○

مزارات کے روحانی تصرفات اور فیوض و برکات کے سلسلے میں علماء و مشائخ کے نظریات

خواجہ ہندوہ دربار ہے اعلیٰ تیرا

کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا

درج بالا مطلع چودھویں صدی کے مجدد مولانا احمد رضا خاں فاضل بریلوی کے برادر حقیقی مولانا حسن رضا خاں صاحب شاگرد آغ دہلوی نے اپنی منقبت میں سلطان الہند، نائب النبی، آل نبی و اولاد علی، عطاءے رسول خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی ثم اجمیری کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے۔

فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے اپنے والد کی کتاب ”احسن الوعلاآداب الدعا“ میں کچھ مقامات مقدسہ کا اضافہ کرتے ہوئے حضور غریب نوازؒ کے مزار مبارک کو اجابت دعا کے لئے خصوصی اہمیت دی ہے، جس کا ذکر گزشتہ باب میں آچکا ہے۔

علمائے شریعت کی ان تصریحات کے بعد اب مشائخ طریقت کی توضیحات ملاحظہ ہوں۔ سید محمد گیسو درازؒ المتوفی ۸۲۱ھ/۱۴۱۸ء جن کو دنیا حضرت خواجہ بندہ نوازؒ گیسو دراز کے نام سے پکارتی ہے اور وہ حضرت خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلی کے خلیفہ مجاز ہونے کی وجہ سے چھٹے واسطے میں حضرت خواجہ بزرگ اجمیری کے مشہور خلیفہ ہیں، فرماتے ہیں۔

در وقت زیارت و در آمدن و برون آمدن منتظر و مترصد باشد کہ در حظیرہ

کدام کس در آمدہ و کدام شخص درون بود و چہ می کرد و کدام کس بیرون

شد و از چپ و راست و پیش و پس چہ لفظ گفتند و چہ آواز بر آید، خوردہ

معین علیحدہ بروح شیخ در پایان بنہد (جوامع الکلم ص: ۱۸۳)

مذکورہ بالا عبارت میں حضرت بندہ نوازؒ نے اپنے شیوخ سلسلہ حضرت خواجہ نصیر الدین محمود، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، شیخ الاسلام حضرت خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر، قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار اوشی اور خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی زیارت کا طریقہ اور اس کے آداب بتاتے ہوئے جو ارشاد فرمایا ہے، اس کا اردو خلاصہ یہ ہے۔

”زیارت کے وقت روضہ میں داخل ہونے اور روضہ کے باہر نکلنے کے وقت اس بات پر نظر رکھے کہ روضہ سے کون شخص باہر نکلا کون شخص روضہ میں داخل ہوا۔ کون شخص روضہ میں موجود تھا وہ کیا کر رہا تھا دائیں بائیں اور آگے پیچھے سے کیا باتیں سننے میں آئیں اور کچھ خوردہ (کھانے کی اشیا) شیخ کی روح مبارک کو ثواب پہنچانے کے لئے مزار

شریف کے پائیں میں رکھے۔“
..... اسی طرح حضرت شیخ محمد نجیب قادری چشتی لکھتے ہیں.....

باید کہ بزیارت مشائخ بے شیرینی و گل و سبزہ نرود و اگر قبر پیر باشد
فتوح زر در آنجا بنهد . بعده بمخدوم زادگان بر ساند بعد وے هم بمجا
وران قبر وے نذر بکند

(مخزن الاعراس، قلمی، صفحہ: ۱۴، کتب خانہ آصفیہ، حیدرآباد دکن)

مشائخ کی زیارت کے لئے پھول، سبزہ اور شیرینی کے بغیر نہیں جانا چاہئے اور اگر شیخ سلسلہ کا مزار ہو تو
کچھ نقدی وہاں رکھے پھر پیر زادگان کو پہنچائے پھر مجاورین مزار کو بھی نذر کرے۔
شیخ محمد نجیب حضرت خواجہ نظام الدین اورنگ آبادی کے مرید تھے جو شیخ الشیوخ حضرت شیخ کلیم اللہ جہان
آبادی کے خلیفہ اعظم تھے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی بھی مزار پر پھول رکھنے کی نسبت فرماتے ہیں۔
”بعض علماء نے بہتر جانا ہے کہ پھول قبر پر رکھے جائیں۔“

(اردو ترجمہ، فتاویٰ عزیزی، جلد: دوم، ص ۲۵)

پھر یہی نہیں بلکہ بعض مشائخ کرام کے ارشادات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ نذر مان کر ادا نہ کرنا موجب نقصان ہوتا
ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی (المتوفی ۱۱۷۶ھ) اپنی کتاب ”انفاس العارفین“ (اردو ترجمہ، ص: ۱۲۷ تا
۱۲۸) میں اپنے والد ماجد حضرت شاہ عبدالرحیم علیہ الرحمہ کے ایک مرید کا واقعہ نذر سے متعلق لکھا ہے جو اسی باب میں چشتی
محمد عبید الرحمن حسنی لکھنوی کے فتوے میں درج ہے۔ مولانا فضل رسول بدایونی نے بھی یہ واقعہ لکھا ہے۔

(سیف الجبار، ص ۱۲۴)

درج بالا فتاویٰ اور مزید تصریحات مشائخ سے واضح ہو گیا کہ نذر عرفی صرف اور صرف خدام مزار کا حق
ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عہد سلاطین سے آج تک خدام غریب نواز کو نذریں پیش بھی کی گئیں اور بھیجی بھی جاتی رہیں۔ محمد
غوری نے ہندوستان فتح کرنے کے بعد قطب الدین ایبک کو یہاں کا بادشاہ بنا دیا۔ بعد ازاں آرام شاہ اور پھر اس
کا داماد شمس الدین التمش ۶۰۴ھ/۱۲۱۱ء میں ہندوستان کا بادشاہ بنا۔ التمش حضرت قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمۃ
کا باقاعدہ مرید تھا۔ حضور غریب نواز سے اس کی ملاقات تاریخ کی روشنی میں بتائی جاتی ہے۔ التمش کے عہد سے

معزالدین کیقباد تک خاندان غلامان کی حکومت رہی۔ بعد ازاں شاہانِ خلجی کی حکومت قائم ہوئی۔ شاہانِ خلجی کے بعد شاہانِ تغلق سریرِ آرائے سلطنت ہوئے۔ شاہانِ خلجی اور شاہانِ تغلق کے عہد میں حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی مسند فقر و درویشی پر متمکن تھے۔ تحقیق قیاسی سے کام لیا جائے تو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ خاندان غلامان کے بادشاہوں کو التمش کے مرید ہونے کے بعد التمش کے دادا پیر حضور غریب نواز سے عقیدت ضرور رہی ہے۔ اس عہد کا ریکارڈ جو خدام غریب نواز کے پاس تھا وہ دستِ برِ زمانہ سے محفوظ نہ رہ سکا۔ بہر حال شاہانِ خلجی اور شاہانِ تغلق کے عہد میں حضرت نظام الدین اولیاء علیہ الرحمۃ اپنی عظمت و شہرت کی وجہ سے اوجِ ثریا پر مقیم نظر آتے ہیں، اس لئے اس عہد کے خوش عقیدہ مسلم سلاطین سے تاریخ بجا طور پر توقع رکھتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی حد تک حضور غریب نواز سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے رہے ہیں۔ اگرچہ اس دور کی معاصر تاریخیں اس ضمن میں خاموش نظر آتی ہیں البتہ سلطان محمود خلجی کا ”تاریخ فرشتہ“ میں ایک واقعہ ملتا ہے جو درج ذیل ہے۔

مندسور کی فتح کا ارادہ

۸۵۹ھ میں سلطان محمود خلجی نے دوبارہ مندرسور کو فتح کرنے کا ارادہ کیا اور اس مقصد سے ایک ہندو بردست لشکر لے کر روانہ ہوا۔ اس نے اپنے لشکر کو تو مختلف اطراف میں بھیجا اور خود وسط ولایت میں قیام کیا۔ روزانہ شام کو تازہ ترین خبریں چاروں طرف سے ملتی رہتی تھیں اور وہ اس طرح حالات سے پوری طرح باخبر رہتا۔

محمود خلجی اجمیر میں

سلطان محمود خلجی اجمیر کی طرف روانہ ہوا اور جلد از جلد سفر طے کر کے اجمیر پہنچا اور حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمۃ کے روضے کے سامنے قیام پذیر ہوا۔ بادشاہ نے خواجہ خواجگان کی روح پر فتوح سے امداد طلب کی اور اہل شہر کو حکم دیا کہ قلعہ کو انچھی طرح دیکھ کر مورچل فوج تقسیم کر لیں۔

قلعہ اجمیر پر محمود کا قبضہ

قلعہ کے حاکم کی فوج سے محمود خلجی کی فوج کا مقابلہ ہوا۔ آخر کار خلجی فتیاب ہوا اور اس نے خواجہ نعمت اللہ کو قلعہ کا حاکم مقرر کیا۔ اس عظیم الشان فتح پر سلطان محمود نے خداوند تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور خواجہ خواجگان کے روضے کی زیارت کی۔ بادشاہ نے اجمیر میں ایک عالیشان مسجد بنوائی۔ خواجہ نعمت اللہ کو سلطان نے اجمیر میں ہی سیف خان کا خطاب دربارِ خواجہ میں عطا کیا اور اجمیر کی حکومت اس کے حوالے کی۔ بادشاہ نے خواجہ اجمیر کے مزار کے مجاوروں کو

نذرانہ پیش کیا اور انعام سے نواز اور پھر منڈ لگڑھ کی طرف روانہ ہوا۔“

(اردو ترجمہ، تاریخ فرشتہ، جلد: دوم، ص: ۷۲۰ تا ۷۲۱، از عبدالحی خواجہ ایم۔ اے۔، مکتبہ ملت دیوبند، یو۔ پی۔)

(نوٹ: تاریخ فرشتہ فارسی مصنفہ محمد قاسم فرشتہ کا سن تالیف ۱۶۰۶ء سے ۱۶۱۱ء کے درمیان ہے۔)

اس کے بعد اجمیر میں روز بہ روز مذہب اسلام کی اشاعت ہوتی رہی اور مسلمان امن و سکون و سلامتی سے رہنے لگے۔

ظہیر الدین بابر نے ۹۳۳ھ مطابق ۱۵۲۶ء میں مغلیہ حکومت کی بنیاد رکھی۔ بابر کے مرنے کے بعد ۹۳۷ھ مطابق ۱۵۳۰ء میں ہمایوں آگرہ میں تخت نشین ہوا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خواجہ غریب نواز کا آستانہ عالیہ سلاطین مغلیہ سے پہلے بھی ہندوستان کے دیگر سلاطین کا مرکز عقیدت رہا ہے۔ عہد مغلیہ میں اکبر اعظم سے لے کر بہادر شاہ ظفر تک تمام سلاطین حضرت خواجہ غریب نواز کے عقیدت مند رہے ہیں۔ ان کے اور بعض ہندو راجاؤں کے فرامین اور وکالت نامے جو مختلف خدام غریب نواز کے نام ہیں درج کئے جاتے ہیں تاکہ نذورات اور عطیات کی ضمن میں خدام غریب نواز کی عظمت و اہمیت و قدامت اور حقوق موروثی روز روشن کی طرح عیاں ہو جائیں۔

یہ فرامین اور وکالت نامے علامہ معنی علیہ الرحمۃ نے ”اسناد الصنادید“ کے نام سے ایک کتاب میں جمع کئے ہیں۔ کتاب کا سال اشاعت ۱۹۵۲ء ہے۔ اس ضمن میں جناب ترمذی کی کتاب 'Mughal Documents' بھی قابل مطالعہ ہے، جس میں بہت سے فرامین شاہان مغلیہ کی طرف سے خدام غریب نواز کے نام ہیں۔ اسناد الصنادید سے چند فرامین اور وکالت نامے بطور نمونہ پیش کئے جاتے ہیں۔

(فرمان اکبری (۲) فرمان جلال الدین محمد اکبر بادشاہ غازی)

ترجمہ: اس وقت ہم نے حکم فرمایا کہ علاقہ اجمیر کا ناند لاگاؤں جو گول مہروالے فرمان عالی شان کے مطابق تقویٰ شعار صلاح آثار (یعنی پرہیزگار نیکو کار) شیخ فتح اللہ اور ان کے بھائیوں کی مدد معاش اور حضرت خواجہ بزرگ کے عرس کے خرچے کے لئے مقرر ہے، وہ اسی طرح مقرر رہے اور یہ گاؤں بدستور شیخ فتح اللہ اور ان کے بھائیوں کے پاس رہے۔ سرکاری کرداری کسی قسم کی مداخلت اس باب میں نہ کریں اور شیخ موصوف اور ان کے بھائیوں سے کوئی مطالبہ نہ کریں کیونکہ ہم نے سمجھتے ہو جھٹتے یہ جاگیر ان کو دی ہے، مقدمان، رعایا اور کاشتکار ہر سال اور ہر فصل پر بے کم و کاست شیخ فتح اللہ اور ان کے بھائیوں کو اس کا لگان اور حاصل دیتے رہیں، کوئی چیز کسی دوسری جگہ نہ دیں اور ہر سال نئے فرمان اور پروانہ کی ضرورت نہ سمجھی جائے، فرمان کی تعمیل کریں اور حکم کے خلاف عمل نہ کریں۔

یہ فرمان صفر مہینے کی ۲۹ تاریخ ۹۸۳ھ میں لکھا گیا۔

نوٹ: فرمان (۲) اس بات کا ترجمان ہے کہ عرس کے اخراجات بھی حکومت نے خدام خواجہ کے ذمہ چھوڑ رکھے تھے، یہاں تک کہ اس کام میں سرکاری ذمہ داروں کو بھی مداخلت کا کوئی حق نہیں تھا۔

عہد شاہجہاں بادشاہ کی سند نمبر ۱۔

اردو خلاصہ :

روضہ منورہ کے متصدیوں کو معلوم ہو کہ تمام مجاوران درگاہ پر تقسیم کرنے کے لئے بادشاہ سلامت کی مرحمت فرمائی ہوئی جو پچاس اشرفیاں وہاں بھیجی گئی ہیں، ان میں سے جنت مکانی (جہانگیر بادشاہ) کے فرمان کے مطابق مشیخت مآب شیخ خوب اللہ کا حصہ بلا شرکت غیرے ان کو پہنچا دیا جائے جیسا کہ وہ اپنے باپ دادا کے زمانے سے لیتے آئے ہیں اور تمام مجاوروں میں اس طرح تقسیم کر دی جائیں (کہ کسی کو شکایت پیدا نہ ہو) اس حکم کے خلاف نہ کیا جائے۔ تاریخ کا حصہ دریدہ ہے۔

نوٹ: سند (۱) سے پتہ چلتا ہے کہ شاہی زمانہ میں حکومت مجاوران کے لئے نذرانے بھی بھیجا کرتی تھی۔ (بادشاہ بھی نذر دیتے تھے)

فرمان عالمگیر بادشاہ نمبر ۱۔

اردو خلاصہ :

اس وقت فرمان والا شان صادر ہوا کہ علاقہ اجمیر میں موازی تیس بیگہ زمین جو کھیتی کے قابل ہے شیخ بایزید ولد شیخ فتو کی مدد معاش کے لئے مقرر کی جاتی ہے تاکہ اس زمین کی آمدنی کو اپنے خرچ میں لا کر سلطنت کے لئے دعائے خیر میں مصروف رہے۔ موجودہ اور آئندہ حاکموں، عاملوں اور جاگیرداروں کو روایوں کو لازم ہے کہ اس زمین کی پیمائش اور چک بندی کر کے شیخ بایزید کے قبضے میں دے دیں اور کسی قسم کا کوئی تغیر و تبدل نہ کریں کیونکہ ہر قسم کی معافی دیجاتی ہے، ہر سال اس کے لئے نئی سند طلب نہ کی جائے۔ یہ فرمان ۲۰ جمادی الآخرہ ۲۳ جلوس کو لکھا گیا۔

(نوٹ: بادشاہ نے صرف دعائے خیر کے لئے زمین نذر کی۔)

فرمان کے پیچھے کی عبارت کا خلاصہ: یہ شرح ہے اس یادداشت کی جو بدھ کے دن ۲۸ جمادی الاولیٰ ۲۳ جلوس موافق ۱۰۹۱ھ مطابق جون ۱۶۸۰ء کو صدر الصدور رضوی خان نے واقعہ نویس حاجی محمد اسماعیل کی رپورٹ کے مطابق شیخ برخوردار اجمیری کی درخواست پر بادشاہ تک پہنچائی، رپورٹ یہ کہ شیخ بایزید ولد شیخ فتو بہت

بوڑھے اور مستحق ہیں، آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں رکھتے ہیں، بادشاہ سلامت کا حکم صادر ہوا کہ تمیں بیگہ زمین اجمیر کے علاقے میں ان کی مدد معاش کے لئے ہم نے عنایت فرمائی۔ مشیخت مآب شیخ ابوالخیر کی پروانگی کے مطابق تصدیق لکھی تھی ۲۲ ربیع الثانی ۲۳ جلوس کو تصدیق کے مطابق یادداشت قلمی ہوئی، وزیراعظم اسد خان کے دستخط سے یہ تجویز ہوئی کہ اس یادداشت کو داخل واقعہ کریں، اس کے بعد میر محمد موسیٰ نائب صدر الصدور نے داخل واقعہ کر کے اپنی تصدیق کے ساتھ اس کارروائی کو پیش کیا وزیراعظم نے تجویز کی کہ دوبارہ بادشاہ سے عرض کیا جائے۔ ۱۵ جمادی الثانیہ ۲۳ جلوس کو دوبارہ عرض کیا گیا پھر وزیراعظم نے اپنے دستخطوں سے یہ تجویز کی کہ فرمان لکھا جائے بادشاہ نے صرف دعائے خیر کے لئے زمین نذر کی۔

عہد عالمگیر بادشاہ کی سند نمبر ۴

اردو خلاصہ :

صوبہ اجمیر کی سرکار چتوڑ کے علاقے درپہ چین پور کی کوٹھری میں تانبے سے بھری ہوئی ہر گاڑی پر تانبے کے دو ٹکڑے (دو پیسے) حضرت خواجہ بزرگ معین الدین چشتی کی نذر کے ایک زمانے سے مقرر تھے، نذر کے یہ پیسے جمع کر کے فقیروں اور مسکینوں کو دے دیئے جاتے تھے اور چونکہ سیادت پناہ سید حبیب اللہ خادم درگاہ شریف نے ہم لوگوں کو اس سے آگاہ کر دیا ہے کہ نذر کی یہ رقم سید حبیب اللہ کا حق ہے، اس لئے حقدار کے حق پر نظر کرتے ہوئے یہ مقرر کیا گیا کہ اس طریقہ پر جو رقم جمع ہوا کرے گی سید صاحب لیتے رہیں گے اور اپنے خرچ میں لائے بادشاہ کی عمر کی درازی کے لئے دعا گوئی میں مصروف رہیں گے۔ یہ سند یکم شعبان ۱۰۸۷ھ (یعنی ستمبر ۱۶۷۶ء، جلوس عالمگیری) میں لکھی گئی۔

تشریح :

حضرت خواجہ معین الدین چشتی اس معنی میں ہندوستان کے سب سے بڑے روحانی پیشوا ہیں کہ آپ کی روحانی تعلیم کے مستقل اثرات ہندوستان میں قائم ہوئے اور آج تک قائم ہیں، پھر نہ صرف ہندوستان بلکہ ساری دنیا میں چشتی سلسلہ آپ ہی کے دم قدم کی برکت سے جاری ہے اور خصوصیت کے ساتھ ہندوستان کے بے شمار لوگ بلا تفریق مذہب و ملت آپ کو مانتے اور آپ کی ذات سے عقیدت و محبت رکھتے ہیں۔ اسی قسم کے معتقدین سینکڑوں سال سے آج تک اس کے پابند ہیں کہ اپنی زرعی، تجارتی یا کسی قسم کی آمدنی یا تنخواہ میں سے سالانہ یا ماہانہ حضرت خواجہ بزرگ کے نام کا (یعنی آپ کی نذر کا) کچھ حصہ نکالتے ہیں اور یہ رقم جمع کر کے کسی خادم خواجہ (اپنے وسیلے) کو دیتے چلے آ رہے ہیں اور اپنے عقیدے کے مطابق دین و دنیا کے فوائد حاصل کرتے آ رہے ہیں۔

ہمایوں بادشاہ کی بادشاہت کے زمانے کے ایک تذکرہ لکھنے والے شیخ جمالی سہروردی اپنی کتاب ”سیر العارفین“ میں لکھتے ہیں کہ ”بہت سے غیر مسلم لوگ تو حضرت خواجہ بزرگ کی تعلیم کے اثر سے مسلمان ہو گئے تھے اور جو غیر مسلم لوگ مسلمان نہ ہوئے تھے وہ حضرت خواجہ بزرگ کی خدمت میں برابر نذرانے پیش کرتے تھے یا بھجواتے رہتے تھے۔ چنانچہ حضرت کی وفات کے بعد سے اب تک (یعنی ہمایوں بادشاہ کے زمانے تک) بہت سے غیر مسلم لوگ اسی طرح حضرت خواجہ بزرگ اجیہ کے معتقد ہیں اور ہر سال آتے ہیں اور حضرت خواجہ بزرگ کے آستانے کی خاک پاک پر سر رکھتے ہیں (خواجہ بزرگ کے نام یا حضرت کی نذر کی نیت سے جمع کئے ہوئے) تمام روپے درگاہ شریف کے مجاوروں (یعنی خدام خواجہ) کو پہنچاتے ہیں، اور (خدام خواجہ کی) خدمت بجالاتے ہیں۔“ یہ سیر العارفین کی فارسی عبارت کا ترجمہ ہے، فارسی عبارت کے آخری جملے اس طرح ہیں۔

”ہر سالے می آیند و سر بر خاک آستانہ آن عظیم القدر و آن بدر سپہر
مشیخت می نہند و مبلغ ہائے کلی بمجاوران روضہ مطہرہ ایشاں می
رسانند و خدمتے بجائے می آرند - ۱۲“ (سیر العارفین، ص: ۱۳)

یہ تاریخی ثبوت ہے سینکڑوں سال پہلے کے اس عمل درآمد کا کہ نذورات کی رقم خدام خواجہ ہی لیتے تھے اور نذرانے خدام خواجہ ہی کو دیئے جاتے تھے۔

(نوٹ: ہمایوں بادشاہ کے زمانے سے نذر خواجہ خدام خواجہ کا حق ہے۔)

عہدِ عالمگیر بادشاہ کی سند (۵)

اردو خلاصہ :

یہ نقل ہے اس پروانے کی جو (بوندی) کے راجہ انرودھ سنگھ کا پروانہ ہے اور تانبے کے پتر پر کندہ ہے۔ عبارت یہ ہے کہ مہاراج دھیراج مہاراج شری انرودھ سنگھ نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی قطب الاقطاب کی درگاہ کے خادم سید جعفر کو ان کی مدد معاش کے لئے بوندی (ریاست) کے علاقے میں چینگس پورہ گاؤں دیا۔ کوئی اس گاؤں میں مداخلت نہ کرے اور یہ گاؤں معزالیہ (یعنی سید جعفر) کو پیش کر کے دے دیا جائے۔ سبت ۱۷۷۷ء میں یہ سند تیار ہوئی، مہاراجہ بوندی کا نذرانہ۔

عہدِ فرخ سیر بادشاہ کی سند (۵)

خلاصہ: یہ سند حکم ہے، قطب الملک عبداللہ خان کا جو فرخ سیر بادشاہ غازی کے وزیر اعظم تھے اور یہ حکم

وقف درگاہ شریف کے عہدہ داروں اور ملازمین کے نام ہے۔ خلاصہ مضمون یہ ہے کہ محمد مراد ولد سید محمد جعفر خادم روضہ منورہ نے یہ درخواست پیش کی ہے کہ جعفر خان نصیری نے دعا گو کو (یعنی سید محمد مراد کو) درگاہ شریف میں اپنا وکیل بنایا ہے چنانچہ امیر موصوف کا وکالت نامہ بندے (یعنی سید محمد مراد) کے پاس موجود ہے۔ ابھی حال میں امیر موصوف نے ایک ہاتھی اور ایک گھوڑا، اور چاندی سونے کی چند چیزیں درگاہ شریف کی نذر و نیاز کے طور پر بھیجی ہیں لہذا امیدوار ہوں کہ میرے حق وکالت میں مزاحمت کرنے سے باز رہنے کا حکم صادر فرمایا جائے۔ اس لئے وقف درگاہ کے عہدہ داروں اور ملازموں کو لکھا جاتا ہے۔ اس باب میں توجہ کی جائے۔ اگر واقعی سید محمد مراد امیر موصوف کے وکیل ہیں تو یہ قاعدہ مقرر کیا جائے کہ جو موکل اپنے وکیل کو نذر و نیاز بھیجے، اس میں کسی قسم کی مزاحمت نہ کی جائے۔ یہ سند ۱۶ جمادی الاول ۱۲۷۱ جلوس کو لکھی گئی۔

(نوٹ: حق وکالت میں کوئی مداخلت نہ کی جائے۔)

عہد عالمگیر ثانی کی سند

خلاصہ و تشریح: یہ ایک خط ہے قبلہ عالم حضرت خواجہ نور محمد مہاروی کا سید محمد سعود ابن سید محمد مراد ابن سید محمد جعفر ابن سید مصطفیٰ ابن سید جلال ابن سید چندن کے نام۔ اس خط میں جس عقیدت کا مظاہرہ فرمایا گیا ہے وہ خط کے القاب و آداب سے ظاہر ہے۔ مضمون خط کا خلاصہ یہ ہے کہ میں آپ کی دعاؤں کا امیدوار ہوں۔ درگاہ شریف میں دعائے خیر سے ہمیشہ مجھے یاد فرماتے رہا کریں۔ کیونکہ آپ صاحب کی دعاؤں جہاں کی مدد ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ میں سفر میں ہوں اور سفر ختم نہیں ہوا ہے اور صاحبزادہ والا تبار خدا داد خاں شاہجہاں آباد یعنی دہلی میں آئے ہوئے ہیں، ان کو اطلاع پہنچادی ہے۔

ہمیشہ ازراہ کرم یاد فرماتے رہا کریں، زیادہ کیا عرض کیا جائے، دولت زیادہ ہو۔ یہ خط ایک لفافے میں ہے، لفافے پر حضرت قبلہ عالم کی مہر لگی ہوئی ہے، جس کی نقل حسب ذیل ہے:

”گرامی خدمت خواجہ صاحب مہربان نقادہ دودمان والا خلاصہ جناب مقدس سید مسعود شاہ سلمہ اللہ

(مہر)

تعالیٰ درآید۔“

از نور محمد

فقیر مہارہ ۱۱۶۴

حضرت خواجہ نور محمد جن کا مشہور لقب قبلہ عالم ہے، سترہویں واسطے میں خواجہ اعظم حضرت خواجہ معین الدین

چشتی اجمیری کے خلیفہ، اور سلسلہ چشتیہ کے نامور اور مقتدر شیخ طریقت گذرے ہیں، چشتیوں کا مشہور سلسلہ سلیمانہ حضرت ہی کے خلیفہ اعظم حضرت خواجہ سلیمان کے نام نامی سے منسوب ہے، جن کا مزار شریف تونسہ شریف ڈیڑھ غازی خان میں ہے۔

(نوٹ : اس گرامی نامے پر کوئی تاریخ درج نہیں ہے البتہ حضرت کی مہر میں ۱۱۶۴ھ مرقوم ہے یعنی مہر کی تیاری عہد احمد شاہ بادشاہ میں ہوئی اور احمد شاہ بادشاہ ۱۱۶۷ھ میں معزول ہو گئے اس لئے اس خط کو عالم گیر ثانی کے عہد کے کاغذات میں شریک کیا گیا جو ۱۱۷۳ھ میں ختم ہوتا ہے۔)

عہد عالمگیر ثانی کی سند نمبر ۲

خط راجہ سوائی مادھوسنگھ (وکالت نامہ)

خلاصہ و تشریح : یہ خط ہے مہاراجہ سوائی مادھوسنگھ کا سیادت پناہ سید مسعود خادم خواجہ کے نام جس کا خلاصہ مضمون یہ ہے کہ آپ کی درخواست حضرت خواجہ بزرگ کی درگاہ شریف کے تبرکات کے ساتھ پہنچی، جس سے دل کو خوشی حاصل ہوئی۔ درگاہ شریف کی نیاز کی رقم معمول کے مطابق بھیج دی گئی عنقریب پہنچ جائے گی درگاہ شریف میں عمر و اقبال کی زیادتی کے لئے آپ برابر دعا کرتے رہا کریں اور ہمیں اپنا سمجھیں زیادہ کیا لکھا جائے۔

(نوٹ : اس خط سے حضرت خواجہ بزرگ کی اس ہمہ گیر عظمت و شخصیت کا پتہ چلتا ہے، جس نے ہندوستان کی ساری قوموں کو اپنی عقیدت کے باب میں ایک جگہ جمع کر دیا تھا۔)

عہد شاہ عالم ثانی کی سند نمبر ۲

وکالت نامہ مہاراجہ کشن گڑھ مہاراجہ مان سنگھ

خلاصہ و تشریح : یہ حکم ہے کشن گڑھ (ریاست) کے مہاراجہ مان سنگھ کا جس میں یہ لکھا ہے کہ سید رجب علی اور محمد علی ولد رحمت اللہ ابن عنایت اللہ پرانے زمانے سے درگاہ شریف کی وکالت ہماری سرکار کی طرف سے ان کے نام مقرر ہے یعنی وہ ہمارے وکیل زیارت ہیں۔ اس وقت سید مذکور نے یہ درخواست دی ہے کہ بیکنٹھ ہاشی مہاراجہ کی دی ہوئی ایک سو انتیس بیگہ زمین فرورگاؤں میں ہمارے دادا عنایت اللہ کے نام مقرر ہے جس کی تفصیل یہ ہے کہ فصل خریف میں ایک سو بیس (۱۲۰) بیگہ اور فصل ربیع میں انتیس (۲۹) بیگہ چنانچہ سال بسال ہم لوگ اس کا حاصل پاتے رہے ہیں، لیکن اس زمین کی سند کھو گئی ہے۔ اس لئے اُمیدوار ہیں کہ ازراہ مہربانی نئی سند عنایت فرمائی جائے۔ چنانچہ

سرکاری دفتر کے عہدہ داروں سے تحقیق کرنے پر پہلی سند کی نقل نگاہ سے گزری۔ لہذا حکم ہوا کہ سید مذکور کی آراضی ان کی اولاد کو دے دی جائے، تاکہ وہ اس کی آمدنی اپنے صرف میں لائیں اور درگاہ شریف میں ہمارے لئے دعائے خیر میں مشغول رہیں۔ یہ سند ۱۳ شوال ۱۱۷۷ھ مطابق سمت ۱۸۲۰ کو لکھی گئی۔

دلی کے آخری مغل بادشاہ ابوظفر سراج الدین محمد بہادر شاہ کا وکالت نامہ

خلاصہ و تشریح : یہ سند مغل بادشاہوں کی آخری نشانی بادشاہ ظفر بہادر شاہ ثانی کی ہے جو ۱۲۲۷ھ یعنی اپنی ولیعہدی کے زمانے میں بہادر شاہ نے سید فتح علی و سید رجب علی کو دی تھی، اور اپنی ولیعہدی کی مہر اس پر ثبت کر دی تھی ۱۲۵۳ھ میں بہادر شاہ کے باپ اکبر شاہ ثانی کا انتقال ہو جانے کے بعد سید فتح علی اور سید رجب علی نے اس سند پر توثیق جدید کے لئے بہادر شاہ کے خود اپنے زمانے کی مہر اور بہادر شاہ کے ولیعہد مرزا محمد دارا بخت کی مہر دوبارہ پھر اس سند پر ثبت کرائی، چنانچہ مندرجہ بالا وکالت نامے پر تین مہریں لگی ہوئی ہیں۔

وکالت نامہ کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ وکالت نامہ ہے کہ سیادت و نجابت پناہ سید فتح علی و رجب علی ولد سید جان محمد خادم درگاہ شریف کے نام۔ سیادت پناہ کو درگاہ شریف میں مستقل طور پر اپنا وکیل مقرر کیا گیا۔ وہ ہمارے لئے درگاہ شریف میں برابر دعائے خیر کرتے رہا کریں۔ ہماری طرف سے جو کچھ نذر و نیاز ہوگی سید موصوف کے حوالے کر دی جائے گی، ہماری اولاد اور ہمارے عزیزوں میں سے جو لوگ بھی درگاہ شریف میں حاضر ہوں سید موصوف کے ذریعہ زیارت کریں اور نذر و نیاز ان ہی کے حوالے کریں۔ کسی کو اس وکالت میں شرکت کا حق حاصل نہیں ہے۔ یہ چند قلم وکالت نامے کے طور پر لکھ دئے گئے۔ بتاریخ ۱۹ محرم ۱۲۲۷ھ کو۔

نذورات کے سلسلے میں مولینا معنی علیہ الرحمۃ نے اپنی کتاب جواب نامہ ص ۱۰۹ تا ۱۱۱ میں مزید تشریح کی ہے

جو درج ذیل ہے۔

مزار شریف پر یاد درگاہ شریف میں جو نذریں پیش کی جاتی ہیں، ان کی حسب ذیل صورتیں ہیں۔

(۱) پہلی صورت یہ ہے کہ کسی کی منت ادائی کے طور پر کچھ نذرانہ پیش کیا جاتا ہے۔ یعنی نذر دینے والے نے اپنی کسی کامیابی کی شرط کے ساتھ کچھ نذرانہ پیش کرنے کا پیمانہ باندھا تھا، جب اس شخص کا وہ کام پورا ہو گیا تو اس نے اپنے پیمانہ کے مطابق نذرانہ پیش کیا۔ اردو میں اس کو منت ادا کرنا کہتے ہیں۔

(۲) دوسری صورت یہ ہے کہ زائر صرف مزار شریف کی زیارت کے لئے حاضر ہوا۔ اس نے کوئی منت نہیں مانی تھی۔ محض آداب زیارت کی تعمیل اور اپنے حسن عقیدت کی تحریک پر اس نے کچھ رقم مزار شریف کے سامنے

یہ جانتے ہوئے پیش کردی کہ یہ رقم خدام خواجہ بالخصوص میرے وکیل کے کام آئے گی۔

(۳) تیسری صورت یہ ہے کہ بہت سے زائرین درگاہ شریف کے اندر خدام خواجہ کو اپنا پیر یا پیر زادہ سمجھتے ہوئے نذریں پیش کرتے ہیں۔

(۴) چوتھی صورت یہ کہ بعض زائرین درگاہ شریف میں ایک معقول رقم اپنے وکیلوں کو دے کر اس کا مصرف متعین کر دیتے ہیں کہ یہ خدام خواجہ کی جماعت کے تمام افراد پر تقسیم کر دی جائے۔ چنانچہ زائرین کی مرضی کے مطابق یہ رقم قومی قاعدے کے مطابق جملہ خدام خواجہ پر تقسیم کر دی جاتی ہیں۔

مندرجہ بالا چاروں صورتیں ایک سلسلہ چشتیہ کے مشائخ ہی کیا تمام سلاسل کے مشائخ طریقت کے نزدیک حکم جواز رکھتی ہیں۔ البتہ پہلی صورت شرعی نذر کی شکل سے ملتی جلتی ہے اور اس کے جواز کی صورتیں متفقہ طور پر ظاہر ہیں۔ اسی طرح دوسری صورت ان فقہاء اور علماء کے نزدیک ناجائز ہے جو میت کے سمع و ادراک کا انکار کرتے ہیں اور اس بنا پر اہل قبور (مشائخ و اولیاء) کی ارواح سے استمداد، استعانت اور استغاثہ کے قائل نہیں ہیں۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں۔

”جو فقہا میت کے سمع و ادراک کے قائل ہیں وہ اس امر کے بھی قائل ہیں کہ اہل قبور سے استمداد گھرنا جائز ہے۔“ (فتاویٰ عزیزی، ص: ۲۵۲)

ایسے علماء کے نزدیک قسم ثانی کی نذر جائز و مباح ہے اور مشائخ کرام کے اقوال و اعمال سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ نذر پیش کرنا آداب زیارت میں داخل ہے۔

دوسری اور تیسری صورت کی نذریں شریعت اور طریقت کی رو سے بالاتفاق جائز ہیں۔

استمداد اور نذر کا باہمی تعلق اولیاء اللہ سے استمداد کے سلسلے میں مختلف مکاتیب فکر کے علماء کے اقوال برصغیر میں علم حدیث کے عظیم علم بردار، محقق علی الاطلاق، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمۃ والرضوان مشکوٰۃ شریف کی شرح ”احیاء اللمعات“ میں حضرت حجۃ الاسلام امام غزالی کے حوالے سے لکھتے ہیں۔

”امام غزالی گفتہ ہر کہ استمداد کردہ شود بہ وے در حیات استمداد کردہ می شود بہ وے بعد از وفات۔ یکے از مشائخ گفتہ دیدم چہار کس را از مشائخ کہ تصرف می کنند در قبور خود مانند تصرف ہائے ایشاں در حیات خود یا بیشتر۔ توے می گویند کہ امداد حی قوی تر است و من می گویم کہ امداد میت قوی تر و اولیاء را تصرف در

اکوان حاصل است و آن نیست مگر ارواح ایشان را و ارواح باقی است۔“

(جاء الحق حصہ اول از مفتی احمد یار خاں، ص ۱۸۷ تا ۱۸۸ بحوالہ اشعۃ اللمعات، شروع باب زیارت القبور)

(ترجمہ) امام غزالی نے فرمایا کہ جس سے زندگی میں مدد مانگی جاتی ہے، اس سے اس کی وفات کے بعد بھی مدد مانگی جائے۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ چار شخصوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ قبروں میں بھی وہی تصرف کرتے ہیں جو اپنی زندگی میں کرتے تھے یا اس سے بھی زیادہ۔ ایک جماعت کہتی ہے کہ زندہ کی مدد زیادہ قوی ہے اور میں کہتا ہوں کہ مردہ کی مدد زیادہ قوی ہے۔ اولیاء اللہ کی حکومت جہانوں میں ہے اور یہ حکومت نہیں ہے مگر ان کی روحوں کی اور روحوں باقی ہیں۔“

خاتم المحمد ثین علامہ شاہ عبدالعزیز علیہ الرحمۃ نے اس مسئلہ کو روزِ روشن کی طرح عیاں کر دیا ہے تفسیر فتح

العزیز، ص ۲۰ پر فرماتے ہیں۔

”باید فہمید کہ استعانت از غیر بہ وجہی کہ اعتماد بر آں غیر دارد و اورا ”مظہر عون الہی“ نہ داند حرام است و اگر التفات محض بہ جانب حق است و اورا یکے از مظاہر عون دانستہ و نظر بہ کارخانہ اسباب و حکمت او تعالیٰ در آں نمودہ بغیر استعانت ظاہری نماید دور از عرفان نہ خواہد بود و در شرح نیز جائز و رواست و انبیاء و اولیاء ایں نوع استعانت تعبیر کردہ اند و در حقیقت ایں نوع استعانت بغیر نیست بلکہ استعانت بہ حضرت حق جل مجدہ است لا غیر۔“

ترجمہ : سمجھنا چاہئے کہ کسی غیر سے مدد مانگنا بھروسہ کے طریقہ پر کہ اس کو مدد الہی کا مظہر نہ سمجھے حرام ہے اور اگر توجہ حق تعالیٰ کی طرف ہے اور اس کو اللہ کا ایک مظہر (جائے ظہور) جان کر اور اللہ کی حکمت اور کارخانہ اسباب جان کر اس سے ظاہری مدد مانگی تو عرفان (حقیقت شناسی) سے دور نہیں ہے اور شریعت میں بھی جائز ہے اور اس قسم کی استعانت بالغیر انبیاء اور اولیاء نے بھی کی ہے، لیکن حقیقت میں یہ حق تعالیٰ کے غیر سے مانگنا نہیں ہے بلکہ اس کی مدد ہے۔

سورہ بقرہ کی تفسیر میں شاہ عبدالعزیز علیہ الرحمۃ اس مسئلے کو مزید واضح کرتے ہیں

”افعال عادۃ الہی را مثل بخشیدن فرزند و توسیع رزق و شفاۓ مریض و امثال ذالک را شرکان نسبت

بہ ارواح خبیثہ و اصنام می نمایند و کافر می شوند و موحدان از تاثیر الہی یا خواص مخلوقات اوی دانند از ادویہ و

عقاقیر یادعائے صلحاء و بندگان او کہ ہمہ از جناب او درخواستہ انجام مطلب می کنانندی فہمند در ایمان

(تفسیر فتح العزیز، ص ۲۶۰)

ایشان خلل نمی افتد۔“

ترجمہ : ”اللہ کے کام جیسے لڑکا دینا ، رزق بڑھانا ، بیماری کو اچھا کرنا اور اس کی مثل کو مشرکین خبیث روحوں اور بتوں کی طرف نسبت کرتے ہیں اور کافر ہو جاتے ہیں اور توحید پرست (مسلمان) ان امور کو حکم الہی یا اس کی مخلوق کی خاصیت سے جانتے ہیں جیسے کہ دوائیں یا عقاقیر یا اس کے نیک بندوں کی دعائیں کہ وہ بندے رب کی بارگاہ سے مانگ کر لوگوں کی حاجت روائی کرتے ہیں اور ان مومنین کے ایمان میں اس سے خلل نہیں آتا“
(حوالہ سابق ج ۱، ص ۱۰۰)

علمائے دیوبند کا مسلک

علماء دیوبند کے شیخ الہند مولوی محمود حسن اپنے ترجمہ قرآن میں جس کے چار پاروں کا حاشیہ خود انھوں نے لکھا ہے، باقی کا مولوی شبیر احمد عثمانی نے اس میں ”ایک نعبہ وایک نستعین“ کے تحت لکھتے ہیں ”ہاں اگر کسی مقبول بندے کو واسطۂ رحمت الہی اور غیر مستقل سمجھ کر استعانت ظاہری اس سے کرے تو یہ جائز ہے کہ یہ استعانت درحقیقت حق تعالیٰ ہی سے استعانت ہے۔“

مولوی اشرف علی تھانوی اس مسئلے کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”جو استعانت واستمداد بہ اعتقاد علم و قدرت مستقل ہو وہ شرک ہے اور جو بہ اعتقاد علم و قدرت غیر مستقل ہو اور وہ علم و قدرت کسی دلیل سے ثابت ہو جائے تو جائز ہے، خواہ مستمد منہ (جس سے مدد مانگی جائے) حی (زندہ) ہو یا میت (مردہ)۔ (امداد الفتاویٰ جلد ۴، ص ۹۹ کتاب العقائد والکلام)

علماء اہل حدیث کا مسلک

مولوی وحید الزماں حیدر آبادی جو جماعت اہل حدیث کے مستند عالم اور ترجمان ہیں انھوں نے بعض اہل حدیث حضرات کے اس غلو کا رد کیا ہے کہ انبیاء و اولیاء سے استمداد شرک و کفر ہے۔ علامہ نے شیخ ابن حجر کی روایت کتاب ”قلائد“ کے حوالے سے لکھی ہے کہ امام شافعی علیہ الرحمۃ والرضوان امام اعظم، ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کی قبر کو متبرک سمجھ کر وہاں بہ عظمت حاضری دیتے تھے اور جو دعائیں مانگتے تھے وہ یقیناً قبول ہو جاتی تھی۔

(ہدیۃ المہدی، عربی، ص ۲۲)

مولوی وحید الزماں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو اہل سنت مقلد حضرات ”یا رسول اللہ! یا علی! یا غوث!“ کہہ کر ندا کرتے ہیں انھیں مشرک نہیں کہا جاسکتا، اس قسم کی ندا کو مولوی صاحب استغراق عشق پر محمول کرتے ہیں

”مگر اس شخص کی ندامت جاتی ہے جو اپنے محبوب کی محبت میں مستغرق ہو جیسا کہ عاشق اپنے غائب معشوق کو حاضر و موجود جان کر پکارتا ہے۔ مثلاً پکارنے والا کوفہ میں ندا کرتا ہے اور اس کا محبوب بصرہ میں ہوتا ہے۔“

آگے مزید وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”اس غلو اور تشدد کی وجہ سے خارجیوں کو مارقیین اور ناکشین کہا گیا۔“

مولوی وحید الزماں نے کھل کر لکھا ہے ”ہماری جماعت (اہل حدیث) کے بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مشکلات یا قضائے حاجات میں انبیاء و اولیاء سے استعانت اگرچہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن و حکم اور رضا و قضا سے ہو یہ اعتقاد رکھنے والا مشرک ہے۔ یہ کلام غلط ہے اور غیر صحیح ہے۔“ (ہدیۃ امبیدی، ص: ۲۶، ۲۷)

مذکورہ بالا اقوال سے ثابت ہے کہ مختلف مکاتب فکر کے علماء اولیاء اللہ سے استمداد کو جائز سمجھتے ہیں۔ بنا بریں خواجہ بزرگ کی بارگاہ میں بے شمار زائرین اس قسم کی استمداد کے لئے حاضر ہوتے ہیں اور خواجہ بزرگ کی روحانی امداد سے فیضیاب ہو کر ان کے خدام کو نذورات پیش کرتے ہیں۔

درگاہ شریف کے وکیل اور وکالت نامے

اس موضوع پر مولانا معنی کی درج ذیل تحقیق لائق مطالعہ ہے۔

”وکیل بنانے اور وکالت نامہ لکھ کر دینے کا یہ دستور تاحال، درگاہ شریف اجمیر اور اس کے علاوہ ہندوستان کی ان درگاہوں پر بھی جاری ہے، جہاں کوئی سجادہ نشین یا دیوان نہیں ہے۔ اس لئے اس موقع پر ”وکالت“ کی توضیح بھی ضروری سمجھتا ہوں۔

وکیل: عربی زبان کا لفظ ہے۔ منتہی الارب میں لکھا ہے۔

”آنکہ بروئے کار نزارند۔“

..... یعنی جس کو کوئی کام سپرد کر دیا جائے۔

مولانا شاہ رفیع الدین بن حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنے رسالہ ”نذر بزرگاں“ میں فرماتے ہیں۔

”برائے ہمیں قسم بر مزارات ایشاں می فرستند و دریں صورت شخصے کہ اوئی رساند، وکیل است۔ برائے

صرف کردن آن مصارف۔“

یعنی اولیائے کرام کی مزارات پر جو کچھ صرف کرنے کے لئے کسی کے ذریعہ بھیجا جائے وہ شخص وکیل ہے۔ وکیل کے یہ معنی اور اس کی یہ تعریف اس میں شک نہیں کہ خدام خواجہ کی تخصیص نہیں کرتی مگر چونکہ اسی لغوی تفسیر کی بن

پردرگاہوں میں وکیل کی اصطلاح وضع ہوئی ہے، اس لئے لغت کے بعد اب اصطلاح کی طرف رجوع ہوتا ہوں۔
یعنی وکیل وہ ہے جو صاحب درگاہ سے قدرتی اور خصوصی تعلق رکھنے والے مجاورین و خدام کی جماعت کا ایک فرد ہو۔ جس کے ذریعہ اس کی اسی خصوصی نسبت کی وجہ سے زائرین مزار شریف کی زیارت کریں اور جس کو اپنے لئے باوقات خاص مزار شریف پر دعائے خیر کرنے کا کام تفویض کر دیں۔

سلف نے اس لئے یہ طریقہ تسلیم و رائج کیا کہ مکان و زماں کا تقدس اجابت دعا کا ضامن ہوا کرتا ہے یعنی جس طرح یوم عاشورہ اور شب برأت وغیرہ کو ایک تقدس زمانی حاصل ہے، اسی طرح حریم شریفین اور دوسرے مقامات عالیہ تقدس مکانی کے حامل ہیں اور جس طرح بعض اوقات کی نسبت یہ مروی ہے کہ ان میں جو دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ قبول ہوتی ہیں۔ اسی طرح بعض مقامات کے لئے بھی یہ تصریحات موجود ہیں کہ وہاں پر حاضر ہو کر جو دعا کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ چنانچہ حریم شریفین کی نسبت تو خود لسان صاحب شریعت کے ارشادات موجود ہیں۔ جن پر مسلمانوں کا ایمان ہے اور اولیائے کرام کے مزارات کی نسبت اکابر اسلام کے مکاشفات و تجربات شہادت دے رہے ہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ:

”قبر موسیٰ کاظم تریاق مجرب لاجابة الدعاء“

(جذب القلوب از شیخ عبدالحق محدث دہلوی، ص: ۲۱۶)

یعنی سیدنا امام موسیٰ کاظم کی قبر شریف مقبولیت دعا کے لئے آزمایا ہوا تریاق ہے اور ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامے میں سیدنا امام زین العابدینؑ کی پوتی سیدہ نفیسہ کے مزار شریف کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ.....

”یہ درگاہ مقام اجابت دعا ہے۔“ (سفرنامہ ابن بطوطہ ج: ۱، ص: ۳۴۷)

اسی طرح بہت سے مشائخ نے بعض اولیائے کرام کے مزارات کی نسبت الگ الگ اپنے اپنے مشاہدات کا ذکر فرمایا ہے اور ہندوستان میں حضرت خواجہ بزرگ کی قبر شریف کا فیضان تو مشائخ طریقت کے علاوہ عوام تک محسوس کرتے رہتے ہیں۔

جب ہی تو ہزار ہا انسان سفر کی تکلیفیں اٹھا کر اور روپیہ خرچ کر کے یہاں حاضر ہوتے ہیں اور چونکہ درگاہ شریف کے تقدس مکانی سے قبولیت دعا کا فائدہ اٹھانے کے لئے ہر زائر کا مستقل قیام اجیر بالکل غیر ممکن ہے۔ اس لئے قریب قریب تمام زائرین جس خادم خواجہ کے ذریعہ شرف زیارت سے مشرف ہوتے ہیں اور اپنے اسلاف و مشائخ کی سنت کے مطابق اسی خادم خواجہ کو اس کی اس نسبت خصوصی کے باعث (جو صاحب مزار سے اس خادم خواجہ کو حاصل ہے) اپنا وکیل بناتے ہیں جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس مقدس مقام پر ان خاص اوقات میں جو قبولیت دعا

کے لئے مختص بتائے گئے، اپنے موکلین (زائرین) کے لئے ہر ایک وکیل دعا کرتا رہے تاکہ تقدس مکانی کے ساتھ تقدس زمانی کی برکات بھی شامل ہو جائیں اور دعاؤں کو باب قبولیت تک پہنچنے میں دوگنی قوت حاصل ہو جائے۔

(جواب نامہ، ص: ۱۳۳ تا ۱۳۷)

اس کے علاوہ حضرت خواجہ سے استمداد روحانی اس پر مستزاد ہے۔ اہل حدیث عالم نواب سید صدیق حسن خاں بھوپالی بھی استمداد روحانی کے قائل ہیں۔ ان کا شعر ہے.....

زمرہ رائے در افتاد بہ ارباب سنن

شیخ سنت مددے قاضی شوکاں مددے

قاضی محمد علی شوکانی یمنی سے استمداد جائز ہے تو حبیب ربانی خواجہ خواجگاں سے بدرجہ اولیٰ جائز ہے۔ چنانچہ صدیوں سے یہی ہو رہا ہے اور باوجود یہ کہ سلف و خلف کے طریقہ عمل میں نمایاں فرق ہو چکا ہے پھر بھی درگاہ شریف کے تقدس مکانی اور حضرت خواجہ کے فیض روحانی میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔

زائرین عام طور سے اپنے مقاصد میں کامیاب ہو کر اپنی حیثیت اور اپنے وعدہ کے مطابق اس درگاہ شریف پر روپیہ خرچ کرتے ہیں اور یہ تمام اخراجات اپنے وکیل ہی کے ذریعہ کراتے ہیں، جس کی دعاؤں کا اس کامیابی میں بڑا دخل ہوتا ہے۔

کامیابیوں کا یہی مسلسل تجربہ دنیا کو اس درگاہ شریف میں حاضری دینے پر مجبور کر دیتا ہے اور آنے والے لوگوں کے ذاتی تجربات، مشاہدات اور واقعات دوسرے لوگوں کے لئے بھی محرک زیارت ہوتے ہیں اور انہی بنیادوں پر وکیل وزائر کے ایسے مستحکم اور عزیز دارانہ تعلقات قائم ہو جاتے ہیں، جن کا سلسلہ حوادث کے شدید جھٹکوں سے بھی ٹوٹنے کا نام نہیں لیتا۔

نذورات خواجہ سے متعلق مذکورہ بالا اسلام کی فقہی تشریحات اور خانقاہی روایات کے بعد عصر حاضر کی سرکاری عدالتوں کے فیصلے بھی ہدیہ ناظرین ہیں۔

۱۔ ہائی کورٹ راجستھان کا فیصلہ = AIR 1959-Rajasthan High Court, P-177

Rajasthan Law Weekly P-503

”مدعا علیہ آستانہ اقدس حضور غریب نواز کے موروثی طور سے خادم ہیں۔ یہاں خادم کا لفظ گھریلو ملازم کے معنی میں نہیں ہے بلکہ یہ خدام آستانہ اقدس کی جملہ رسوم انجام دیتے ہیں اور ان کا تعلق آستانہ اقدس سے نہ صرف قدیمی بلکہ قریبی بھی ہے: 'KHADIMS' RELATION WITH

THE SHRINE IS NOT ONLY ANCIENT BUT INTIMATE"

یہ زائرینِ خواجہ کے آستانہ اقدس میں حاضری کراتے ہیں اور ان کا یہ عمل آستانہ اقدس سے وابستہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ ان کی موجودگی اور حاضری آستانہ اقدس میں ۲۴ گھنٹے جاری رہتی ہے۔ جب زائرینِ خواجہ آستانہ اقدس میں حاضر ہوتے ہیں تو یہ ان کے لئے سہولتیں فراہم کرتے ہیں۔

۲۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ AIR 1961-Supreme Court, P-1402

درگاہ خواجہ صاحب ایکٹ ۱۹۵۵ میں حکومت نے جو ضوابط بنائے ہیں۔ خدام کے حقوق و وصولیاتی نذورات ان سے متاثر نہیں ہوتے ہیں۔ یہاں ایکٹ نافذ ہونے کے بعد بھی زائرینِ خواجہ خدامِ خواجہ کو نذورات پیش کرتے ہیں اور ایکٹ میں ایسا کوئی ضابطہ نہیں جو خدام حضرات کو نذورات لینے سے روکتا ہو۔

۳۔ Additional Civil Judge (ME) Ajmer. Civil Suit No. 61/1970

Syed Zahoor Ahmed & Others Hereditary Khadims V/S Dargah Committee (Central Govt. Boday)

Date Of Judgment - 10 March, 2006

ایڈیشنل سول جج اجمیر کے مقدمہ نمبر ۶۱، ۱۹۷۰ء کے فیصلے میں فاضل جج نے ۱۹۶۱ء کے سپریم کورٹ کے فیصلے صفحہ ۱۴۰۲ کو تسلیم کرتے ہوئے قانون اور گواہوں کی شہادت کی روشنی میں دیگوں میں ڈالی گئی نذورات کو خدام حضرات کا حق تسلیم کیا ہے اور درگاہ کے لئے وقف کی گئی اشیاء کو نذورات سے الگ قرار دیا ہے اور مدعی درگاہ کمیٹی کے مقدمے کو فاضل جج نے خارج کیا ہے۔ اس سلسلے میں درگاہ کمیٹی کی اپیل زیر سماعت ہے۔

(نوٹ: واضح رہے کہ یہ مقدمہ درگاہ کمیٹی اور خدام کے درمیان چار دہوں سے چل رہا تھا اور خدام ان دیگوں میں ڈالی گئی نذورات کو عہد اکبر و جہانگیر سے حاصل کر رہے تھے۔ یہ دیگیں شہنشاہ اکبر اور شہنشاہ جہانگیر نے پیش کی تھیں۔)

بارگاہِ غریب نوازؒ میں حاضریاں

(الف)

علماء، صلیاء، صوفیاء اور جلیل القدر مشائخ کی حاضریاں

یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سرکارِ غریب نوازؒ کو وہ مرتبہ عطا فرمایا جو اولیاء اسلام میں ان کا مخصوص، منفرد اور ممتاز حصہ ہے۔ آپ کو نائب النبی ہونے کا شرف حاصل ہے اور عطاءئے رسول بھی آپ ہی کی ذات گرامی ہے۔ آپ کو سلطان الہند اور غریب نوازؒ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کی روحانی حکومت کہاں سے کہاں تک ہے یہ تو اللہ اور اللہ کے رسول یا خود سرکارِ غریب نوازؒ ہی جانیں۔

تمام نور زیر سر تا پیا غریب نوازؒ

اب اسکے آگے خدا جانے کیا غریب نوازؒ

لیکن یہ بات تو بالاتفاق مانی جاتی ہے کہ ہندوستان کی روحانی و مادی حکومت آپ کی ذات اقدس کی مرہون منت رہی ہے اور قیامت تک رہے گی۔ ہندوستان میں جس طرح مادی حکومت کام کرتی ہے، اسی طرح روحانی حکمرانی بھی موجود ہے جس کا ادراک صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کو اللہ نے اس کا شعور عطا کیا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مادی حکمرانی روحانی حکمرانی کے ماتحت ہے۔ روحانی دنیا میں جو فیصلے ہوتے ہیں اسی کا انفاذ مادی دنیا میں ہوتا ہے، اس لئے اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ اگر مادی حکومت یہاں سے تقسیم ہوتی ہے تو روحانی ارتقاء کی تکمیل کی سند بھی یہیں سے عطا کی جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی عابد و زاہد اس وقت تک ولایت کی دنیا میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک اسے اس روحانی مرکز سے سند نہیں مل جاتی۔

سرکارِ غریب نوازؒ کا آستانہ وہ بانیض آستانہ ہے جہاں روحانی دنیا کی وہ عظیم شخصیتیں جن کی ولایت و کشف،

کرامت کی چہار دانگ عالم میں شہرت رہی ہے، جنہوں نے یہاں حاضری کا شرف حاصل کیا ہے اور اپنی ولایت کی سند لے کر کامیاب و کامراں ہوئی ہیں۔ (عالمی سہارا ہفت روزہ جریدہ نئی دہلی، ۲۸ جولائی ۲۰۰۷ء، خواجہ غریب نواز نمبر) سرکار غریب نواز کے سلسلہ عالیہ چشتیہ کے وہ بھی بزرگ جو آپ کے بعد منصب ولایت پر فائز ہوئے، جیسے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ (مہرولی شریف دہلی)، حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نظام الدین الاولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خلفاء و مریدین تو روضہ مبارک پر برابر حاضر ہوتے تھے۔ آج بھی بڑے صغیر میں جتنی چشتی خانقاہیں موجود ہیں ان کے سجادہ نشین صاحبان اور مجاورین سرکار غریب نواز میں حاضر ہونے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں یہاں چند ایسے بزرگان دین کا ذکر کرنا مقصود ہے جن کی دربار غریب نواز میں حاضری کے بارے میں بہت کم ذکر آتا ہے۔

حضرت بابا اسحق مغربی

آپ شیخ حاجی محمد کیمی مغربی کے بڑے خلیفہ ہیں۔ اجمیر کے پہاڑوں میں رہے عالم مثال میں غریب نواز نے نعمت عطا کی اور قصبہ کھاٹو ضلع ناگور میں قیام کی اجازت دی شیخ احمد کھٹو آپ کے خلیفہ ہیں۔ سلطان محمد تغلق ۷۵۳ھ کے زمانہ میں آپ کی ولایت کی بہت شہرت تھی، اسی زمانے میں آپ بغرض زیارت اجمیر آئے۔

(اذکار ابرار اردو ترجمہ، گلزار ابرار ۱۳۵۔ اردو ترجمہ مرآۃ الاسرار، ص ۱۱۲ تا ۱۱۲۸)

صاحب مرآۃ الاسرار نے بحوالہ تحفۃ المجالس ملفوظات شیخ احمد کھٹو، مرتبہ شیخ محمود بن سعید ایرجی لکھا ہے کہ شیخ مغربی اپنے پیرومرشد سے ان کے وصال کے بعد روحانی طور پر اجازت لے کر وار دہندوستان ہوئے۔ آپ سلطان فیروز شاہ کے عہد میں بارگاہ غریب نواز میں حاضر ہوئے اور ایک مدت تک مزار مبارک پر مقیم رہے۔ غریب نواز نے اپنے روحانی فیوض برکات سے آپ کو نوازا اور عالم رویا میں آپ کو کھٹو جانے کی اجازت دی۔ وہاں آپ تازندگی مقیم رہے اور وہیں آپ کا مزار مبارک ہے۔ کھٹو آج کل کھاٹو کہا جاتا ہے جو ضلع ناگور راجستھان میں ہے۔

حضرت شیخ شرف الدین بوعلی شاہ قلندر پانی پتی

آپ ہندوستان کے اولیائے کرام میں بہت بلند مرتبہ کے حامل ہیں۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی سے آپ کو شرف بیعت حاصل ہوا۔ (اعجاز قلندری، مرتبہ محمد رکن الدین، ص ۸۔ خزینۃ الاصفیاء جلد ۱ ص ۳۲۷ تا ۳۲۸، بحوالہ معارج الولاہ قلمی۔ بزم صوفیہ ص ۲۷۹) یہ بات مشہور ہے کہ جب آپ دربار خواجہ غریب نواز میں حاضر ہو

اے سرکار غریب نواز کا مزار کچا تھا۔ آپ نے روضہ منورہ کے خدام سے فرمایا کہ تم اس مزار کی خدمت کرو گے تو تمہاری اولاد بہت پھولے پھلے گی۔
(معین الارواح، ص: ۲۲۰)

حضرت سید بدیع الدین عرف شاہ مدار مکن پور

جب آپ ہندوستان تشریف لائے تو سب سے پہلے دربار خواجہ غریب نوازؒ میں حاضری دی۔ کچھ روز پہاڑی کلدہ پر معتکف رہے اور پھر حضرت خواجہ بزرگؒ کے باطنی اشارے پر کالپی تشریف لے گئے۔ مزار مبارک مکن پور شریف میں ہے۔

(تذکرۃ العابدین از مولوی نذیر احمد دیوبندی ص ۲۳۲ تا ۲۳۳، تاریخ جدوایہ، از خادم علی سندیلوی ص ۸۴)

اجمیر کے شرقی پہاڑ پر آپ کا چلہ بھی واقع ہے جہاں آپ مشغول عبادت رہے۔ صاحب احسن السیر کا بیان ہے کہ آپ غریب نوازؒ کے حکم سے مکن پور تشریف لے گئے جو کانپور کے قریب واقع ہے۔ (احسن السیر، ص ۱۰۸)

مولانا فخر الدین زرا دی متوفی ۷۴۰ھ

یوں تو اولین اکابر مشائخ چشت یعنی حضرت خواجہ قطب الدین، صوفی سلطان التارمین حمید الدین سوانی ناگوریؒ، (یہ دونوں بزرگ غریب نوازؒ کی حیات ظاہری میں حاضر باش رہے) حضرت بابا فرید گنج شکرؒ، حضرت نظام الدین اولیاءؒ اور حضرت نصیر الدین چراغ دہلویؒ، خواجہ گیسو دراز بندہ نوازؒ حاضر دربار خواجہ ہوتے رہے۔

لیکن حضرت بابا فرید گنج شکر کو یہ خصوصی سعادت حاصل ہوئی کہ غریب نوازؒ کی حیات ظاہری میں بھی آپ نے دہلی میں زیارت کی اور فیضیاب ہوئے۔ موجودہ انجمن خدام سیدزادگان کی ایک ذمہ دار شخصیت نے بتایا کہ یہ روایت مشہور ہے کہ وصال کے بعد مزار مبارک پر حاضر ہوئے اور جب آپ کلام پاک کی تلاوت فرما رہے تھے تو نیم غنودگی کے باعث آپ سے تلاوت میں کچھ جھوٹ گیا تو مزار مبارک سے آواز آئی کہ پھر پڑھو۔ بابا فرید نے حکم کی تعمیل کی پھر آواز آئی کہ لائق بیٹے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اس واقعہ کے بعد بابا فرید کو غریب نوازؒ نے جنتی ہونے کی بشارت دی۔ آپ نے خوشی کے باعث نعرہ مارا اور جس دروازے سے داخل ہوئے تھے وہ جنتی دروازہ بنایا۔ مولانا فخر الدین زرا دی حضرت محبوب الہی کے خصوصی خلیفہ ہیں۔ آپ بارگاہ غریب نوازؒ میں حاضر ہوئے۔ اجمیر سے بابا فرید کے مزار پر انوار کی زیارت کے لئے پاک پٹن تشریف لے گئے۔

(خزینۃ الصفاء، ج ۱، ص: ۳۵۱، تذکرۃ العابدین از مولوی نذیر احمد دیوبندی ص ۲۳۲)

اور تاریخ جدوایہ، از خادم علی سندیلوی ص ۸۴، سیر الاولیاء، فارسی، ص ۲۶۴)

خواجہ شمس الدین محمد چشتی جہان گیر کے بلانے پر اجمیر آئے انھوں نے ضرور اجمیر آنے پر درگاہ شریف میں حاضری دی ہوگی اگرچہ کسی ماخذ سے اس کا پتہ نہیں چلتا۔

(تذکرہ خواجگان چشت گجرات ص ۵۵ از سید فضل المتین چشتی)

خواجہ رکن الدین احمد ثانی بھی بارگاہ غریب نواز میں حاضر ہوئے (حوالہ سابق)

حضرت شیخ زین الدین

۷۵۲ھ میں حضرت نظام الدین اولیاء کے اجازت یافتہ حضرت شیخ برہان الدین غریب کے خلیفہ مجاز حضرت شیخ زین الدین حاضر درگاہ غریب نواز ہوئے۔

(روضۃ الاولیاء از علامہ غلام علی آزاد بلگرامی قلمی، ص ۵۱، کتب خانہ ذاتی پروفیسر نظامی مرحوم علی گڑھ۔

ایضاً مطبوعہ جیر اورنگ آباد دکن)

علاء الدین حسین شاہ نے آپ کے دست حق پرست پر بیعت کر لی تھی عصامی نے لکھا ہے۔

ازاں خرقہ وارد نصیب تمام شہ شیردل خسرو نیک نام

(تاریخ مشائخ چشت، ص ۲۰۶)

حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشت

حضرت مخدوم سید جلال الدین بخاری جہانیاں جہاں گشت علیہ الرحمۃ متوفی ۷۸۵ھ زیارت کی برکتیں حاصل کرنے کے لئے اجمیر آئے۔

(جواب نامہ، ص ۵۳ بحوالہ سفر نامہ مخدوم جہانیاں ص ۴۲)

آپ کو حضرت نظام الدین اولیاء نے بھی خواب میں خرقہ خلافت عطا کیا۔ (الدر المنطوم، ص ۱۶ تا ۱۷)

حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ نے عین حالت بیداری میں آپ کو سلسلہ چشتیہ کا خرقہ خلافت عطا کیا۔

(اردو ترجمہ مرآۃ الاسرار، ص ۹۷)

عام روایت کے مطابق آپ کی حاضری متعدد بار ہوئی۔ مزار مبارک کے مشرقی دروازے کے باہر احاطہ نور میں آپ نے ایک کھرنی کا درخت بھی لگایا جو اب تک موجود ہے اور جہاں بچوں کو منت پوری کرنے کے لئے تولا جاتا ہے۔ آپ کا مزار مبارک اچہ میں ہے جو ملتان سے ستر (۷۰) میل کے فاصلہ پر ہے۔

حضرت کمال الدین علامہ کی اولاد امجاد

جناب سید وارث حسین چشتی خلیفہ حضرت فرخ بابا روایت کرتے ہیں کہ حضرت یحییٰ مدنی کی اولاد امجاد میں

محمود میاں، فرید میاں، نصیر میاں اور معین میاں اپنے جملہ افراد خاندان کے ہمراہ بارگاہِ غریب نواز میں برابر حاضر ہوتے رہے اور موجودہ سجادہ نشین خانقاہِ چشتیہ احمد آباد (گجرات) حضرت رکن الدین عرف فرخ بابا ہر سال حاضر ہوتے رہتے ہیں۔

حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانیؒ

حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی المتوفی ۸۰۸ھ اپنی وفات سے کئی سال پہلے زیارت کے لئے اجمیر وارد ہوئے۔ (جواب نامہ سید عبدالباری معنی ص ۵۳ بحوالہ کتاب ابراہیمیہ قلمی ص ۳۰۸، معینی کتب خانہ۔ اجمیر) آپ کے متعلقین درگاہ میں شبیہ غوث الاعظم حضرت سید شاہ علی حسین اور حضرت سید محمد محدث الاعظم ہند تازندگی بارگاہِ غریب نواز میں حاضر ہوتے رہے۔

حضرت قادر ولی شاہ الحمید ناگورؒ

حضرت شاہ الحمید علیہ الرحمۃ جو قادر ولی کے نام سے نہ صرف پورے جنوبی ہند میں مشہور ہیں بلکہ انڈونیشیا، ملیشیا، سری لنکا اور سنگا پور تک جن کی شہرت پھیلی ہوئی ہے اور جن کا آستانہ آج بھی ناگور (تمل ناڈو۔ جنوبی ہند) میں عقیدت کا مرکز بنا ہوا ہے، حضرت شاہ محمد غوث گوالیاری علیہ الرحمۃ کے خلیفہ ہیں۔ ۹۳۷ھ میں اجمیر حاضر ہوئے تو ان کی آمد کا کشف خدام خواجہ غریب نواز میں سے کچھ لوگوں کو ہوا، وہ آپ کی تعظیم کے لئے اجمیر سے باہر نکل آئے۔ انھوں نے آپ کا استقبال کیا اور ان کے ساتھیوں کی بھی تواضع کی۔

(جواب نامہ مولانا معنی بحوالہ مواہب الجید فی مناقب شاہ الحمید ص ۵۲)

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی

ہندوستان کے عظیم محدث حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ آپ سرکارِ دو عالم ﷺ کے حکم پر علم حدیث لے کر قریب چار صدی قبل ہندوستان تشریف لائے۔ آپ کو سرکارِ دو عالم ﷺ نے یہ حکم دیا تھا کہ جب ہندوستان پہنچو تو پہلا قیام اجمیر میں کرنا۔ آپ نے سرکارِ غریب نواز کے دربار میں حاضر ہو کر جو معروضہ پیش کیا وہ اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے: ”غریب نواز میں اپنا تمام علم آپ کی چوھٹ کے باہر چھوڑ آیا ہوں۔ یہ دامن خالی ہے آپ جو چاہیں عطا فرمادیں“ (رحمۃ الہند ص ۱۲۸) صاحبزادہ سید سلیم چشتی ایڈوکیٹ) آپ کو قادر یہ و نقشبندیہ سلسلوں کے علاوہ سلسلہ چشتیہ میں بھی خلافت اپنے پیر و مرشد شیخ عبدالوہاب متقی سے حاصل تھی۔ شیخ

عبدالوہاب شیخ علی متقی کے خلیفہ تھے اور وہ شیخ عبدالکیم بن باجن چشتی کے خلیفہ تھے۔ (۱۔ سفینۃ الاولیاء از داراشکوہ کا اردو ترجمہ، ص ۲۴۰۔ ۲۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی، ص ۴۱ تالیف ڈاکٹر علیم اشرف خان، ناشر شیخ عبدالحق محدث اکیڈمی نئی دہلی، سال اشاعت ۲۰۰۱ء)

حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی علیہ الرحمۃ

آپ ہندوستان میں نقشبندیہ سلسلہ کے اہم بزرگ ہیں۔ آپ کی دربار خواجہ غریب نوازؒ میں حاضری کا ذکر مقامات امام ربانیؒ میں اس طرح کیا گیا ہے۔

”آپ (حضرت مجدد الف ثانی) حضرت خواجہ معین الدین چشتی قدس سرہ کے روضہ مبارک کی زیارت کے لئے گئے ہوئے تھے۔ وہاں کے مجاوروں نے آپ کی بڑی تعظیم و تکریم کی اور روضہ مبارک کا غلاف آپ کو نذر کیا۔ آپ نے نہایت ادب کے ساتھ اسے قبول فرمایا اور دل سے ایک آہ کھینچ کر یہ کلمہ زبان سے فرمایا: ”لباس از ایں نزدیک تر حضرت خواجہ نہ بود نا چار آں را بما لطف نمود برائے تکفین مانگہ دارید۔“ یعنی حضرت خواجہ کے پاس جو لباس تھا عنایت فرمادیا۔ اس کو میرے کفن کے لئے محفوظ رکھا جائے۔“ (جواب نامہ از مولانا معنی مرحوم ص: ۵۵، بحوالہ مقامات امام ربانیؒ)

یہی واقعہ درج ذیل کتابوں میں بھی ہے۔

(۱) اسلامی تقاریب از غلام دستگیر رشیدی، اے ص ۸۰ مطبوعہ انتظامی پریس حیدر آباد دکن (۲) زبدۃ المقامات فارسی از محمد ہاشم کشمی مطبوعہ کانپور ۱۳۰ھ ص ۲۸۴

اس واقعہ سے ثابت ہوا کہ خدام خواجہ ماضی بعید میں بھی بہ اختیار خود غلاف دینے کے مجاز تھے اور خدام خواجہ کا دیا ہوا تبرک مزار، حضرت خواجہ کا عطیہ سمجھ کر مجدد الف ثانیؒ ایسے بزرگ نے قبول کیا۔

حضرت سیدنا ابوالعلا اکبر آبادی

آپ کو فیض روحی بحکم حضرت علی کرم اللہ وجہہ اویسی طریقہ پر غریب نوازؒ سے پہنچا۔ مرزا محمد اختر دہلوی لکھتے ہیں کہ آپ کی پیدائش ہی غریب نوازؒ کے فیضانِ روحانی کا نتیجہ تھی۔ آپ کے والد اکبر اعظم کے اراکین میں سے تھے۔ لا ولد ہونے کی وجہ سے بارگاہِ غریب نوازؒ میں حاضر ہوئے اور غریب نوازؒ سے اولاد ہونے کی دعا کی التجا کی۔ شب کو خواب میں خواجہ بزرگ نے بشارت دی کہ تیرے گھر لڑکا ہوگا وہ میرا ہوگا۔ اگرچہ آپ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں اپنے عم بزرگوار حضرت سید امیر عبداللہ سے مرید ہوئے لیکن آپ پر نسبتِ چشتیہ غالب تھی۔ (تذکرہ

اولیائے پاک و ہند کلاں از مرزا محمد اختر دہلوی، ص ۲۲۷ تا ۲۲۸ دانش پبلشنگ کمپنی، دریا گنج نئی دہلی، سال اشاعت ۲۰۰۰ء)۔ نسبتِ چشتیہ غالب ہونے کی وجہ صاحبِ احسن السیر نے یہ لکھا ہے کہ جب حضرت ابوالعلاء حاضر بارگاہِ خواجہ ہوئے تو آدھی رات کا وقت تھا روضہ مبارک کا دروازہ مقفل ہو چکا تھا۔ جیسے ہی آپ روضہ مبارک پر پہنچے فوراً قفل زنجیر سے جدا ہو گیا اور آپ داخلِ روضہ مبارک ہوئے۔ غریب نوازؒ بصورتِ مثالی جلوہ گر ہوئے اور آپ کو عینی توجہ دی اور ایک چیز دانہ تسبیح کے برابر سرخ رنگ اپنے دہن شریف سے نکال کر آپ کے دہن میں ڈال دی اور فرمایا کہ میرے بعد یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا کی اس کے محافظ رہنا اور بیعت اپنے چچا امیر عبداللہ سے کرلو۔ آپ نے غریب نوازؒ سے عرض کیا کہ حضرت میرے چچا نقشبند یہ سلسلے کے بزرگ ہیں اور سماع سننے سے احتراز کرتے ہیں اور مجھے اب آپ کے طفیل سے سماع سے نہایت رغبت ہو گئی ہے۔ غریب نوازؒ نے ارشاد فرمایا کہ وہ تم کو سماع سننے کی اجازت دے دیں گے۔ چنانچہ اپنے چچا کی خدمت میں حاضر ہو کر شرفِ بیعت حاصل کیا اور اجازتِ سماع سے بھی مشرف ہوئے۔ یہی سبب ہے کہ ابوالعلاء یہ سلسلے کے لوگ بڑی رغبت سے سماع سنتے ہیں۔ (احسن السیر ص ۱۷۲)

عہدِ جہانگیری کے بزرگ اور ابوالعلاء کے بانی حضرت خواجہ ابوالعلاء نے بارہا حضرت خواجہ غریب نوازؒ کے روضہ مبارک پر حاضری دی۔ ایک مرتبہ جب کہ وہ جمیر میں حاضر تھے تو ان کی اہلیہ نے ایک روپیہ نقد اور ایک چادر کی نذر مزار خواجہ غریب نوازؒ پر بھیجی۔ سید ممدوح کو اس کی اطلاع نہیں تھی۔ آپ جب مزار شریف سے استفادہ میں مشغول تھے اسی اثناء میں مزار مبارک سے آواز آئی کہ تمہارے گھر سے اس قدر نذر آئی ہے۔ تمہارے فرزند کی صحت اور ایک دوسرے فرزند کے پیدا ہونے کی خواہش کی گئی ہے، یہ التماس قبول ہے۔ (جواب نامہ از مولانا معنی، بحوالہ سیف الجبار ص ۱۲۵۔ احسن السیر ص ۱۷۰ تا ۱۷۱، تاریخِ جدولیہ ص ۸۵، مفتاح التواریخ ص ۲۵۶ تا ۲۵۸)۔

زمانہ قریب میں ان کے سلسلے کے ایک اہم بزرگ حضرت صوفی محمد حسن شاہ بھینسوی شریف ضلع رامپور، یوپی سے ہر سال آتے رہے۔ ان کی خانقاہ کے سجادہ نشین صوفی لیاقت حسین عرف منے میاں بھی جن کا انتقال حال ہی میں ہوا ہے ہر سال عرس میں حاضری دیتے رہے۔ صوفی محمد حسن شاہ صاحب کے تقریباً ۴۰-۴۵ خلفاء اور ان کے مریدین برابر حاضری دیتے رہتے ہیں۔ ان خلفاء میں حضرت مولانا صوفی محمد خوشحال خاں کا نامِ رامی نمایاں ترین ہے۔ انھیں غریب نواز سے والہانہ عقیدت ہے۔ موصوف نے بہارِ نژاد (مورنا) ضلع مظفر نگر یوپی میں ایک عظیم الشان خانقاہ تعمیر کی ہے جس میں بڑے صغیر، روس، انگلینڈ اور امریکہ کے ان کے مریدین کا ہجوم رہتا ہے۔ صوفی عبدالباقی جے پوری خلیفہ صوفی محمد حسن شاہ علیہ الرحمۃ (مدفن دھار شریف ضلع اندور) اور ان کے خلیفہ صوفی جمیل شاہ صاحب اندوری بھی برابر حاضر دربار ہوتے رہتے ہیں۔ حضرت خوشحال خاں اور حضرت جمیل شاہ دونوں نے صوفی محمد حسن شاہ

صاحب کے سلسلہ کی روحانی خلافت راقم الحروف کو عطا کی ہے۔

حضرت شیخ سلیم چشتی فتح پوری علیہ الرحمۃ

آپ کی ولادت ۸۸۴ھ میں ہوئی۔ (خزینۃ الاصفیاء جلد ۱، ص ۴۳۲، سفینۃ الاولیاء از داراشکوہ، ص ۱۵۵ اور مفتاح التواریخ ص ۱۸۲) آپ حضرت بابا فرید گنج شکرؒ کی اولاد سے ہیں۔ اپنے دور کے صاحب کشف و کرامات بزرگ گزرے ہیں۔ اکبر اور شیر شاہ سوری کو آپ سے بے پناہ عقیدت تھی۔

ایک مرتبہ آپ اور اکبر اعظم دربار خواجہ غریب نوازؒ میں حاضر تھے، کئی روز گزر گئے لیکن مزار اقدس پر شرف باریابی حاصل نہ ہوا۔

ایک دن اکبر نے آپ سے دریافت کیا: ”حضرت خواجہ کی کیا شان ہے؟“ آپ نے فرمایا ”حضرت خواجہ بزرگ کی شان یہ ہے کہ اکبر جیسا بادشاہ اور سلیم جیسا مسکین عرصہ سے دربار میں حاضر ہے مگر اب تک باریابی نصیب نہیں ہوئی۔“ (معین الارواح، ص ۲۲۱)

اس واقعہ کا ثبوت کسی مستند ماخذ سے نہیں ملتا۔

بانی سکھ مذہب گرو نانک:

آپ دربار غریب نوازؒ میں عقیدت مندانہ طریقہ سے حاضر ہوئے اور فیوض و برکات خواجہ سے بہرہ مند ہوئے۔ یہاں کئی روز مقیم رہے اور مراقبہ کرتے رہے۔ حضرت خواجہ کی زندگی کا بغور مطالعہ کیا۔ اپنے تاثرات کا خود انھوں نے بھی ذکر کیا ہے۔ گرو نانک جی کے ماننے والے آج بھی آستانہ غریب نوازؒ پر سر عقیدت خم کرتے ہیں۔

(کتاب دربار چشت، ص: ۱۵۹، از صاحبزادہ حسین علی مرحوم، رسالہ نئی راہ خواجہ معین الدین چشتی،

اولیاء اللہ نمبر بمبئی ص ۴۵، مرتبہ ظن عباس عباسی۔ رجب المرجب ۱۳۷۴ھ)

ڈاکٹر اقبال نے آپ کو مردِ کامل کہا ہے۔

پھر انھی توحید کی آخر صدا پنجاب سے

ہند کو اک مردِ کامل نے جگایا خواب سے

حضرت خواجہ فخر الدین فخر جہاں چشتی

حضرت خواجہ فخر الدین فخر جہاں سلسلہ عالیہ چشتیہ کے مجدد کہلاتے ہیں، اپنے زمانہ کے نہ صرف علامہ دہر

بلکہ عظیم صاحب کشف و کرامات بزرگ تھے۔ دربار خواجہ غریب نوازؒ میں ہمیشہ حاضری دیتے اور فیوض و برکات حاصل کرتے۔ آپ کچھ دنوں تک بارگاہ غریب نوازؒ سے حصول فیوض و برکات کے لئے اجمیر میں رہے، حضرت خواجہ کے اشارہ باطنی سے دہلی میں مستقل طور سے مقیم ہو گئے۔ (احسن السیر، ص ۷۵ تا ۷۶ سن تالیف ۱۳۰۰ھ)

آپ کو غریب نوازؒ سے والہانہ عقیدت تھی اور آپ یہاں کے خدام غریب نوازؒ کو صاحبزادگان کے لقب سے یاد کرتے تھے آپ کے بہت سے خلفاء اطراف و اکناف عالم خصوصاً اسلامی ممالک میں پھیلے ہوئے تھے۔ ہندوستان میں بھی آپ کے کثرت سے خلفاء ہوئے۔ آپ کے تقریباً سبھی خلفاء بارگاہ غریب نوازؒ میں حاضر ہوتے رہے اور آج تک ان کے مزارات کے سجادہ نشین صاحبان برابر حاضری دیتے ہیں اور ان کے مریدین بھی کثیر تعداد میں حاضری دیتے ہیں۔ ان خلفاء میں حضرت نور محمد مہارویؒ، ان کے خلیفہ خواجہ سلیمان تونسویؒ اور ان کے سجادہ نشین صاحبان حضرت خواجہ اللہ بخش، خواجہ محمود میاں، خواجہ موسیٰ خواجہ حامد، خواجہ خان محمد اور خواجہ نظام، خواجہ غلام معین اور خواجہ غلام اللہ بخش برابر حاضری دیتے رہے ہیں۔ اسی سلسلے کے ایک اہم بزرگ حضرت پیر سید مہر علی شاہ بھی بارگاہ غریب نوازؒ میں حاضر ہو کر فیض یاب ہوئے ہیں۔ آپ کے صاحبزادے پیر سید غلام محی الدین عرف بابو جی اور پوتے پیر سید غلام حسین الدین عرف لالہ جی اور شاہ عبدالحق بھی برابر حاضر ہوتے رہے ہیں۔ (ضیائے مہر تالیف مولینا مشتاق احمد چشتی، ناشر گولڑہ شریف، ضلع اسلام آباد) اسی طرح حضرت قطب عالم شاہ نیاز احمد علیہ الرحمۃ بریلی سے برابر آتے رہے۔

ان کے سجادہ نشین اور فرزند گرامی حضرت تاج الاولیاء شاہ نظام الدین حسینؒ اور ان کے فرزند گرامی حضرت شاہ محی الدین سراج السالکین عرف ننھے میاں علیہ الرحمۃ اپنے مریدین کے ساتھ عرس غریب نوازؒ کے موقع پر حاضری دیتے رہے۔ آپ کے نواسے حضرت قبلہ شاہ محمد تقی عرف عزیز میاں علیہ الرحمۃ آپ کے بعد آستانہ نیاز یہ کے سجادہ نشین ہوئے ان کے بعد ان کے صاحبزادہ حضرت حسن میاں علیہ الرحمۃ سجادہ نشین ہوئے۔ یہ دونوں حضرات اجمیر شریف حاضر ہوتے رہے ہیں۔ آج کل ان کے صاحبزادہ حضرت حسنی میاں سجادہ نشین ہیں وہ بھی اپنے مشائخ سلسلہ کی قدیم روایت کے مطابق ہر سال غریب نوازؒ اور حضرت خواجہ عثمان بروٹی کے عرس مبارک پر مع مریدین حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت حسنی میاں نے امسال ۶ شوال ۱۴۳۰ھ میں عرس خواجہ عثمان بارونی کے مبارک موقع پر راقم احروف کو اپنے سلسلہ عالیہ کی خلافت سے نوازا۔ حضرت تاج الاولیاء کے خلیفہ حضرت سید مظفر علی شاہ جعفری آہ آبا، علیہ الرحمۃ پاپیادہ اجمیر شریف حاضر ہو کر حضرت خواجہ کے فیوض و برکات سے بہرہ اندوز ہوئے۔ (جواہر نبی فارسی، مصنفہ سید مظفر علی) ان کی اولاد امجاد میں سید محمد علی شاہ جعفری میکش اکبر آبادی اور سید احمد علی شاہ جعفری آئی اے۔ ایس۔ اور ان کے صاحبزادہ سید حسن علی شاہ جعفری سابق پروڈاؤس چانسلر مسلم یونیورسٹی علی گڑھ بھی دربار غریب نوازؒ میں

حاضر ہو کر فیض یاب ہوئے ہیں۔

مولانا فخرؒ کے خلیفہ ایک مشہور بزرگ حاجی لعل محمد گزرے ہیں ان کے سلسلے کے عہد حاضر کے مشہور بزرگ میاں علی محمد ہوشیار پوری اجمیر حاضر ہوتے رہے ہیں۔ انھوں نے یہاں قیام فرما کر مثنوی مولانا روم کا درس بھی دیا جس میں خدام صاحبان کثرت سے شریک ہوتے تھے۔

پیر دین محمد طہرانی المعروف بہ پیر الدین شاہ آپ نے دہلی میں رہ کر حضرت مولانا شاہ فخر الدین حضرت شاہ ولی اللہ اور حضرت مرزا مظہر جان جاناں سے روحانی و دینی علوم میں استفادہ کیا، دربار غریب نواز میں معتکف رہے۔ نواب محمد امیر خاں بانی ریاست ٹونک کی فرمائش پر ٹونک میں مقیم ہوئے اور وہاں آستانہ عالیہ چشتیہ بیادگار غریب نواز قائم کیا جو بحمد اللہ آج تک قائم ہے اور وہاں ہر ماہ غریب نواز کی چھٹی شریف کا اہتمام ہوتا ہے۔ ان ہی کے برادر بزرگ حضرت شہاب الدین اولیاء طہرانی ہیں جن کا مزار مبارک فتح گڑھ ضلع فرخ آباد میں مرجع خلافت ہے۔ انھوں نے بارگاہ غریب نواز میں چلہ کشی کی اور فیوض و برکات غریب نواز سے بہرہ ور ہوئے۔ آجکل احمد شریف عرف محبت شاہ وہاں کے سجادہ نشین ہیں جو بارگاہ غریب نواز میں حاضر ہوتے رہتے ہیں۔ ٹونک میں حضرت پیر الدین علیہ الرحمۃ کے بعد ان کے بیٹے امام الدین شاہ سجادہ نشین ہوئے، پھر ان کے بیٹے امیر الدین شاہ سجادہ مشیخت پر رونق افروز ہوئے۔ ان کے بعد ان کے بڑے بیٹے مولوی حکیم حافظ محمد مصباح الدین شاہ سجادہ نشین ہوئے، ان کا مستقل قیام جے پور میں رہا۔ مولانا ضیاء الدین علیہ الرحمۃ کے احاطہ میں ان کا مزار ہے۔ ان کے بعد ان کے چھوٹے بھائی صوفی حافظ منشی محمد ظہور الدین شاہ سجادہ نشین ہوئے۔ ان کی زوجہ سیدہ بتول تاحیات مسلسل حاضری بارگاہ غریب نواز سے مستفیض ہوتے رہے۔ مولوی حکیم مصباح الدین شاہ کے صاحبزادے حافظ محمد ناصر الدین شاہ اپنے والد مرحوم کی طرح مستقلاً اجمیر شریف میں حاضر ہوتے رہتے ہیں۔

حضرت حاجی سید وارث علی شاہ دیوہ شریف

آپ کی نسبت مشہور ہے کہ جب دربار خواجہ غریب نوازؒ میں حاضری کا شرف حاصل ہوا تو اس کے بعد سے جوتا پہننا چھوڑ دیا اور پھر پوری زندگی جوتا نہیں پہنا۔

(حیات وارث، رسالہ انوار خواجہ صاحب، از مولوی محمد شفیع اللہ ابن صفی اللہ سہرامی مطبوعہ ۱۹۵۵ء ص ۲۸)

مولانا حضرت خواجہ فرید ثانی سہرامی

چودھویں صدی ہجری کی ایک بزرگ شخصیت حضرت خواجہ فرید ثانی ہر سال دربار خواجہ غریب نوازؒ میں بموقعہ

عرس شریف حاضر ہوتے تھے۔ آپ حضرت بابا فرید گنج شکر کی اولاد سے تھے۔ فقر و فاقہ آپ کی زندگی کی نمایاں خصوصیت رہی ہے۔

آپ کے بعد آپ کے صاحبزادے شیخ الحدیث حضرت مولانا سید ظہیر الدین فریدی جو اپنے والد کے مانند علم و فضل، زہد و تقویٰ، کشف و کرامات میں بے مثال تھے، اپنے والد بزرگوار کی طرح برابر دربار خواجہ غریب نوازؒ میں حاضر ہوتے رہے اور ان کے بعد ان کے صاحبزادے حضرت مولانا احتشام الدین احمد فریدی سرکار غریب نوازؒ میں نہ صرف بموقعہ عرس مبارک بلکہ سال میں کئی مرتبہ حاضری دیتے ہیں۔

مولانا شاہ محمد سلیمان پھلواری شریف:

آپ قادری تھے لیکن آپ پر عشقِ غریب نوازؒ غالب تھا۔ اس لئے بارگاہِ غریب نواز میں برابر حاضر ہوتے رہے۔ آپ کا شعر ہے۔

اپنا مذہب، اپنی ملت، عاشقو! بس ہے یہی
جس میں خواجہ کی خوشی جس میں رضائے غوث پاک

شمس المعارف آپ کے مکاتیب کا یادگار مجموعہ ہے اس میں حافظ عبدالغنی صاحب عظیم آبادی کے نام ایک مکتوب ہے جس میں شاہ صاحب نے اجمیر کی ایک خصوصی حاضری اور غریب نوازؒ کے بے انتہا فیض کا ذکر کیا ہے۔
(شمس المعارف از مولانا شاہ محمد سلیمان، پھلواری شریف ص ۲۹۳ تا ۲۹۴)

حضرت شاہ بدر الدین پھلواریؒ:

آپ بھی بارگاہِ غریب نوازؒ میں حاضر ہوتے رہے۔

(رسالہ انوار خواجہ صاحب، از مولوی محمد شفیع اللہ ابن صفی اللہ سہرانی مطبوعہ ۱۹۵۵ء ص ۶۸)

پھلواری شریف کی چشتی خانقاہ وہاں کے بزرگ بھی بارگاہِ غریب نوازؒ میں برابر حاضر ہوتے رہتے ہیں۔

ٹونک کے صوفیاء اور علماء کی حاضریاں

راجستھان میں ٹونک ایک اہم مسلم ریاست رہی ہے وہاں شریعت کا محکمہ قائم تھا اس محکمے کے مفتی صاحبان جو فتویٰ دیتے ریاست میں اس کا عمل نافذ ہوتا تھا نواب محمد امیر خاں نے مولانا خلیل الرحمن سواتی یوسفی علیہ الرحمۃ کو رام پور سے یہاں بلا لیا تھا۔ آپ بحر العلوم عبدالعلی فرنگی محلی کے شاگرد رشید تھے۔ مولانا احمد رضا خاں صاحب فضل بریلوی

کے کے جد کریم مولانا رضا علی خاں علیہ الرحمۃ نے ٹونک میں رہ کر مولانا خلیل الرحمن سے علوم دینیہ بہ حد تکمیل حاصل کئے تھے۔ (ملاحظہ ہو تذکرہ علمائے ہند از رحمان علی ص ۱۹۳، مرتب و مترجم محمد ایوب قادری۔ شائع کردہ پاکستان ہسٹاریکل سوسائٹی۔ کراچی) حضرت مولانا خلیل الرحمن سے راقم الحروف کے جد اعلیٰ پیر دین محمد علیہ الرحمۃ کی قرابت قریبہ بھی رہی۔ مولانا خلیل الرحمن کے برادر حقیقی مفتی محمد علیہ الرحمۃ محکمہ شرع شریف کے اولین ناظم ہیں اور آخری ناظم بھی، آپ کی اولاد میں حضرت قاضی حکیم محمد عرفان علیہ الرحمۃ ہوئے۔ آپ دربارِ غریب نوازؒ میں حاضر ہوئے اور آپ کے صاحبزادے استاذی حضرت مفتی حکیم محمد عمران علیہ الرحمۃ بھی حاضر دربارِ خواجہ ہوتے رہے۔ مولانا خلیل الرحمن والئی ریاست نواب وزیر محمد خاں سے ناراض ہو کر جادوہ چلے گئے تو پیر دین محمد کو سخت صدمہ ہوا۔ ٹونک میں سلسلہ چشتیہ فخریہ کے بعض بزرگ ریاست کے قیام سے پہلے رونق افروز ہو چکے تھے ان کے مزارات ٹونک کہنہ میں اب بھی یادگار ہیں۔ سلسلہ نیازیہ کی اشاعت حضرت مولانا احمد علی عرف محمد علی حصار سے ہوئی جو حضرت سکندر علی شاہ الہ آبادی کے خلیفہ ہیں اور وہ حضرت مولانا غلام محمد کشتواری ثم جے پوری المعروف بہ مسکین شاہ کے خلیفہ ہیں حضرت مسکین شاہ علیہ الرحمۃ حضرت شاہ نیاز احمد بریلوی علیہ الرحمۃ کے خلیفہ ہیں۔ مولانا محمد علی نیازی ایک مدت تک بارگاہ غریب نوازؒ میں معتکف رہے پھر حضور غریب نوازؒ کے اشارہ باطنی سے ٹونک میں قیام کیا اور مولانا محمد ابرہیم المتخلص بہ روحی کو اپنا سجادہ نشین مقرر کیا۔ استاذ العلماء حضرت مولانا محمد علی عرف مولوی پنہے علیہ الرحمۃ مولانا روحی کے محبوب ترین خلیفہ تھے۔ انھوں نے مولوی حافظ محمد امین علیہ الرحمۃ خطیب جامع مسجد ٹونک کو اپنا خلیفہ اور سجادہ نشین بنایا۔ انھوں نے وصال سے قبل قاری الہام الدین اور مولوی حکیم حافظ قاری صاحبزادہ عباد اللہ خاں کو سلسلہ عالیہ نیازیہ کی خلافت سے نوازا۔ قاری الہام الدین نے منشی توفیق محمد خاں عرف بھیا میاں کو خلافت عطا کی۔ مرحوم سے سلسلہ نیازیہ کو ٹونک میں فروغ حاصل ہوا۔ آپ کے مریدین ذکر کی محفلوں کا اہتمام کرتے ہیں اور اپنے پیرانِ عظام کے عرس بھی منعقد کرتے ہیں۔ بارگاہ غریب نوازؒ میں بڑی عقیدت کے ساتھ حاضر ہوتے رہتے ہیں۔ حضرت مولانا حیدر حسن خاں ٹونکی شیخ الحدیث ندوۃ العلماء لکھنؤ سلسلہ عالیہ چشتیہ صابریہ میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کی کے خلیفہ ہیں۔ (ملاحظہ ہو راقم الحروف کے ہم سبق ڈاکٹر بصیر احمد کی کتاب تذکرہ حاجی امداد اللہ مہاجر کی، کتاب بھون دہلی ص ۱۸۴) آپ بھی دربار غریب نواز میں حاضر ہوئے اور فیض روحانی حاصل کیا۔ جناب صاحبزادہ شوکت علی خان صاحب بانی مولانا آزاد عربی و فارسی ریسرچ انسٹی ٹیوٹ ٹونک، غریب نوازؒ سے والہانہ عقیدت رکھتے ہیں اور حاضری دیتے ہیں۔ ان کے شیخ طریقت جناب سید محمود الحسن صولت مرحوم بھی تازندگی غریب نواز میں حاضری دیتے رہے۔ صولت ٹونکی نے بلند دروازہ دیکھ کر غریب نوازؒ سے مخاطب ہو کر فی البدیہہ کہا ۔

آپ کا یہ ”بلند دروازہ“

میری قسمت کا بند دروازہ

میرے وطن ٹونک کے شعراء میں جو ہر ٹونکی، بسکلی سعیدی، کیف ٹونکی، مولوی محمد شریف سیف مرید مولانا رکن الدین الوری نقشبندی مجددی سیف ٹونکی، مخمور سعیدی بھی یہاں آتے رہے اور نواب سعادت علی خاں مرحوم نے یہاں کے مشہور کل ہند نعتیہ مشاعرہ کی صدارت کی۔ اختر شیرانی بھی یہاں مقیم رہے ان کے علاوہ حافظ محمود خاں شیرانی بھی یہاں حاضر ہوئے۔ شعراء ٹونک میں حافظ محمد عالمگیر کیف ٹونکی مرید مولانا فضل رحمن گنج مراد آبادی علیہ الرحمۃ کو یہ خصوصیت حاصل رہی کہ وہ رمضان المبارک میں کئی سالوں تک مسجد شاہجہانی اور مسجد صندل خانہ میں قرآن پاک سناتے رہے۔ کیف صاحب کو معاصر اساتذہ سخن نے امام الشعراء کا خطاب دیا۔ ان کی متعدد منقبتیں غریب نواز کی شان میں ان کے نعتیہ دیوان ”وسیلہ شفاعت“ میں موجود ہے۔ ان کی ایک منقبت کتاب خواجہ خواجگاں (ص: ۲۴۲) میں بھی منتخب کی گئی ہے۔ ان حضرات کے علاوہ ٹونک کے دیگر اکابر علم و عرفان حاضر دربارِ خواجه ہوتے رہے۔

فیلسوف ہند علامہ سید برکات احمد ٹونکی

آپ غریب نواز کی بارگاہ میں تازندگی حاضری دیتے رہے اور اکثر اوقات زائرین کے جوتے رکھنے والے شخص کے پاس بیٹھ جاتے تھے اور ان جوتوں کو اٹھا اٹھا کر رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ نہ جانے کتنے اولیاء اور ابدال یہاں آتے ہیں۔ میں ان کے جوتے اٹھانے کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے غریب نواز کے اشارہ باطنی سے دارالعلوم خلیلیہ ٹونک میں قائم کیا تھا جس میں عرب و عجم کے طلباء آپ سے دینی علوم کا درس لینے کے لئے جمع ہوتے تھے۔ علامۃ الہند حضرت مولانا معین الدین اجمیری آپ کے شاگرد رشید تھے جو دارالعلوم معینیہ عثمانیہ درگاہ شریف اجمیر کے صدر مدرس رہے اور آپ نے غریب نواز پر ایک کتاب ”نارِ خواجه“ کے نام سے لکھی۔

مولانا برکات احمد امام معقولات علامہ فضل حق خیر آبادی علیہ الرحمۃ مرید سلسلہ عالیہ چشتیہ تونسہ شریف (پاکستان) کے فرزند گرامی علامہ عبدالحق خیر آبادی علیہ الرحمۃ کے شاگرد رشید تھے۔ برکاتی خاندان کے ایک فرد مولین منظور الحسن برکاتی اور دارالعلوم خلیلیہ سے وابستہ مولینا قاضی الاسلام بھی یہاں آتے رہے ہیں اور ان کے رشتہ عقیدت غریب نواز سے متعلق خطوط صاحبزادہ سید فضل المتین صاحب کے پاس محفوظ ہیں۔

اساذ السلاطین مولینا انوار اللہ فاروقی حیدر آبادی

حیدر آباد کے مشہور عالم دین مولینا انوار اللہ فاروقی چشتی صابری خلیفہ حاجی امداد اللہ مہاجر کلبانی جامعہ نظامیہ

حیدر آباد بھی کئی بار یہاں حاضر ہوئے اور بارہادار العلوم معینہ عثمانیہ کا معائنہ کرتے ہوئے طلبہ کو تبرکاً درس دیا نیز مولانا معین الدین کے طریقہ تدریس کی تعریف کی۔ حضرت مولانا انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمۃ اپنے عہد کے زبردست عالم دین اور صاحب قلم تھے، کئی اہم کتابیں آپ کی یادگار ہیں۔ آپ مسلک سلف صالحین اہل سنت کے عظیم ترجمان تھے۔

فاضل بریلوی حضرت مولانا شاہ احمد رضا خاں صاحب کے خلفاء اور تلامذہ کی حاضریاں

۱۳۴۰ھ میں مولانا احمد رضا خاں صاحب کے وصال پر درگاہ شریف میں آپ کی تعزیت کے سلسلے میں ایک عظیم الشان اجتماع بغرض ایصالِ ثواب ہوا جس میں علمائے وقت نے اپنی تقریروں میں فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ کو خراج عقیدت پیش کیا۔ یہ صحیح ہے کہ فاضل بریلوی نے نظم میں حضور غریب نوازؒ کی منقبت نہیں لکھی لیکن نثر میں موقع بہ موقع گل ہائے عقیدت پیش کئے ہیں۔ بہت سے بزرگوں کو کئی سلسلوں میں خلافت ہوتی ہے مگر ان پر کسی خاص سلسلے کی نسبت زیادہ غالب ہوتی ہے۔ فاضل بریلوی پر قادری سلسلے کی نسبت کا زیادہ غلبہ تھا مگر غریب نوازؒ کے بھی جان و دل سے معتقد تھے۔ صاحبزادگان کی جماعت کے ایک فرد مولانا سید غلام علی مدرس دارالعلوم معینیہ عثمانیہ فاضل بریلوی کے خلیفہ مجاز تھے جنہیں انہوں نے سلسلہ عالیہ چشتیہ میں خلافت عطا کی تھی۔ چند حوالے مبنی بر عقیدت غریب نوازؒ ملاحظہ ہوں۔

(۱) فاضل بریلوی سے سوال کیا گیا کہ غوث پاکؒ کو دستگیر اور حضرت خواجہ کو غریب نواز کہہ کر پکارنا جائز ہے یا نہیں؟ فاضل بریلوی کا جواب روشن تر از آفتاب ملاحظہ ہو ”حضور سیدنا غوث اعظم ضرور دستگیر ہیں اور سلطان الہند معین الحق والدین ضرور غریب نواز ہیں۔ حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی قدس سرہ اپنے مکتوب میں حضرت سیدنا امیر ابو العلیٰ کے حوالے سے فرماتے ہیں۔ بعد از رحلت ایشاں روزِ عید بہ زیارت مزار ایشاں رفتہ و اثنائے توجہ التفات تمام روحانیت مقدسہ ایشاں ظاہر گشت۔ از کمال غریب نوازی نسبت خاصہ خود را کہ بہ حضرت خواجہ احرار منسوب بود مرحمت فرمودند۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ (فتاویٰ رضویہ، جلد ۱۱، ص: ۴۳ تا ۴۴)

(۲) حضرت فاضل بریلوی اپنی کتاب ”حیات الموات فی سماع الاموات“ میں لکھتے ہیں۔ ”متعصبان طائفہ حضرت خواجہ جمیری کی نسبت غریب نواز کہنے سے چڑھتے ہیں۔“ (ص: ۱۵۸)

(۳) حضرت فاضل بریلوی نے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمۃ کے حوالے سے حضرت سیدنا امیر ابو العلیٰ اکبر آبادی علیہ الرحمۃ کے جاں نواز تاثرات اس طرح پیش کئے ہیں۔ ”بہ مزار فائز الانوار حضرت خواجہ معین

الدین چشتی قدس سرہ متوجہ بودند و از آن جناب در بانی ہایافتند و فیض ہا گرفتند“ (فتاویٰ رضویہ)
 ان چند حوالوں سے روزِ روشن کی طرح ظاہر ہو گیا کہ فاضل بریلوی کونہ صرف غریب نواز سے بلکہ آپ کے
 سلسلہ عالیہ کے خلیفہ حضرت محبوب الہی سے کیسی والہانہ عقیدت تھی جس کا ذکر گذشتہ باب میں جا چکا ہے۔ آپ کے
 برادرِ حقیقی مولانا حسن رضا خاں شاگردِ داغ دہلوی نے غریب نواز کی منقبت بھی لکھی ہے جس کا مطلع ہے ۔

خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا
 کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا

آپ کے شاگرد اور خلیفہ مولانا حشمت علی خاں شیر بیشہ اہل سنت اور ان کی اولاد امجادِ تاحال، مولانا نعیم
 الدین مراد آبادی صدرِ الا فاضل اور مولانا امجد علی صاحب صدر الشریعہ دربارِ غریب نوازؒ میں حاضر ہو کر فیض یاب ہو
 ئے۔ مولانا امجد علی دارالعلوم معینیہ عثمانیہ میں صدر مدرس بھی رہے اور غریب نوازؒ کے فیضانِ نظر سے انھوں نے فقہ حنفی
 کی مشہور کتاب بہار شریعت سترہ جلدوں میں تصنیف کی جو برصغیر کے حلقہٴ احناف میں بیحد مقبول ہوئی۔ اس کتاب کی
 اولین اشاعت میں اجمیر شریف کو مقام اشاعت قرار دیا ہے۔ فاضل بریلوی کے فرزند اکبر مولانا حامد رضا خان
 ۱۳۳۷ھ مطابق ۱۹۱۹ء اپنے والد ماجد کی زندگی میں حاضر دربارِ خواجہ ہوئے۔ فاضل بریلوی کے بعد ان کے خانوادہ
 گرامی کے سبھی افراد حاضرِ آستانہ ہوتے رہے۔ حضرت مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب مفتی اعظم ہند ہر سال عرس
 مبارک کے موقع پر تشریف لاتے رہے۔ وکیل جاورہ صاحبزادہ احمد علی مرحوم کے یہاں قیام ہوتا تھا۔ اس موقع پر
 مولانا برہان الحق جبل پوری، مفتی اعظم مدھیہ پردیش، مولانا حامد علی رائے پوری، مفتی رجب علی نانپاروی اور دیگر
 اکابر علماء بھی حاضر بارگاہِ غریب نوازؒ ہوتے رہے۔

علماء دارالعلم والعمل فرنگی محل کی حاضریاں

علمائے فرنگی محل کے جدِ اعلیٰ حضرت علامہ قطب الدین شہید سہالوی سلسلہ عالیہ چشتیہ کے نامور بزرگ تھے۔
 مشائخ فرنگی محل کو سلسلہ قادریہ و چشتیہ دونوں کی نسبت پہنچی ہے۔ اس لئے وہ دونوں سلسلوں میں لوگوں کو بیعت کرتے
 ہیں۔ (خواجہ خواجگاں ص ۶۲ بحوالہ بیان مولانا جمال الدین عرف جمال میاں فرنگی محلی) اس جماعت کا قریب قریب
 ہر فرد علامہ قطب الدین سہالوی سے آج تک حاضر آستانہ ہوا ہے۔ مولینا عبدالباری فرنگی محلی کا حاضری اجمیر کے سلسلے
 میں یہ عقیدہ تھا کہ اگر قرض لے کر بھی اجمیر جانا ہو تو جانا چاہئے۔ فرنگی محل سے یہاں کے صاحبزادگان (خدام غریب
 نواز) کا روحانی و علمی تعلق رہا ہے۔ مولینا سید دوست محمد، مولینا سید حامد علی، مولینا سید عبدالباری معنی، مولینا سید اعجاز علی

اور مولانا حکیم سید محمد احمد جیسے کئی حضرات نے دارالعلوم فرنگی محل سے سند فراغت پائی۔ تحریک خلافت سے متعلق جلسے حسب منشاء مولانا عبدالباری فرنگی محلی درگاہ شریف میں منعقد ہوئے جن میں گاندھی جی، مولانا حسرت موہانی، مولانا شوکت علی اور مولانا محمد علی جوہر وغیرہ مشاہیر ملک و ملت شریک ہوتے تھے۔ یہ حضرات پہلے بارگاہ غریب نواز میں حاضری دیتے تھے بعد ازاں جلسوں میں شرکت کرتے تھے۔

پیشوائے اہل سنت حضرت پیر سید جماعت علی شاہ علی پور سیدان ضلع سیالکوٹ

آپ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کے عظیم بزرگ تھے۔ آپ کے مریدین برصغیر میں بکثرت ہیں۔ غریب نواز کے عرس پر اکثر مع مریدین حاضر ہوتے تھے۔

شیخ الاسلام شاہ محمد مظہر اللہ مفتی اعظم ہند دہلوی

آپ اور آپ کے صاحبزادگان مفتی مشرف احمد، مولانا محمد احمد، پروفیسر مسعود احمد اور ان کے نبیرگان میں مولانا محمد میاں ثمر قاضی اہل سنت، مفتی مکرم احمد خطیب شاہی مسجد فتحپوری دہلی سے بارگاہ غریب نواز میں حاضری برابر آتے رہے۔

امام و خطیب جامع مسجد دہلی

حضرت مولانا عبداللہ بخاری بھی تاحیات بازگاہ غریب نواز میں حاضر ہوتے رہے۔

محمد عثمان عارف نقشبندی بیکانیری مرحوم

آپ حضرت جماعت علی شاہ صاحب کے مریدین میں سے ہیں۔ آنجنابانی اندرا گاندھی کی وزارت عظمیٰ میں آپ ڈپٹی منسٹر رہے۔ اور عمر کے آخری حصہ میں آپ اتر پردیش کے گورنر رہے۔ آپ تاحیات بارگاہ غریب نواز میں مسلسل حاضری دیتے رہے۔ آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ بیدل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ریاست بیکانیر، مرید خواجہ حامد تونسوی علیہ الرحمہ بھی تازندگی حاضر دربار خواجہ ہوتے رہے۔

دیوبند کے علماء و مشائخ کی حاضریاں

اکابر علماء دیوبند شیخ العرب والعجم حضرت حاجی امداد اللہ چشتی صابری مہاجر کی علیہ الرحمۃ سے بیعت ہیں خود حاجی صاحب دربار غریب نواز سے فیضیاب ہوئے اسی طرح ان کے خلفاء اور مریدین مثلاً بانی دارالعلوم دیوبند

مولوی قاسم نانوتوی، مولوی خلیل احمد انہٹوی، مولوی اشرف علی تھانوی (انوارِ خواجہ، ص: ۴۸) مولوی حفظ الرحمن سیو ہاروی اور مولوی حسین احمد مدنی صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند اور ان کے فرزند مولوی اسعد مدنی حاضر بارگاہِ خواجہ ہوئے اور حال ہی میں ان کے فرزند مولوی محمود مدنی جنرل سکریٹری جمعیتہ العلماء الہند (ممبر راجیہ سبھا) نے بھی ۱۱ اکتوبر ۲۰۰۷ء کو درگاہ شریف میں بم دھما کے کے بعد حاضر ہو کر نذرانہ عقیدت پیش کی اور اپنے غم و غصہ کا اظہار کیا۔ دورانِ گفتگو سید سرور چشتی صاحب سابق سیکریٹری انجمن سید زادگان خدام خواجہ سے مولانا نے کہا: ”خواجہ صاحب تو ہمارے امام ہیں ان کو ہم سے زیادہ کون مانے گا“ ان کلمات کے ساتھ محمود مدنی صاحب نے صاحبزادہ سید سرور چشتی صاحب کو نذر بھی پیش کی۔ دہلی کے مشہور عالم مولوی احمد سعید المعروف بہ سببان الہند بھی ماضی قریب میں غریب نوازؒ کے فیوض و برکات سے بہرہ اندوز ہوئے ہیں۔ (رسالہ انوارِ خواجہ صاحب، از مولوی محمد شفیع اللہ ابن صفی اللہ سہرامی مطبوعہ ۱۹۵۵ء ص: ۴۸)

حضرت شاہ عبدالقدوس گنگوہیؒ چشتی صابری

آپ اور آپ کے مزارِ مبارک کے سبھی سجادہ نشین حضرات برابر حاضر ہوتے رہے۔ ماضی قریب میں حضرت قریش احمد علیہ الرحمہ سجادہ نشین خانقاہِ قدوسیہ گنگوہ سے تاحیات مسلسل حاضر ہوتے رہے۔

(ب)

اربابِ حکومت اور مشاہیرِ ملک و قوم کی حاضریاں

نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو
یدِ بیضا لئے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں
علامہ اقبالؒ

جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے تو پھر ساری دنیا اس سے خوف کھاتی ہے اور جب بندہ اللہ سے سچی محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت ڈال دیتا ہے اور لوگ اس کے دربار میں کشاں کشاں حاضر ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج تمام اہل ہند اور بیرون ہند کے لوگوں کے دلوں پر سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نوازؒ کا

راج چل رہا ہے اور نہ صرف عوام و خواص اپنے اور پرانے ان کے پاس اپنی حاجتیں لے کر جاتے ہیں، بلکہ شاہان وقت بھی آپ کے دربار کے منگتے ہیں۔ ذیل میں چند شاہان وقت، فرمانرواؤں اور مشاہیر ملک و قوم کی حاضریوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔

سلطان شہاب الدین غوری

شہاب الدین غوری کو خواب میں خواجہ بزرگ نے ہندوستان کو فتح کرنے کی بشارت دی تھی۔ (تاریخ مشائخ چشت از نظامی، ص ۱۹۰، بحوالہ سیرالاولیا فارسی، ص ۴۷) پرتھوی راج کو ۵۸۸ھ مطابق ۱۱۹۲ء ترائین کے میدان میں شکست دینے کے بعد سلطان شہاب الدین غوری ۵۸۹ھ میں اجمیر مقدس حاضر ہوا اور خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نور اللہ مرقدہ سے شرف نیاز حاصل کیا۔

(افاضات حمید ص ۲۷، از قاضی رحمن بخش، ساکن رحل شریف، ضلع ناگور۔ ناشر درگاہ رحل شریف کمیٹی) سلطان غوری نے شرف نیاز حاصل کرنے کے بعد شرف بیعت بھی حاصل کیا۔

(آتش کدہ آذر ص ۳۶۴ از لطف علی بیگ آذربیکدلی با مقدمہ سید جعفر شہیدی، مؤسسہ نشر کتاب ایران اردی بہشت ۱۳۳۷ھ)

سلطان شمس الدین التمش

سلطان التمش کو خواجہ بزرگ سے بے پناہ عقیدت تھی۔ حضرت خواجہ کی خدمت میں حاضری کا شرف ۶۱۵ھ میں حاصل کرنے کے بعد آپ سے معرفت کی تعلیم بھی حاصل کی۔ التمش اور حضرت خواجہ کے باہمی روابط کا ذکر کیا جا چکا ہے۔ (رسالہ نئی راہ، بمبئی ص ۴۶) جبکہ ایس۔ آئی۔ اے۔ ترمذی نے اپنی انگریزی کتاب میں التمش کی آمد اجمیر کا سن ۶۲۴ھ مطابق ۱۲۲۷ء درج کیا ہے۔

(INSCRIPTIONS AJMER THROUGH تاریخ مبارک شاہی از یحییٰ مطبوعہ کلکتہ ۱۹۳۱ء ص ۱۹)

سلطان محمد بن تغلق:

عصامی نے محمد بن تغلق کی بارگاہ غریب نواز میں حاضری کا ذکر کیا ہے۔

(فتوح السلاطین، ص ۴۶۶، تدوین محمد یوشع - مدراس)

سلطان محمود خلجی

اجمیر کے نواح کی کسی جماعت کا عریضہ محمود خلجی کی نظر سے گزرا، جس میں یہ تحریر تھا کہ اسلام کی ترویج و

اشاعت کی ابتداء ہندوستان میں اجمیر سے ہوئی جو خواجہ معین الدین حسن رحمۃ اللہ علیہ کی خواب گاہ ہے، چونکہ اب یہ مقام غیر مسلموں کے قبضہ میں آ گیا ہے اس لئے اسلام اور شعائر اسلام کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ سلطان عریضہ کے مضمون سے مطلع ہو کر حضرت خواجہ کی روح پر فتوح سے امداد کا طالب ہوا، حتیٰ کہ اجمیر پہنچ کر معرکہ آرائی ہوئی۔ محمود خلجی کو فتح ہوئی اپنی فتح و نصرت پر بادشاہ سجدہ شکر بجالایا اور ۸۵۹ھ مطابق ۱۴۵۵ء میں روضہ مبارکہ کا طواف کر کے قبر شریف کے سربانے ایک مسجد تعمیر کرائی۔ مزار مبارک کے خدام اور مجاوروں کو انعام و اکرام دے کر خود منڈل ٹڑھائی طرف روانہ ہوا۔ محمود خلجی کا ذکر پہلے آچکا ہے اور یہ واقعہ بھی نقل کیا جا چکا ہے۔

(دیکھئے احسن السیر ص: ۴۸ تا ۴۹ اور تاریخ فرشتہ فارسی ص: ۳۶۷۔ اردو ترجمہ تاریخ فرشتہ حصہ دوم ص: ۷۲۰، از عبدالحی خواجہ، مطبوعہ دیوبند۔ جواب نامہ ص: ۵۰ بحوالہ طبقات اکبر شاہی از نظام الدین احمد بخش ص: ۵۵ مطبوعہ نولکشور، سنو ۱۲۹۲ھ)

سلطان ظفر خاں

منڈل ٹڑھ (مانڈل) کے مسلمانوں پر راجپوتوں کے حملے کی خبر پا کر ادھر متوجہ ہوا۔ اس نواح کا راجہ قلعہ میں بند ہو گیا تھا، مگر طاعون پھیل جانے سے راجہ نے مجبور ہو کر ظفر خاں کی خدمت میں غجز و نیاز کے لئے وفد بھیج دیا۔ بادشاہ نے اسے تائید غیبی سمجھ کر اس کی عرضداشت کو شرف قبول بخشا اور اس کی پیشکش قبول کر کے سرکار غریب نواز کے آستانہ گرامی کی زیارت کے لئے ۷۹۸ھ میں اجمیر کے لئے روانہ ہوا۔ سلطان الہند کی روح پر فتوح سے غیہ مسلموں پر فتح و نصرت کی مدد چاہی۔ (اردو ترجمہ تاریخ فرشتہ از عبدالحی خواجہ حصہ دوم ص: ۴۹۹ مکتبہ ملت دیوبند) اس کے بعد بہیلوارہ کی طرف روانہ ہو گیا اور ۸۱۴ھ میں وفات پائی۔

شہزادہ بہادر خاں

سلطان مظفر بن سلطان بیگہ گجراتی بن سلطان محمد شاہ ۹۱۶ھ میں تخت نشین ہوا، اور اس کے دہرائے تھے۔ شہزادہ سکندر اور شہزادہ بہادر خاں۔ شہزادہ بہادر خاں باپ سے ناراض ہو کر چتوڑ ٹڑھ ہوتا ہوا ۹۳۱ھ میں خواجہ خواجگان سلطان الہند کے مزار پر انوار کی زیارت کے لئے روانہ ہوا۔ (اردو ترجمہ تاریخ فرشتہ حصہ دوم ص: ۵۹۱ از عبدالحی خواجہ) آستانہ غریب نواز سے فیض یاب ہو کر شہزادہ بہادر خاں میوات چلا گیا۔ آخر کار ۹۳۲ھ میں جرات کا بادشاہ ہوا۔ اور ۹۴۳ھ تک حکومت کی۔

(اردو ترجمہ تاریخ فرشتہ حصہ دوم ص: ۶۰۲ تا ۶۲۹ از عبدالحی خواجہ۔ طبقات اکبر شاہی ص: ۳۵۹)

شیرشاہ سوری

شیرشاہ سوری راجہ بلدیو حاکم مارواڑ کو شکست دینے کے بعد ۱۵۴۴ء میں درگاہ سرکار خواجہ معین الدین میں زیارت کے لئے حاضر ہوا اور غرباء اور فقراء پر کافی رقم تقسیم کرنے کے بعد آداب آستانہ کے تحت جملہ مراسم ادا کئے، جس میں طواف بھی شامل تھا۔ حاضری کے بعد تاڑا گڑھ کی پہاڑی پر گیا۔ پانی کی کمی تھی، اس لئے اس نے معمار مقرر کئے کہ چشمہ حافظ جمال سے قلعہ پر پانی پہنچائیں اور اس کا نام شیرچشمہ رکھا۔ سہرام میں شیرشاہ سوری کا تاریخی مقبرہ ہے۔

(دیکھئے کتاب اجمیر از ہربلاس ساردا، ص ۲۰۱ بحوالہ تاریخ داؤدی از عبداللہ عہد جہانگیری۔ ۲ جواب نامہ ص ۵۲ از مولانا معنی بحوالہ تاریخ داؤدی قلمی، ص ۲۹۷) ہربلاس ساردا نے تاریخ داؤدی ہندوستان میں نہ ملنے پر برٹش میوزیم لندن کے ایک عہدیدار مسٹرایڈورڈس کو لکھا تو انھوں نے ساردا صاحب کو تاریخ داؤدی کا فوٹو گراف بھیجا۔

سلطان جلال الدین اکبر

اکبر نے متعدد بار سرکار خواجہ غریب نوازؒ کی بارگاہ میں حاضری دی ہے۔ اکبر دار الخلافہ آگرہ سے فتح پور سیکری کی طرف شکار کے لئے جا رہا تھا۔ جب موضع منڈھا کر کے قریب پہنچا تو خواجہ کے مناقب اس کے سامنے گائے گئے۔ سلطان الہند کے زہد و ورع، کمالات و کرامات اور روحانی تصرفات کا تذکرہ پہلے بھی اس کی مجلس میں ہو چکا تھا، اس لئے خواجہ غریب نوازؒ کے روضہ کی زیارت کا شوق اس کے دل میں پیدا ہوا اور عین شکار گاہ میں اس نے اجمیر معلیٰ جانے کا قصد کر لیا، چنانچہ ۸ جمادی الاولیٰ ۹۶۹ھ مطابق ۱۴ جنوری ۱۵۶۲ء بروز چہار شنبہ اپنے ہمراہیوں کے ساتھ اجمیر روانہ ہوا۔ اجمیر پہنچ کر اس نے روضہ غریب نوازؒ کی زیارت کی اس کے بعد آگرہ روانہ ہوا۔ (جواب نامہ، ص ۵۰)

۹۷۵ھ مطابق ۱۵۶۷ء میں اکبر نے ”قلعہ چتوڑ“ فتح کرنے کا ارادہ کیا اور یہ منت مانی کہ اگر قلعہ فتح ہو گیا تو میں پا پیادہ درگاہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی زیارت کے لئے اجمیر جاؤں گا، چنانچہ فتح یابی کے بعد ۲۹ شعبان ۹۷۵ھ کو وہ پا پیادہ اجمیر روانہ ہوا اور اجمیر مقدس پہنچ کر ۱۷ رمضان المبارک ۹۷۵ھ میں روضہ کی زیارت کی، پھر دس دن قیام کرنے کے بعد آگرہ روانہ ہوا۔ (منتخب التواریخ فارسی جلد ۲ ص ۱۰۲ تا ۱۰۵، مطبوعہ کلکتہ ۱۸۶۵ء)

۹۷۶ھ میں قلعہ زن تھمبور فتح کرنے کے بعد اکبر نے پھر اجمیر شریف حاضری دی اور سرکار غریب نوازؒ کے آستانہ کی زیارت کے بعد آگرہ پہنچ کر حضرت شاہ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں فتح پور سیکری حاضر ہوا۔ اس

سے پہلے اکبر کے چند لڑکے پیدا ہو کر مر چکے تھے، چنانچہ حضرت شیخ سلیم چشتی علیہ الرحمۃ نے زندہ رہنے والے لڑکوں کے پیدا ہونے کی خوشخبری سنائی اور اسی زمانہ میں بیگم حاملہ ہوئیں۔ اکبر نے یہ منت مانی تھی کہ اگر میرے لڑکا ہوگا تو خواجہ بزرگ کے آستانہ پر پاپیادہ حاضری دوں گا۔ چنانچہ ۱۷ ربیع الاول ۹۷۷ھ بروز چہار شنبہ عارف باللہ حضرت شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مکان پر فتح پور سیکری میں جہانگیر پیدا ہوا تو اکبر ۱۲ شعبان ۹۷۷ھ بروز جمعہ آگرہ سے پاپیادہ اجمیر مقدس کے لئے روانہ ہوا اور وہاں چند روز قیام کیا۔ آستانہ غریب نواز کے مجاوروں کو بہت سی نذورات اور تحائف پیش کئے۔

(اکبر نامہ، ج ۲، ص ۴۳۹، اقبال نامہ اکبری از مولوی ذکاء اللہ دہلوی، ص ۵۹۲ تا ۵۹۳۔ اور اردو ترجمہ تاریخ فرشتہ جلد ۴، ص ۳۳۲)

بتاریخ ۳ محرم الحرام ۹۷۸ھ اکبر کے یہاں دوسرا بیٹا پیدا ہوا۔ اکبر نے اس کا نام محمد مراد رکھا۔ اس سال بھی بادشاہ نے اجمیر شریف کا سفر کیا اور خواجہ بزرگ کے روضے کا طواف کیا۔ مختصر یہ کہ اکبر ۹۷۵ھ سے ۹۸۵ھ تک ہر سال اجمیر آتا رہا اور خدام خواجہ کو نذر پیش کرتا رہا۔ ۹۸۸ھ میں بھی بقول صاحب طبقات اکبری اجمیر حاضر ہوا۔ مولینا معنی اجمیری کی تحقیق یہ ہے کہ اکبر پہلی بار ۹۶۹ھ میں اجمیر آیا اور آخری مرتبہ ۱۶ رجب ۹۸۷ھ مطابق ستمبر ۱۵۷۹ء میں بارگاہ خواجہ میں حاضر ہوا۔ (جواب نامہ ص ۵۰ بحوالہ منتخب التواریخ ملا عبد القادر بدایونی)

شہباز خاں

آپ کا سلسلہ نسب ۲۶ واسطوں سے حضرت عبداللہ ابن زبیر تک پہنچتا ہے آپ کے اجداد میں حاجی جمال الدین علیہ الرحمہ عرب سے ہندوستان آکر شیخ بہاؤ الدین زکریا ملتانی کے مرید ہوئے۔ ۹۸۵ھ میں اکبر نے آپ کی اور مرزا خان وقاسم کی سرکردگی میں اودے پور کی طرف فوج روانہ کی تھی۔ اس کے بعد کوئٹھل بیر کو فتح کیا۔ ۹۸۶ھ میں اودے پور کو فتح کیا اور ۹۸۸ھ میں اکبر نے اجمیر کے سرکشوں کو زیر کرنے کے لئے آپ کو بھیجا۔ ۱۰۰۸ھ میں اجمیر میں آپ کا وصال ہوا، چونکہ سرکار غریب نواز سے آپ کو عقیدت تھی، اس لئے آپ نے حضرت خواجہ کی درگاہ میں اپنے آپ کو دفن کرنے کی وصیت کی تھی، مگر خدام روضہ راضی نہ ہوئے اور روضہ کے بابہ آپ کو دفن کر دیا گیا۔ اسی شب حضرت سرکار غریب نواز نے خدام درگاہ کو عالم رویا میں تاکید فرمائی کہ شہباز خاں ہمارا دوست ہے، اسے شمال رویہ شہد میں جگہ دو چنانچہ صبح بہ منت و سماجت ان کی نعش قبر سے نکال کر اسی مقام پر دفن کی گئی جہاں کے لئے ارشاد فرمایا گیا تھا۔ (المشاعر از مولوی فیض احمد مارہروی ص ۱۰۱)

جس وقت جہانگیر نے آستانہ غریب نواز پر حاضری دی، مرزا محمد علی بیگ بھی دربار خواجہ میں حاضر ہوئے۔

ان کو شہباز خاں سے بڑی محبت تھی۔ شہباز خاں کی قبر دیکھ کر قبر سے لپٹ گئے اور کہنے لگے کہ یہ ہمارا قدیمی دوست ہے اور اسی وقت وہ بھی جاں بحق تسلیم ہو گئے۔
(المشاہیر از مولوی فیض احمد مارہروی، ص ۱۰۱)

ملا عبدالقادر بدایونی قادری:

ملا صاحب بھی اکبر کے ہمراہ اجمیر شریف آئے اور بارگاہ غریب نوازؒ میں عقیدت کے ساتھ حاضر ہوئے۔ وہ حضرت خواجہ کے روضہ کی تولیت بھی چاہتے تھے مگر اکبر نے ان کو اپنی مسجد کا امام بنارکھا تھا اس لئے یہ خدمت ان کے سپرد نہ کی۔ (اردو ترجمہ منتخب التواریخ جلد ۲، ص ۳۴۳، مترجم ڈاکٹر علیم اشرف، قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان نئی دہلی)۔ ملا عبدالقادر بدایونی کی بارگاہ غریب نوازؒ میں حاضری کی تفصیل کتاب خواجہ خواجگاں ص ۳۵۰ تا ۳۵۱ مرتبہ صاحبزادہ احمد رئیس میں درج ہے۔

سلطان نور الدین جہانگیر

یہ بادشاہ تخت نشین ہونے کے بعد آٹھویں سال ۱۰۲۲ھ میں اجمیر روانہ ہوا۔ جب قلعہ اور غمارت خواجہ بزرگوار نظر آنے لگیں اور اجمیر تقریباً ۳ میل کے فاصلے پر رہ گیا تو پیادہ پار روانہ ہوا اور فقراء و مساکین پر مال و زر تقسیم کرایا۔
(تزک جہانگیری، طبع نولکشور، ص ۱۲۵)

تزک جہانگیری ۹ جلوس کی حاضری آستانہ غریب نواز کے متعلق جہانگیر نے علالت کے دوران منت مانی کہ صحت یاب ہونے پر دُرغلامی پہن کر غریب نواز کا حلقہ بگوش ہو جاؤں گا۔ چنانچہ صحت یاب ہونے پر ماہِ رجب میں دونوں کانوں میں سوراخ کر کے ایک ایک دانہ مروارید آب دار کا پہن لیا۔ اہل دربار نے بھی (بادشاہ کی تقلید کرتے ہوئے) خزانہ شاہی سے دُر اور لعل حاصل کر کے اپنے کانوں میں پہنے رفتہ رفتہ یہ رسم عوام میں جاری و ساری ہو گئی۔
(تزک جہانگیری، طبع نولکشور، ص ۱۳۲)

جہانگیر تقریباً تین سال اجمیر میں مقیم رہا اور نو بار زیارت خواجہ سے مشرف ہوا۔

(تزک جہانگیری، طبع نولکشور، ص ۱۶۹)

۱۰ جلوس میں ۱۰۲۲ھ مطابق ۱۶۱۵ء کے عرس غریب نواز میں رجب کی چھٹی شب کو آدھی رات تک جہانگیر محفلِ سماع میں شریک رہا اور صوفیوں کے وجد و حال سے متاثر ہوا اور خدام کو نذر و تحائف پیش کئے۔

(تزک جہانگیری، طبع نولکشور، ص ۱۴۷)

شہزادہاں بادشاہ

شہزادہاں نے اپنے ۲۱ سالہ دورِ حکومت میں پانچ بار دربارِ غریب نواز میں حاضری دی۔ پہلی بار تخت نشین ہوتے ہی ۱۰۳۶ھ میں، دوسری بار ۱۰۳۶ھ میں، تیسری بار ۱۰۳۹ھ میں، چوتھی بار ۸ شعبان ۱۰۵۳ھ میں اور پانچویں بار ۱۰۶۴ھ میں اور ہر بار خدام غریب نواز کو کثیر رقمیں بطور نذر پیش کیں۔ شہزادہاں کی عقیدت ان تاریخی عمارتوں سے عیاں ہے جو اس نے درگاہِ معلیٰ میں شہرِ جمیر میں انا ساگر تالاب کے کنارے بنوائیں اس نے خدامِ خواجہ غریب نواز کو جو نذر و نیاز کی رقوم پیش کیں اس کے متعلق اس طرح لکھا ہے۔

”وہ ہزار روپیہ بخد مہ مزار عنایت شد“

(جواب نامہ ص ۵۱ بحوالہ سیر المتاخرین فارسی از میرزا محمد حسین ص ۲۶۵)

تاریخ میں حاضری اور نذر پیش کرنے کا ذکر اس طرح ہے ”خدام آں مطاف قدسی احقر اکامیاب فیض

(جواب نامہ ص ۵۲ بحوالہ تاریخ و سوانح ص ۱۰۰ ص ۱۰۱)

اعمال ساختند۔“

پانچویں بار شہزادہاں نے خدام غریب نواز کو نذر و رات پیش کیں۔

(کتاب تحقیق از مفتون ابیہ ص ۲۴ بحوالہ مرآۃ العالم، مصنفہ بختاور خان جواب نامہ ص ۵۲ ص ۱۰۱)

بحوالہ مرآۃ السلاطین اردو ترجمہ سیر المتاخرین جلد اول ص ۴۰۰ بحوالہ شہزادہاں نامہ قلمی ورق ۵۶)

شہزادہاں کی دونوں شہزادیوں حور النساء اور جہاں آرا بھی حاضر ہوئیں۔ صاحبِ احسن السیر (ص ۴۲) نے

بحوالہ ”تزکِ جہانگیری“ و ”شہزادہاں نامہ“ لکھا ہے کہ حور النساء کی وفات جمیر شریف میں ہوئی اور روضہ غریب نواز

کی دیوار سے محکم جگہ پر دفن کی گئی۔ تزکِ جہانگیری میں ۲۹ جمادی الاول ۱۰۲۵ھ روزِ چہار شنبہ تاریخِ وفات درج ہے

جبکہ بادشاہ جہانگیر جمیر میں مقیم تھے۔ جہانگیر کو اپنی اس پوتی کے انتقال کا بہت زیادہ صدمہ ہوا۔

شہزادہ داراشکوہ کی حاضری:

داراشکوہ نے اپنی کتاب سفینۃ الاولیاء میں لکھا ہے: ”یہ خاکسار بھی کئی مرتبہ روضہ منور و غریب نواز پر حاضری

دے آیا ہے۔۔۔ اس فقیر کی ولادت بھی اجمیر کے خطہ میں سائرتال کے اوپر ہوئی۔۔۔ والد صاحب (شہزادہاں بادشاہ)

کے گھر میں تین لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ لڑکا تولد نہیں ہوا تھا اور والد کی عمر ۲۴ سال ہو چکی تھی تو حضرت شہزادہاں نے اس

اخلاص و عقیدت کی بنا پر جو آپ (غریب نواز) سے تھمی نذر و نیاز کی اور درخواست کی۔ خدا تعالیٰ نے آپ کی دعا کی برکت

سے اس فقیر کو پیدا فرمایا۔ (اردو ترجمہ سفینۃ الاولیاء، ص ۱۲۹، مترجم محمد علی لطیفی، فرید بک ڈپو دہلی)

سلطان محی الدین اورنگ زیب عالمگیر

اورنگ زیب علیہ الرحمہ نے اس وقت اجمیر شریف حاضری دی جب داراشکوہ نے قلعہ تاراگڑھ پر مورچہ بندی کر کے عالمگیر کے لشکر سے مقابلہ کیا۔ ۳۰ جمادی الآخر ۱۰۶۸ھ حضرت عالمگیر نے سرکار غریب نوازؒ کے آستانہ پر حاضر ہو کر مزار پر انوار کا طواف کیا اور پانچ ہزار روپے آستانہ عالیہ کے مجاورین میں تقسیم کئے۔ دوسری بار ۱۸ محرم الحرام ۱۰۹۰ھ میں اجمیر آ کر خواجہ بزرگ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تیسری بار ۲۹ شعبان ۱۰۹۰ھ میں مزار غریب نوازؒ پر حاضر ہوئے اور محلات جہانگیری کی جانب سے مبلغ پانچ ہزار روپے (خدام کو) نذر کئے۔ پھر آخری بار یکم ربیع الاول ۱۰۹۱ھ وارد اجمیر ہوئے اور سب سے پہلے پایادہ آستانہ اقدس پر حاضری دی۔

(ماثر عالمگیری از محمد ساقی مستعد خاں مرتبہ آغا احمد علی، ص ۱۸۱ تا ۱۹۰، مطبوعہ کلکتہ ۱۸۷۱ء)

میر تقی میر

آپ بھی حاضر آستانہ غریب نوازؒ ہوئے اور روحانی سعادتیں حاصل کیں۔ (ذکر میر ترجمہ از مسلم ضیائی)

لارڈ کرزن

۱۹۰۲ء میں لارڈ کرزن وائسرائے ہندوستان نے آستانہ غریب نوازؒ پر حاضری دی۔ بلا تفریق مذہب و ملت غریب نواز کو مرجع خلائق دیکھ کر اس نے یہ لکھا:

"I have seen a grave ruling over this country."

ترجمہ میں نے ہندوستان میں ایک قبر کو حکومت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

(انگریزی کتاب "Khwaja Moinuddin Chishty, Social And Educational Relevance"

از خداداد خاں مونس جے پوری آر. اے. ایس. ناشر سروپ اینڈ سنس انصاری مارکیٹ دہلی۔ رسالہ نئی راہ بمبئی ص ۵۰) عصر حاضر میں راجستھان کے مستند اور معتبر شاعر و ادیب جناب خداداد خاں صاحب مونس، درگاہ کمیٹی کے سابق ناظم کا بیان ہے کہ کرزن کا یہ قول کانسی کی پلیٹ پر کندہ تھا جو اجمیر کے سرکٹ ہاؤس میں مدتوں آویزاں رہی۔ انھوں نے یہ بھی کہا کہ اب یہ پلیٹ وہاں لگی ہوئی نہیں ہے۔

شہزادہ روس:

مولانا غوث علی شاہ قلندر کا بیان ہے کہ جب ان کے والد کا رسالہ نصیر آباد چھاؤنی میں تھا، وہ اور ان کے والد ہر پنجشنبہ کو

عصر کے وقت بارگاہِ غریب نوازؒ میں حاضر ہوتے تھے۔ وہاں معلوم ہوا کہ ولی عہد روس شہزادہ الگزندراؤل کشمیری فقیر کے بھیس میں غریب نوازؒ کے آستانہ پر مقیم ہے۔ آخر کار حکومتِ روس کو معلوم ہو گیا اور روس سے جہاز شہزادہ موصوف کو لے جانے کے لئے آگئے اور وہ اکیس روز بعد اجمیر سے روس کے لئے روانہ ہو گیا۔

(تذکرہ غوثیہ از گل حسن شاہ مطبوعہ لاہور پاکستان)

نواب مصطفیٰ خاں شیفتہ:

مرزا غالب کے شاگرد رشید نواب مصطفیٰ خاں شیفتہ نے بھی حصولِ سعادت کے لئے چاردن اجمیر میں قیام کیا۔ ۷/ محرم ۱۲۵۵ھ مطابق ۲۱/۱۸۳۹ء سفر نامہ رہ آورد (السالک الی احسن المسالک)

استاد داغ:

نواب فصیح الملک مرزا خاں داغ دہلوی پریشانی کے عالم میں حاضر بارگاہِ غریب نواز ہوئے اور ان کی پریشانی دور ہوئی۔ داغ دہلوی کافی وقت تک اجمیر میں مقیم رہے نظام حیدر آباد نے جب داغ کا وظیفہ بند کر دیا تو وہ سخت مصیبت میں گرفتار ہو گئے اور حاضر دربارِ خواجہ ہوئے اور انھوں نے انتہائی عقیدت سے ایک منقبت بارگاہِ غریب نوازؒ میں پیش کی جو مقبول ہوئی اور داغ دہلوی کو وظیفہ کی بحالی کا تارا جمیر شریف ہی میں موصول ہوا۔ ان کی اس منقبت کا مقطع مشہور ہے۔

یہ داغ کہاں تک رنج سبے تم سے نہ کہے تو کس سے کہے
تم آلِ نبی، اولادِ علی، سلطان الہند، غریب نوازؒ

مہاتما گاندھی

یہاں آکر میری روح کو بڑا چین ملا ہے۔ آل انڈیا خلافت کانفرنس کے موقع پر آپ آستانہ حضور غریب نوازؒ پر حاضر ہوئے۔ آپ نے پھولوں کی چادر پیش کی۔ (رپورٹ جلسہ آل انڈیا خلافت کانفرنس اجمیر)

آچار یہ ونوبا بھاوے

آچار یہ جی نے کہا کہ یہ بڑی محرومی ہوگی کہ ہم اتنی بڑی روحانی شخصیت کی قابلِ تقلید تعلیمات سے فیضیاب نہ ہو سکیں جو اس وقت بھی انسانی ذہن میں خوشگوار انقلاب لاسکتی ہے۔ ونوبا بھاوے جی کی حاضری کا واقعہ اس طرح ہوا کہ جمعیت تنظیم خدام خواجہ کی تنظیم پر جنوری ۱۹۴۸ء کے آخری ہفتہ میں خدام خواجہ کا ایک وفد دہلی گیا۔ حضرت قطب

الدین بختیاراوشی کے عرس میں شرکت کی اور مہاتما جی کو اجمیر کی درگاہ شریف میں آنے کی دعوت دی۔ ہندوستان ٹائمز مورخہ ۲۸ جنوری ۱۹۳۸ء میں یہ خبر اس طرح شائع ہوئی۔ ”اجمیر درگاہ کے ایک نمائندہ وفد نے گاندھی جی کو عرس حضرت معین الدین چشتی کے موقع پر اجمیر آنے کی دعوت دی۔ اس پر آشوب دور میں جب ملک کی تقسیم ہوئی تھی کل ۲۵ مذہبی پیشوایان درگاہ غریب نواز میں حاضر ہو کر عرس میں شرکت کی اور مزار پر غلاف پیش کیا۔ ۲۹ جنوری ۱۹۳۸ء کو گاندھی جی نے اس وفد کی معرفت مسلمانانِ اجمیر کو یہ پیام بھجوایا۔ ”میرادل وہیں پڑا ہوا ہے مجھے جب بھی موقع ملا میں بہت جلد اجمیر آؤں گا۔“ (روزنامہ انصاری وروزنامہ الجمعیت دہلی، یکم فروری ۱۹۳۸ء)

مئی ۱۹۳۸ء میں مہاتما گاندھی کا وعدہ پورا کرنے کے لئے شری ونوبا بھاوے جی نے عرس شریف میں شرکت کی تو دفتر جمعیت تنظیم خدام خواجہ میں بھی تشریف لائے اور خدام خواجہ سے خطاب کیا۔ (جواب نامہ، ص: ۳۵ تا ۳۷) گاندھی جی کی تقریر باب ”خواجہ بزرگ کی شخصیت، تعلیمات اور کارنامے“ میں درج ہے۔

شاہ افغانستان امیر حبیب اللہ خاں

۱۹۰۷ء میں آپ نے آستانہ غریب نواز کی حاضری کا شرف حاصل کیا ہے۔ آپ درگاہ شریف میں چیف کمشنر اور دیگر حکام برطانیہ کے ساتھ حاضر ہوئے۔ آپ تقریباً ڈیڑھ گھنٹے تک گنبد شریف میں حاضر رہے اس کے بعد خدام غریب نواز سے مخاطب ہوئے۔ (انوار خواجہ، ص: ۵۱- رسالہ نئی راہ، بمبئی ص: ۵۰)

نواب حامد علی خاں والی رامپور

جاوہر جاتے ہوئے اپنی اسپیشل ٹرین اجمیر کے اسٹیشن پر رکوائی اور دربار غریب نواز میں حاضری دی۔ بیگم دالان میں دروازے کے سامنے بہت دیر تک سر جھکا بے روتے رہے۔ (معین الارواح، ص: ۲۳۵)

میر عثمان علی خاں حیدر آباد دکن

۱۶ اکتوبر ۱۹۱۲ء میں آپ نے آستانہ غریب نواز پر حاضری کی سعادت حاصل کی۔ غرباء اور مساکین کو کھانا کھلوا یا، یہ لنگر عام تھا۔ شہر اجمیر کو آپ نے دعوت دی، ہزار ہاروپے تقسیم کئے اور ایک عظیم الشان صدر دروازہ تعمیر کئے جانے کا حکم دیا۔ پھر آپ دوبارہ ۱۳ نومبر ۱۹۱۳ء میں حاضر دربار ہوئے۔ خدام صاحبان کو بھی گراں قدر رقومات بصورتِ نذورات پیش کیں۔ اس وقت دروازہ (عثمانی گیٹ) زیرِ تعمیر تھا۔ جامع مسجد اور گنبد شریف کے اندرونی حصے کی آپ نے مرمت کرائی۔ سنگ مرمر کی اگر دانی اور مرمریں چراغ دان بنوایا۔ دونوں جھالروں کو ایک کرایا۔ مزار

شریف کے بائیں جانب چاندی کی تختی پر سونے کے حروف میں لکھا ہوا ذیل کا شعر آپ ہی کا نذر کردہ ہے جو ایرانی شاعر کا ہے۔ (آتشکدہ آذر، فارسی شعراء کا تذکرہ)

گر بگذرم بخاطر پاک تو باک نیست خاشاک میں کہ بر سر دریا گزر کند
شہابان مغلیہ نے اپنے اپنے دور میں درگاہ شریف کے اخراجات کے لئے نذرانے پیش کئے، نظام دکن نے ان سے کہیں زیادہ نذرانے پیش کئے، ان کی دی ہوئی جاگیروں کا معاوضہ اب بھی درگاہ کمیٹی کو ملتا ہے۔

مہاراجہ گوبند سنگھ والی ریاست دتیا

آستانہ عالیہ پر حاضر ہو کر عطر میں بسی ہوئی پھولوں کی چادر اپنے سر پر رکھ کر مزار شریف پر پیش کی اپنی بھون کی دعا مانگی اور غریب نواز کی فیض بخشوں سے کامیاب و بامراد ہوئے۔ (معین الماروات ص ۲۴۶)

مہاراجہ سرکشن پرشاد صدر اعظم دولت آصفیہ حیدر آباد دکن

۲۳ دسمبر ۱۹۲۴ء معہ اہل و عیال دربار خواجہ میں حاضر ہوئے۔ مہاراجہ سرکشن پرشاد شاعر بھی تھے، شاعر خاص تھے چنانچہ سرکار غریب نواز کے آستانہ پر حاضر ہو کر حسب ذیل قطعہ بھی کہا:

مورچھل جھلنے کی خدمت مل گئی شاد کو دنیا کی عزت مل گئی
بارگاہ خواجہ اجمیر سے لو کلیہ گنج قسمت مل گئی

(اس واقعہ کا حوالہ باب خدام خواجہ میں دیکھئے۔)

مولانا ابوالکلام آزاد، مجاہد آزادی اور اولین وزیر تعلیم حکومت ہند

آپ دربار غریب نواز میں نہایت عقیدت سے حاضر ہوئے۔ اس وقت حضرت مولینا معین الدین نوئی ٹر اجمیری دارالعلوم معینیہ عثمانیہ کے صدر المدرسین تھے اور ان کے مولینا آزاد سے گہرے روابط تھے۔ حضرت درگاہ کے بعد مولانا معین الدین سے ملاقات کی۔

آنجنہانی پنڈت جواہر لال نہرو

آپ نے ۱۹۴۵ء میں آستانہ غریب نواز پر حاضری دی۔ علامہ حسین عرف طوطی قوال نے درگاہ علی میں تہن سنی۔ دوسری مرتبہ فسادات اجمیر کے زمانہ ۱۹۴۷ء میں حاضر آستانہ ہوئے۔ اس موقع پر پنڈت جی نے تقریریں اور عمارات درگاہ کی حفاظت کا انتظام کیا۔

نہرو جی نے تقریر میں ظاہر کیا کہ دنیا کے مختلف حصوں سے خواجہ صاحب کی درگاہ کی حفاظت اور احترام سے متعلق ہزاروں تار اور خطوط مجھے موصول ہوئے ہیں۔ اس سے قطع نظر میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ اعلان کرتا ہوں کہ اس مقدس درگاہ کی حفاظت ہر قیمت پر کی جائے گی اور اس کے تقدس و احترام پر آنچ نہ آنے دی جائے گی۔

آل انڈیا کانگریس کے سالانہ سیشن اجیر میں پنڈت نہرو نے بہ حیثیت صدر کانگریس شرکت کی تو ایک بار پھر حاضری کا شرف حاصل کیا۔ وجے لکشمی جو اس وقت یو۔ این۔ او کی صدر بھی تھیں اپنے بھائی کے ساتھ حاضر ہوئیں۔ اس موقع پر پنڈت جی کے سر پر سرخ دستار باندھی گئی۔ درگاہ شریف سے واپسی پر اپنی کھلی ہوئی موٹر میں دستار اتارنے لگے تو وجے لکشمی نے کہا۔ ”باندھے رہئے آپ تو دولہا معلوم ہوتے ہیں۔“ اور دو میل اپنی قیام گاہ تک بڑے احترام کے ساتھ پنڈت جی دستار باندھے رہے اور پنڈت جی نے قیام گاہ پہنچ کر بطور نذر ایک معقول رقم پرائیویٹ سکرٹری کے ساتھ بھیجی۔ (رسالہ نئی راہ، بمبئی ص ۴۵ تا ۴۶)

آنجنہانی اندرا گاندھی:

وزیر اعظم ہند بننے سے پہلے اور بعد برابر حاضری دیتی رہیں۔ آپ کے تاثرات باب ”خواجہ بزرگ کی شخصیت، تعلیمات اور کارنامے“ میں درج ہیں۔

مرحومہ بے نظیر بھٹو سابق وزیراعظم پاکستان

۲۰۰۱ء میں پاکستان کی وزیراعظم نے آستانہ عالیہ میں حاضری دے کر یوں تحریر فرمایا ”ساری دنیا کے انسانوں کے لئے آرام و سکون کا مقام ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ حکومت پاکستان حکومت ہند کے ساتھ مل کر مزار کی دیکھ بھال کرے۔ میں پوری انسانیت کے سکون و فلاح اور لوگوں میں مفاہمت اور رواداری کی دعا کرتی ہوں۔ بعد ازاں ۲۰۰۳ء میں بھی آپ حاضر آستانہ ہوئیں۔ خدام کوندورات پیش کیں۔

(رجسٹر تاثرات انجمن سیدزادگان خدام خواجہ غریب نواز)

جنرل ضیاء الحق

پاکستان کے سابق صدر محمد ضیاء الحق اپنی بیگم شفیق ضیاء کے ہمراہ حاضر درگاہ ہوئے۔ ضیاء صاحب کم گو تھے۔ لہذا صرف اتنا لکھنے پر اکتفا کیا کہ ”اللہ تعالیٰ خدام کی خدمت قبول فرمائے“ لیکن بیگم شفیق ضیاء نے اپنی والہانہ عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے تحریر فرمایا ”اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میری دیرینہ آرزو پوری ہوئی، خدا کرے میں بار بار یہاں آؤں۔

(رجسٹر تاثرات انجمن سیدزادگان خدام خواجہ غریب نواز)

اٹل بہاری واجپئی:

محیثیت وزیر خارجہ حکومت ہند حاضر دربارِ خواجہ ہوئے۔ (رجسٹر تاثرات انجمن سیدزادگان خدام خواجہ غریب نواز)

لال کرشن اڈوانی وزیر داخلہ حکومت ہند

آپ بارگاہِ غریب نواز میں تین بار حاضر ہوئے اور یہ جملہ کہا میری جائے پیدائش سندھ ہے اس لئے میں جانتا ہوں کہ صوفی کیسے ہوتے ہیں اور ان کے در سے ہمیں کیا ملتا ہے۔

(رجسٹر تاثرات انجمن سیدزادگان خدام خواجہ غریب نواز)

دلشاد اتہین صدر ماریشس

جمہوریہ ماریشس کے صدر دلشاد اتہین اپنی بیگم زہرہ اتہین کے ہمراہ ۴ اپریل ۱۹۹۳ء کو حاضر ہوئے اور تحریر فرمایا۔ ”ہم لوگ خواجہ معین الدین چشتی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے امیدوار ہیں۔“

(رجسٹر تاثرات انجمن سیدزادگان خدام خواجہ غریب نواز)

راجیو گاندھی

سابق وزیر اعظم ہند آنجنابی راجیو گاندھی نے ۲ مئی ۱۹۹۱ء کو اپنی حاضری کے وقت تحریر فرمایا ”اجمیر میں درگاہِ غریب نواز پر آکر میں نے قلبی سکون محسوس کیا۔“

(رجسٹر تاثرات انجمن سیدزادگان خدام خواجہ غریب نواز)

مہاراجہ بریندر وکرم شاہ نیپال

ہندوستان کے پڑوسی ملک نیپال کے شاہ مہاراجہ بریندر وکرم شاہ نے ۴ دسمبر ۱۹۹۳ء کو اپنی حاضری کے وقت تحریر فرمایا ”میں یہاں پوری انسانیت کے لئے امن و آشتی کی دعا کرتا ہوں۔“

(رجسٹر تاثرات انجمن سیدزادگان خدام خواجہ غریب نواز)

جنرل محمد ارشاد

بنگلہ دیش کے معزول صدر محمد ارشاد نے اپنے دور اقتدار میں ۹ مارچ ۱۹۹۳ء کو آستانہ عالیہ پر حاضری کے وقت دعا کی۔ ”اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے تمام انسانوں اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو سکون عطا فرمائے۔“

(رجسٹر تاثرات انجمن سیدزادگان خدام خواجہ غریب نواز)

عنکوعبدالرحمن:

سربراہ ملیشیا نے بھی عقیدتمندانہ حاضری دی ہے۔ انھوں نے اپنی حاضری کا سبب بتایا کہ میں سرکار غریب نواز سے واقف نہیں تھا۔ مجھے خواب میں بشارت دی گئی کہ ہندوستان جاؤ اور غریب نواز کے دربار میں حاضری دو۔

(رجسٹر تاثرات انجمن سیدزادگان خدام خواجہ غریب نواز)

سردار عبدالرب نشتر گورنر پنجاب

۱۹۴۶ء میں آستانہ غریب نواز پر حاضری دی۔

ان کی حاضری اور ان کے استقبالیہ جلسے کی تفصیل ہفت روزہ اخبار ”طوفان“ جمیر میں دیکھی جاسکتی ہے۔

راج گوپال آچاریہ سابق گورنر جنرل بھارت

۱۹ فروری ۱۹۴۹ء میں خواجہ غریب نواز کے آستانہ پر حاضر ہوئے۔ خدام کی طرف سے پاس نامہ پیش کیا گیا، آپ نے جواب میں تقریر کی۔ خدام غریب نواز کی طرف سے آپ کو تبرکات پیش کئے گئے۔

(تفصیلات کے لئے درگاہ گائیڈ انگریزی کتاب مرتبہ مولینا معنی ص ۲۳ تا ۲۴ دیکھئے، جواب نامہ، ص ۳۹) کتاب درگاہ گائیڈ انگریزی میں ہے اس میں آچاریہ جی کے مکمل تاثرات ہیں ان تاثرات کا انگریزی سے اردو ترجمہ ”باب خواجہ بزرگ کی شخصیت۔۔۔۔۔“ میں ملاحظہ کیا جاسکتا ہے نیز رسالہ نئی راہ، بمبئی ص ۴۶ تا ۴۷ میں بھی یہ تاثرات درج ہیں۔

فیلڈ مارشل جنرل کری اپا

۲۰ نومبر ۱۹۵۰ء کو حاضر دربار ہوئے۔ خدام حضرات نے آپ کو تبرکات پیش کئے۔ (جواب نامہ، ص ۳۹)

ڈاکٹر راجندر پرشاد اولین صدر جمہوریہ حکومت ہند

۱۳ فروری ۱۹۵۱ء میں حاضر آستانہ سرکار غریب نواز ہوئے۔ مولانا سید عبدالباری معنی علیہ الرحمۃ نے مثنوی مولانا روم کا قلمی نسخہ آپ کو پیش کیا اور آپ نے اپنے دستخط کر کے درگاہ شریف کے کتب خانہ میں محفوظ کرادیا۔ آپ کی تقریر ”باب خواجہ بزرگ کی شخصیت تعلیمات اور کارنامے“ میں پڑھی جاسکتی ہے۔ ان کے بعد دیگر صدور جمہوریہ ہند ڈاکٹر ادھا کرشنن، ڈاکٹر ذاکر حسین، نیلم سنجیواریڈی اور ڈاکٹر اے۔ پی۔ جے عبدالکلام بھی حاضر ہوئے ہیں۔

حسینہ واجد سابق وزیر اعظم بنگلہ دیش:
آپ بارگاہِ غریب نواز میں نہایت عقیدت کے ساتھ حاضر ہوئیں۔

جنرل پرویز مشرف سابق صدر پاکستان:
جنرل پرویز مشرف نے زمانہ حال میں آستانہ غریب نواز پر حاضری کی سعادت حاصل کی۔

پروفیسر خلیق احمد نظامی:
علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر، صدر شعبہ تاریخ اور ملک شام میں ہندوستان کے سفیر
پروفیسر خلیق احمد نظامی بھی کئی بار حاضر ہوئے اور اپنی معرکہ آرا کتاب ”تاریخ مشائخ چشت“ غریب نواز کی بارگاہ
میں پیش کی۔

جموں و کشمیر کے ارباب اقتدار:

آزادی ہند کے بعد جموں و کشمیر کے اولین وزیر اعلیٰ بخشی غلام محمد اور ان کے بعد ہونے والے وزرائے اعلیٰ
میر قاسم، شیخ عبداللہ، غلام محمد صادق، ڈاکٹر فاروق عبداللہ، مفتی محمد سعید، غلام نبی آزاد اور عمر عبداللہ (موجودہ وزیر اعلیٰ)
بارگاہِ غریب نواز میں حاضر ہوتے رہے ہیں۔ ان کے علاوہ محبوبہ مفتی صدر پی ڈی، پی اور مہاراجہ ڈاکٹر سرن سنگھ بھی
نہایت عقیدت کے ساتھ حاضری دی ہے۔

ٹونک کے نوابین

بانی ریاست ٹونک نواب محمد امیر خاں کی حاضری کے بارے میں ماسٹر سید حامد حسین اثر ٹونکی (بی۔ اے، ایل
ایل، بی۔ بیگ) نے اپنی منظوم مثنوی جو (۳۱۸) اشعار پر مشتمل ہے بہ عنوان ”خواجہ ہندوستان“ کے حاشیے میں لکھا
ہے۔ ”محمد امیر خاں سواران خاص کی فوج کے ساتھ کوچ کر کے لشکر پہنچے اور خواجہ بزرگ کی زیارت کے مستعد
ہو کر اجمیر آئے۔ اس رات خواب میں دیکھا کہ لشکر کے سامنے دوسری فوج کے ڈیرے نصب ہو رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر
پوچھا کہ ان ڈیروں میں کس کی فوج ہے؟ اس فوج کے لوگوں نے کہا کہ خواجہ صاحب کا لشکر ہے جو آپ کی امداد کے
لئے آیا ہے۔ چنانچہ امیر خاں نے خواب سعادت سے بیدار ہو کر جان لیا کہ تائیداتِ نبوی اور خواجہ بزرگ کا فیض
شامل حال ہے۔ چونکہ خواجہ صاحب سے بہت اعتقاد تھا فوج کے لوگوں میں سے ہر ایک کو مژدہ دیا کہ اب قسمت بھوٹ

تردد سے نکل کر اوج ترقی کی طرف مائل ہے۔

(خواجہ ہندوستان مطبوعہ دلی پرنٹنگ ورکس، چاوڑی بازار دہلی، ص: ۳۰، بحوالہ امیر نامہ قلمی مؤلفہ بساؤن لال)

ماسٹر اثر مرحوم نے ریاست ٹونک کو عطاءے خواجہ لکھا ہے۔

مستقل گویا ریاست ٹونک بھی ہے عطاءے خواجہ ہندوستان
امیر خاں کے بعد یکے بعد دیگرے نواب وزیر محمد خاں، نواب محمد علی خاں غریب نوازؒ کے عقیدت کیش
رہے۔ نواب محمد علی خاں کے بیٹے نواب ابراہیم علی خاں کو غریب نوازؒ سے والہانہ عقیدت تھی اور وہ متعدد بار حاضر آستانہ
غریب نوازؒ ہوئے۔ ماسٹر اثر مرحوم لکھتے ہیں

آستان پر بارہا حاضر ہوئے نیک دل نواب ابراہیم خاں

زیر قبة شامیانہ ایک ہے اس رئیس نیک سیرت کا نشان

(کتاب انوار خواجہ مطبوعہ لاہور، ص: ۷۴، کتاب دربار چشت ص: ۵۳ از صاحبزادہ سید حسین علی خادم غریب نواز)

مرحوم اثر ٹونکی نے اپنی مثنوی کا دیباچہ لکھا ہے جس میں صوفیہ کی تبلیغی خدمات کو عموماً اور خواجہ بزرگ کے
روحانی کمالات کو خصوصاً خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ اسے بعینہ نقل کیا جاتا ہے۔

” مغربی مؤرخ اور ان کے قبعین تاریخ ہند پر اپنی تالیفات میں یقین دلانے کی کوشش کرتے رہے ہیں
کہ ہندوستان میں عربی اور غزنوی تلواروں سے اسلام کی اشاعت کی ابتداء اور شمشیر بکف سلاطین ہند کے جابرانہ
تعصب سے اس کی توسیع ہوئی، اگرچہ اس قسم کے دعوے کبھی تاریخی دلائل کے منت کش نہیں ہوئے، لیکن چونکہ ہند
کی اسلامی تاریخ پر تالیفات ابھی تک زیادہ تر سلاطین کے سیاسی حالات اور جنگی کارناموں کا مجموعہ رہی ہیں، اس
لئے عام طور پر اس بیان کے یقین کئے جانے کا زیادہ امکان ہے کہ ہندوستان میں اسلامی عمارت کی تعمیر خون اور فولاد
کی تخمیر سے ہوئی۔

پردہ گمنامی میں پڑے ہیں ان پاک نفوس کے صحیح حالات جنہوں نے اپنی محیر العقول نفس کشی اور خدا طلبی سے
ہندوستان میں اسلامی باغ لگایا اور بعض سلاطین ہند کے وہ اخلاقی کمالات جنہوں نے مقناطیسی کشش سے غیر مسلموں
کے دلوں کو اسلام کی طرف کھینچا۔

صوفیہ رحمۃ اللہ علیہم اجمعین نے ہندوستان میں جو تبلیغی خدمات انجام دیں، حقیقت میں نگاہوں سے پوشیدہ
نہیں۔ ان کے صحیح حالات کی تفتیش سے ہندوستان میں اشاعت اسلام کی تاریخ کا وہ خاص حصہ مرتب ہو سکتا ہے، جس
سے بے بنیاد دعوے خود بخود بے وقعت ہو جائیں۔

شہرت پسند نہ ہونے کی وجہ سے ان بزرگوں نے اپنی خدمات کا اظہار کبھی زبانِ قلم سے نہیں کیا اور ان کے متوسلین نے بالواسطہ یا بلاواسطہ معلومات کی بنیاد پر جو کچھ لکھا بالعموم اس سے لکھنے والوں کی عقیدت مند نگاہوں کی تصویر تو کھینچتی ہے لیکن ان بزرگوں کی صورتیں صاف نظر نہیں آتیں۔ اس کے علاوہ اس قسم کی کتابوں کا بڑا حصہ طعمہ کرم بن چکایا زمانے کی دست برد کی نذر ہو گیا، جو کچھ رہ گیا ہے پریشان حالت میں ہے اور اس کے یکجا کرنے کے لئے بڑے تجتس، استقلال اور سرمایہ کی ضرورت ہے۔

ہندوستان کے مبلغِ اعظم سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نوازؒ اور بعض دوسرے بزرگوں کے حالات کی تفتیش کاتب الحروف کے زیرِ غور ہے، جس کا ایک ابتدائی نتیجہ یہ مختصر نظم ہے اور ایک بصورتِ تاریخ و آثارِ اجمیر، بزبانِ انگریزی زیرِ تالیف ہے۔“

(اثر (ٹوکی) کالون ہاؤس، میو کالج، اجمیر)

اگر اس فہرست کو طول دیا جائے تو بجائے خود ایک مستقل دفتر کی حیثیت ہو جائے گی۔ ویسے اپنے اپنے عصر میں شہزادہ داراشکوہ، سلطان غیاث الدین، سلطان مانڈو شہزادہ شجاع اور شہزادہ فرخ سیر، یہ بھی آستانہ خواجہ کے نیاز مند و عقیدت کیش رہے۔ والیانِ ریاست جاوہ (نواب عبدالغفور خاں بانی ریاست جاوہ، نواب غوث محمد خاں، نواب محمد اسماعیل خاں اور نواب محمد افتخار علی خاں مرحوم)، والی ریاست کولائی وغیرہ بھی نیاز مندوں میں رہے اور دربارِ غریب نوازؒ میں حاضریاں دیتے رہے۔ (کتاب دربارِ چشت، ص: ۳۶ تا ۴۷ از صاحبزادہ سید حسین علی)

ملک کے ممتاز لوگوں میں آزادی ہند کے مسلم مجاہدِ اعظم مولانا محمد علی جوہر، مولانا حسرت موہانی، جگر مراد آبادی، جوش ملیح آبادی، قاضی عبدالغفار وغیرہ بھی آستانہ غریب نوازؒ پر حاضر ہو چکے ہیں۔ ان کے علاوہ راجہ جسونت سنگھ والی بے پور، بوندی کے مہاراجہ مہاراد، مہاراجہ مادھو سنگھ والی بے پور، مہاراجہ مان سنگھ کشن گدھ، مفتی صدر الدین آزرده، سید غوث علی شاہ قلندر، نواب باغپت، نواب پنودی، مہاراجہ نگاری، شیخ عبداللہ وزیر اعلیٰ جموں و کشمیر اور ان کے ساتھی مرزا افضل بیگ، سرحدی گاندھی خان عبدالغفار خان، محمد علی منہیار اور محمد علی چوندریکر (دونوں حضرات مسلم لیگ کے لیڈر) بارگاہِ خواجہ میں عقیدتمندانہ حاضر ہوئے ہیں۔ ۸۰۰ برس کی مدت میں بہ ملت کے بے شمار اکابر بارگاہِ خواجہ میں حاضر ہوتے رہے ہیں جن کی تفصیل کے لئے ایک دفتر درکار ہے۔ صبح سے شام تک بارگاہِ غریب نوازؒ میں ہندوستان کے اکثر فلم اسٹار بھی آتے رہے ہیں اور غریب نوازؒ سے والہانہ عقیدت رکھتے ہیں۔ اسی طرح ہندوستان کے بہت سے گورنر، چیف منسٹر، چیف جسٹس اور صحافی حضرات بھی برابر حاضر بارگاہِ خواجہ ہوتے رہتے ہیں۔

یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ مذکورہ بالا مشائخ، سلاطین اور مشاہیر ملک و قوم نے جب بھی حاضری دی

ہے تو بتوسط خدامِ غریب نواز بارگاہِ غریب نواز میں حاضر ہوئے ہیں اور یہی سلسلہ آج تک جاری ہے اور ان شاء اللہ جاری رہے گا۔

عورتوں کی بارگاہِ غریب نواز میں حاضریاں کتاب و سنت کی روشنی میں

عورتیں اور عام قبور کی زیارت: بعض اہل علم حضرات درج ذیل حدیث سے عورتوں کا قبروں پر جانا باعثِ لعنت سمجھتے ہیں۔

لعن رسول اللہ ﷺ زوارات القبور (صحیح ابن ماجہ کتاب الجنائز باب ماجاء فی النهی عن زیارة النساء القبور جلد ۱ ص ۴۷۸ طبع اول مصر)
یعنی جناب رسول اللہ ﷺ نے قبور کی زیارت کرنے والی (کثرت سے زیارت کرنے والی) عورتوں پر لعنت بھیجی ہے۔

اس حدیث کے ارشاد فرمانے کی وجہ وہ خاص حالات تھے جو آغازِ اسلام میں موجود تھے چنانچہ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے مفتاح الحجاۃ کے مؤلف نے صحیح ابن ماجہ پر حاشیے میں جو وضاحت کی ہے اس میں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے وہ لکھتے ہیں اختلافو فی الکراہۃ هل ہی کبراہۃ تحریم او تزیہ ذہب الا کثر الی الجواز اذا امننت بالفتنة۔ (دیکھئے حواشی ابن ماجہ جلد ۱ ص ۱۱۴ طبع ہندوستان)

اس حدیث میں جس ”نہی“ (ممانعت) کا پہلو سامنے آتا ہے اس کے بارے میں علماء اسلام کے اقوال دو طرح کے ہیں۔

۱۔ یہ نہی حرام ہونے کی دلیل ہے۔

۲۔ اس میں کراہیت کا پہلو پایا جاتا ہے جس کی بناء پر یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ اگر کسی عورت کو یقین ہو کہ اگر اس نے قبور کی زیارت کی تو اس کے اس عمل سے ”فتنہ“ (غیر اسلامی عمل یا منکر) معرضِ وجود میں نہیں آئے گا تو ایسی صورت میں وہ قبور کی زیارت کر سکتی ہے۔

آغازِ اسلام میں سرکارِ دو عالم ﷺ نے نہ صرف عورتوں کو بلکہ مردوں کو بھی قبور کی زیارت سے روکا تھا بعد میں اجازت عطا فرمائی ہے۔ حدیث مبارک ہے: کنت نہیتکم عن زیارة القبور فزوروا فانہا تزهد فی الدنیا و تذکر الآخرة (سنن ابن ماجہ۔ باب ماجاء فی زیارة القبور جلد اول ص ۱۱۴ طبع ہندوستان۔)

۳۔ صحیح ترمذی۔ ابواب الجنائز جلد ۳ ص ۲۷۴ مع شرح ابن العربی مالکی طبع لبنان)

یعنی ”میں نے تم لوگوں کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا مگر اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم قبروں کی زیارت کرو کیوں کہ قبروں کی زیارت تمہیں دنیا سے بے رغبت کر کے آخرت کی یاد دلائے گی۔“

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے قبور کی زیارت کا اعلان فرمایا تھا۔ متن حدیث یہ ہے: ”ان رسول اللہ ﷺ رخص فی زیارة القبور“ (صحیح ابن ماجہ جلد اول ص ۱۱۲) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت کردہ حدیث سے قبروں کی زیارت کی اجازت رسول پاک ﷺ سے ثابت ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اجازت صرف مردوں کے لئے ہے یا عورتیں بھی اس کی اجازت میں شامل ہیں۔ اگر عورتیں اس حدیث سے مستثنیٰ ہوتیں تو نبی کریم ﷺ ضرور بیان فرمادیتے اور حضرت عائشہ جو خود خاتون ہیں اس کی وضاحت فرماتیں۔ بعض احادیث سے واضح ہے کہ رسول کریم ﷺ نے حضرت عائشہ کو زیارت قبور کا طریقہ تعلیم فرمایا۔ (سنن نسائی جلد ۳ ص ۶۷۔ نیز صحیح مسلم جلد ۳ باب ما یقال عند الدخول القبور ص ۶۴)

یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ حضور کے وصال مبارک کے بعد بھی قبروں کی زیارت کے لئے جایا کرتی تھیں۔ صاحب ترمذی شریف بیان کرتے ہیں کہ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا مدینہ شریف سے مکہ مکرمہ تشریف لائیں تو وہاں اپنے بھائی عبدالرحمن ابن ابوبکر کی قبر کی زیارت کے لئے گئیں اور اپنے بھائی کے غم میں ان کی قبر پر دو شعر پڑھنے کے بعد دعا بھی کی۔

دیکھئے صحیح ترمذی جلد ۴۔ کتاب الجنائز۔ باب ما جاء فی زیارة القبور ص ۲۷۵ (علامہ ابن حجر مینی نے (پیدائش ۴۳۵ھ۔ وفات ۵۴۳ھ) جو حاشیہ لکھا ہے اس میں واضح کیا ہے۔

”سچ تو یہ ہے کہ جناب رسول کریم ﷺ نے مردوں اور عورتوں دونوں کو قبور کی زیارت کی اجازت دی ہے۔ اگرچہ کچھ اہل علم عورتوں کے لئے زیارت کرنے کو مکروہ خیال کرتے ہیں تو اس کی وجہ قبور پر جا کر ہوش و حواس کھو بیٹھنا یا پھر مکمل طور پر اسلامی پردے کی شرط و نظر انداز کر دینا ہے۔“

نبی کریم ﷺ کی صاحبزادی جناب سیدہ فاطمہ الزہراء علیہا السلام جمعۃ المبارک کے دن نبی کریم ﷺ سے چچا حضرت حمزہ کی قبر کی زیارت کے لئے جایا کرتی تھیں اور ان کی قبر کے نزدیک نماز پڑھنے کے علاوہ یہ بھی کیا کرتی تھیں۔ (دیکھئے مستدرک حاکم جلد اول ص ۳۷۳۔ نیز کتاب ما جاء فی زیارة القبور ص ۲۷۵۔ سنن جلد ۲ ص ۱۱۲)

مولینا احمد رضا خاں فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ کی تحقیق

عصر حاضر کے اہل سنت اور مذہب حنفی کے جلیل القدر عالم مولینا احمد رضا خاں علیہ الرحمۃ نے بھی لکھا ہے کہ زیارت قبور کرنے والی عورتوں پر لعنت کی حدیث کو امام احمد، ابن ماجہ اور حاکم نے حسان بن ثابت انصاری نے اور امام

احمد و ترمذی و ابن ماجہ نے ابو ہریرہ سے روایت کی ہے لیکن اس کی سند ضعیف ہے کیوں کہ اس میں ایک راوی ابو صالح بازام ہے۔ بازام کو امام بخاری نے ضعیف راوی قرار دیا ہے اور امام نسائی نے اسے غیر ثقہ کہا ہے بعد ازیں فاضل بریلوی لکھتے ہیں ”نہیتکم عن زیارة القبور فزورواھا یعنی میں تمہیں زیارت قبور سے منع کرتا تھا سنتے ہو ان کی زیارت کیا کرو۔ علماء کو اختلاف ہو کہ آیا اس اجازت بعد انہی میں عورتیں بھی داخل ہیں یا نہیں اصح (زیادہ صحیح) یہ ہے کہ داخل ہیں یعنی جس طرح مردوں کو زیارت قبور جائز ہے اسی طرح عورتوں کو بھی۔ کما فی البحر الرائق (فتاویٰ افریقہ ناشر فاروقیہ بکڈ پوٹیا محل دہلی ۱۰ ص ۸۱)

فتاویٰ رضویہ جلد ۱۲ ص ۱۶۳ تا ۱۶۴ پر لکھا ہے کہ پٹنہ کے قاضی عبد الوحید والد ماجد قاضی عبد الودود (محقق فارسی و اردو ادبیات) نے فاضل بریلوی سے استفتاء کیا تھا جس میں قاضی صاحب نے مولانا فضل رسول بد ایوانی علیہ الرحمۃ کے حوالے سے عورتوں کے لئے زیارت قبور کو جائز لکھا تھا اور علامہ عینی شارح بخاری کے قول سے اس کا جواز نقل کیا تھا۔ فاضل بریلوی نے جواباً ارشاد فرمایا ”مجھے یاد نہیں کہ میں نے حرام لکھا ہو (یعنی عورتوں کا زیارت قبور کے لئے جانا حرام لکھا ہو) بلکہ غالباً تعلیم ادب کے ساتھ حلت کی طرف اشارہ کیا۔“

مختصر یہ کہ فاضل بریلوی نے جہاں نظر بحال سبیل اطلاق منع لکھا ہے اس سے مراد وہ عوارضات ہیں جیسے بے پردگی، ہوش و حواس کھو بیٹھنا اور فتنہ (یعنی غیر اسلامی حرکات) اگر یہ عوارضات نہ ہوں اور عورتیں سراپا ادب بن کر اسلامی ضوابط کو پیش نظر رکھ کر زیارت کریں تو کوئی حرج نہیں۔

مذکورہ بالا بحث تو عام قبور سے متعلق ہے جہاں تک اولیاء کرام کے مزارات کی عموماً اور حضور غریب نوازؑ کے روضہ اقدس کی زیارت کا خصوصاً تعلق ہے تو وہاں بھی عورتیں سراپا ادب اور مجسم احترام بن کر حاضر ہوتی ہیں۔ آستانہ غریب نوازؑ پر عہد ماضی میں خواتین معظمت حاضر ہوتی رہی ہیں عہد حاضر میں مرحومہ بے نظیر بھٹو بھی حاضر ہوئیں۔

چوں کہ اس باب کا موضوع بارگاہ غریب نوازؑ میں حاضریاں ہے ضمناً رقم الحروف نے اس مسئلے کی وضاحت کی ہے۔ بطور مشتمل نمونہ از خردارے جہاں آرا بیگم بنت شاہجہاں بادشاہ کی بارگاہ غریب نواز میں حاضری کی کیفیت درج کی جا رہی ہے جسے جہاں آرا بیگم نے خود اپنی کتاب ”مولس الارواح“ میں لکھا ہے اور جس کا حوالہ سید صباح الدین عبد الرحمن نے اپنی کتاب ”بزم صوفیہ“ ص ۷۲ تا ۷۳ میں دیا ہے۔ جہاں آرا بیگم کی اس حاضری کا حوالہ فاضل بریلوی کے مسلک سے وابستہ علامہ ارشد القادری علیہ الرحمۃ استاد فقیہ ملت علامہ جلال الدین احمد امجدی نے بھی دیا ہے اگر علامہ ارشد کے نزدیک خواتین کی حاضری فقہ اسلامی کے نقطہ نظر سے ناجائز ہوتی تو وہ کبھی اس حاضری کا حوالہ نہ دیتے۔

ملاحظہ ہو علامہ ارشد القادری قائد اہل سنت کی کتاب ”شخصیات“ ترتیب ڈاکٹر غلام زرقانی، ص ۳۷، دارالکتاب دہلی، فروری ۲۰۰۷ء، بھارت آفسیٹ پریس دہلی۔

جہاں آرا بیگم کو حضرت خواجہ صاحب سے والہانہ عقیدت تھی درگاہ کا بیگمى دلاں اسی نے ۱۰۵۲ھ میں بنوایا، اس کی چھت اور ستون سنگ مرمر کے ہیں اور فرش سنگ افشاں ابری اور طلائی کا ہے، اسی عقیدت کی بناء پر خواجگانِ چشت پر ایک کتاب مونس الارواح کے نام سے تحریر کی، شاہجہاں کے ساتھ اجمیر گئی، تو اس سفر کے تاثرات کو اس طرح قلمبند کیا ہے۔ واضح رہے کہ سید صباح الدین عبدالرحمن سید سلیمان ندوی کے شاگرد تھے اور علماء دیوبند کے مسلک سے وابستہ رہے۔

”بخت کی یاوری اور طالع کی فیروزی سے یہ فقیرہ حقیرہ والد بزرگوار کے ساتھ خطہ پاک حضرت اجمیر بے نظیر کی طرف ۱۸ شعبان ۱۰۵۳ھ کو روانہ ہوئی اور ۷ رمضان المبارک کو تال انا ساگر کی عمارتوں میں داخل ہوئیں اس سفر میں ہر روز ہر منزل پر دو رکعت نماز نفل ادا کرتی، ایک بار سورہ یسین اور سورہ فاتحہ اخلاص و عقیدت سے پڑھ کر حضرت پیر دستگیر خواجہ معین الحق والدین رضی اللہ عنہ کی روح پر فتوح کو ایصال ثواب کیا، چند روز عمارت مذکور میں ٹھہری لیکن غایت ادب میں رات کو پلنگ پر نہ سوئی اور نہ روضہ مبارک کی طرف پاؤں پھیلانے اور نہ اس کی طرف پشت کی۔ دن کو درختوں کے نیچے رہتی، حضرت کی برکت اور اس سرزمین جنت آئین کے فیض سے اطمینان اور پھر ایک خاص ذوق پیدا ہوا، ایک رات مولود اور چہ اغاں کیا، روضہ کی خدمت اور زینت میں جو کچھ مجھ سے ہوسکا، میں نے اس کے کرنے میں کوتاہی نہیں کی اور نہ کروں گی، الحمد للہ والمنة، لاکھ لاکھ شکر ہے کہ روز پنجشنبہ ۱۲ رمضان المبارک کو حضرت پیر دستگیر رضی اللہ عنہ کے مرقد منور کی زیارت کی سعادت حاصل ہوئی، دن کا ایک پہر باقی تھا کہ میں روضہ اقدس میں گئی اور اپنے زرد چہرے پر اس آستانہ کی خاک ملی دروازے سے گنبد مبارک تک برہنہ پا زمین چومتی گئی، گنبد شریف میں داخل ہو کر اپنے پیر کی قبر پر نور کے سات پھیرے کئے، اپنی پلکوں سے جھاڑو دی، اور مزار کی خوشبودار خاک کو تو تیاے چشم بنایا، اس وقت ایسی حالت اور کیفیت پیدا ہوئی کہ تحریر میں نہیں لائی جاسکتی، غایت شوق اور سراپیمگی میں سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کہوں اور کیا کروں، عطر اور مقطرات کو معطر قبر پر اپنے ہاتھ سے ملا، اور پھولوں کی چادر جو اپنے سر پر رکھ کر لائی تھی، قبر مبارک پر چڑھائی اس کے بعد سنگ مرمر کی مسجد میں جو والد بزرگوار نے تعمیر کرائی ہے، نماز ادا کی اور پھر گنبد مبارک میں بیٹھ کر سورہ یسین اور سورہ فاتحہ روح پر فتوح کے لئے پڑھی، مغرب کی نماز تک وہیں مقیم رہی، شمع روشن کی، جھالہ کے پانی سے افطار کیا، عجیب شام تھی جو صبح سے بہتہ تھی،

اگرچہ اس فانیہ کے اخلاص و محبت و عقیدت کا تقاضا یہ ہو رہا تھا کہ اس مقام متبرک سے نہ بٹے لیکن کوئی چارہ نہ تھا۔

رشتہ در گردنم افگندہ دوست
می برد ہر جا کہ خاطر خواہ دوست

اگر اختیار ہوتا تو ہمیشہ حضرت کے روضہ کے پاس رہتی، کیونکہ یہ عجیب گوشہ عافیت ہے اور میں گوشہ عافیت کی عاشق ہوں مجبوراً چشم گریاں، دل بریاں اور لاکھوں افسوس کے ساتھ درگاہ سے رخصت ہو کر گھر آئی تمام رات بے قراری میں گزری صبح کو جمعہ کے روز والد بزرگوار نے اکبر آباد کی طرف کوچ فرمایا۔

(مونس الارواح قلمی نسخہ دار المصنفین اعظم گڑھ)

جہاں آراء بیگم کی والہانہ عقیدت پر دیوبندی انداز فکر کے مطابق سید صباح الدین عبدالرحمن تنقید کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”تاج و تخت کے مالکوں کی اس قسم کی عقیدت میں بعض اعمال ایسے ضرور ہیں جو شرعی نقطہ نظر سے محمود و پسندیدہ نہیں۔“

(بزم صوفیہ، ص ۷۴)

بعض اعمال کو شرعی نقطہ نظر سے پسندیدہ نہ مانتے ہوئے بھی یہ لکھنے پر (بلا تشبیہ و تمثیل بطور سجدہ سہو) مجبور ہو گئے۔ ”لیکن اس حقیقت سے کون انکار کر سکتا ہے کہ ان بوریائشیں درویشوں نے جو روحانی اثرات چھوڑے وہ خواص و عوام کے دل و دماغ پر یکساں مستولی رہے۔“

(بزم صوفیہ، ص ۷۴)

سید صاحب نے عقیدت پر مبنی بعض ادب و احترام کے اعمال پر جو خواص و عوام بارگاہ غریب نواز میں کرتے ہیں اپنے مسلک دیوبند کے مطابق غیر شرعی ٹھہرایا ہے لیکن جہاں آراء بیگم کے بہ حیثیت خاتون یہاں حاضر ہونے پر اعتراض نہیں کیا۔ سید صاحب نے اورنگ زیب عالمگیر جیسے متشرع بادشاہ کا کئی بار روضہ غریب نواز پر حاضر ہونا اور بادشاہ کا اپنے مستقر سے روضہ اقدس تک پایادہ جانا اور پانچ ہزار روپے (خدام کو) پیش کرنا کتاب مآثر عالمگیری کی روشنی میں تسلیم کیا ہے۔ (بزم صوفیہ ص ۷۴) حالانکہ اورنگ زیب عالمگیر شریعت کا شدت سے پابند تھا اور حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی رضی اللہ عنہ کے مسلک طریقت سے وابستہ تھا جس کا اصل اصول شریعت مطہرہ کی پابندی ہے۔ اگر عقیدت پر مبنی اس طرح کے اعمال شرعی نقطہ نظر سے پسندیدہ نہ ہوتے تو اورنگ زیب عالمگیر جیسا متدین بادشاہ انھیں کبھی پسند نہ کرتا۔

تعمیراتِ درگاہِ معلیٰ

مولانا معنی نے اپنی کتاب ہمارے خواجہ میں (از ص: ۴۵ تا ص: ۶۰) درگاہِ معلیٰ کی تاریخِ عمارات کے عنوان سے درگاہِ معلیٰ کی عمارات کا ذکر کیا ہے، جسے من و عن ذیل میں درج کیا جا رہا ہے۔ راقم الحروف نے محمد اکبر جہاں شگفتہ مرحوم کی کتاب احسن السیر کو بھی ماخذ بنایا ہے۔ اس کتاب کا سالِ تالیف ۱۲۸۵ء ہے۔ میرے پیش نظر جو نسخہ ہے وہ مطبع مفید عام آگرہ سے ۱۳۰۰ھ میں طبع ہوا ہے۔

مسجد محمودی

یہ مسجد پانچ ناموں سے مشہور ہے

- (۱) مسجد محمودی
 - (۲) مسجد جہانگیری
 - (۳) مسجد عالمگیری
 - (۴) مسجد صندل خانہ
 - (۵) پھول خانہ کی مسجد
- ”تاریخ فرشتہ“ میں لکھا ہے

”سلطان محمود خلجی مراسم شکر الہی بتقدیم رسانیدہ شرف طواف مزار

آن بزرگوار دریافت و مسجد عالی طرح انداختہ خواجہ نعمت اللہ را سیف

خان خطاب دادہ حکومت آنجا بومے تفویض نمود۔“

یعنی سلطان محمود خلجی نے خدائے تعالیٰ کا شکر ادا کر کے حضرت کے مزار اقدس کا طواف کیا اور ایک بڑی مسجد

بنوائی۔ خواجہ نعمت اللہ کو سیف خان کا خطاب دے کر اجمیر کی حکومت ان کے سپرد کی۔

(۱) اسی بنا پر اس مسجد کا قدیم نام ”مسجد محمودی“ ہے اور درگاہ شریف میں سلسلہ تعمیر کی ابتداء اسی مسجد سے ہوئی ہے۔ درگاہ شریف کی جملہ عمارات اس کے بعد کی تعمیر ہیں۔

(۲) اس مسجد کا دوسرا نام ”مسجد جہانگیری“ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ”مسجد محمودی“ عہد جہانگیری تک اپنے حال پر برقرار رہی۔ اسی زمانہ میں حضرت مجدد الف ثانی سرہندی نے اپنے ورود اجمیر کے موقعہ پر اسی مسجد میں نماز پڑھی۔ کتاب ”جواہر مجددیہ“ میں لکھا ہے.....

اس مسجد کی ایک دیوار نہایت خمیدہ تھی۔ لوگ اندیشہ ناک ہوئے، آپ نے (مجدد صاحب نے) فرمایا مطمئن رہو ابھی نہیں گرے گی۔ جب آپ (مجدد صاحب) اجمیر شریف سے واپس ہوئے شہر سے باہر ہوتے ہی گر گئی۔

اس حکایت کے مطابق ممکن ہے کہ اس انہدام کے بعد جہانگیری کے حکم سے اس مسجد کی درستی از سر نو عمل میں آئی ہو یا عہد جہانگیری کے کسی امیر نے درستی کرائی ہو۔

(۳) اسی طرح اس مسجد کا ایک نام ”مسجد عالمگیری“ بھی ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ عہد عالمگیری میں اس کی درستی اور مرمت ہوئی ہے۔

(۴) اس مسجد کو ”مسجد صندل خانہ“ اس لئے کہتے ہیں کہ حضرت خواجہ بزرگ کے مزار مبارک کے لئے اس میں صندل سائی ہوتی تھی اور وہ صندل مزار شریف پر بندر کیا جاتا تھا۔ آج بھی مزار مبارک پر روزانہ خدام حضرات صندل پیش کرتے ہیں۔

(۵) اسی مسجد کو ”پھول خانہ کی مسجد“ اس لئے کہا جاتا ہے کہ روزانہ صبح کو پانچ بجے اور دن کے چار بجے مزار شریف کے پھول اتارے جاتے تھے اور اسی مسجد کی غربی دیوار کی ایک کمان میں رکھے جاتے تھے، جو اسی غرض کے لئے ضرورت کے مطابق بنوائی گئی تھی۔ پھر یہ جمع شدہ پھول ملو سر کے ایک کنوئیں میں ڈالے جاتے تھے، آجکل گلہائے مبارک دوسری جگہ ایک اندھے کنوئیں میں ادب کے ساتھ ڈالے جاتے ہیں۔ مسجد کے موجودہ نقش و نگار ۱۳۲۰ھ مطابق ۱۹۰۲ء سے نواب اسحق خاں جہانگیر آبادی کا نام روشن کر رہے ہیں۔ اسی مسجد کے صحن کی چھت کچھ سال پہلے خادم خواجہ سید عمر میاں نے ڈلوائی۔

اولیاء مسجد

یہ مسجد صندل خانہ کی مسجد سے جانب شرق واقع ہے۔ اس کے گرد و دور تک سنگ مرمر کا فرش مصفیٰ بنا ہوا ہے۔

یہی وہ مقام ہے جہاں غریب نوازؒ نے اجمیر میں پہلی بار داخل ہو کر قیام فرمایا تھا اور یہیں آپ نماز ادا فرماتے تھے۔
(احسن السیر، ص: ۵۶)

گنبد شریف

عہدِ جہانگیری کی ایک کتاب ”اقبال نامہ جہانگیری“ میں (بہ ضمن حالاتِ محمودِ خلجی) یہ تحریر ہے۔

”بعمارت روضہ خواجہ معین الدین چشتی ہمت مصروف داشت و این

روضہ کہ امروز بر جاست از آثارِ دولتِ اوست۔“

یعنی (سلطان محمودِ خلجی) حضرت خواجہ بزرگؒ کے روضہ کی تعمیر میں مصروف ہوا، چنانچہ جو گنبد کہ اس وقت موجود ہے اسی کے عہدِ حکمرانی کی نشانی ہے۔ عہدِ شاہ عالم کی تالیف ”مرآۃ آفتاب نما“ کے مصنف نواب شاہ نواز خاں بھی اس کی تائید کرتے ہیں۔

”خلاصہ آنکہ دے بعمارت روضہ متبرکہ خواجہ معین الدین چشتی ہمت بر گماشت و این روضہ

مقدسہ منورہ کہ امروز بر پاست از آثارِ دولتِ اوست۔“

یعنی خلاصہ یہ ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا روضہ بنوانے کی جانب (سلطان محمودِ خلجی) متوجہ

ہوا۔ چنانچہ موجودہ گنبد شریف اسی کے عہدِ حکمرانی کی نشانی ہے۔

غرض محقق روایت یہی ہے کہ فرمانروائے ماند و سلطان محمودِ خلجی نے یہ گنبد بنوایا ہے۔ اجمیر ۸۵۹ھ مطابق

۱۴۵۵ء میں سلطان موصوف کے قبضہ میں آیا ہے، اس لئے گنبد شریف کی تعمیر ۸۵۹ھ سے ۸۷۳ء کے درمیانی زمانے

میں کسی وقت ہوئی ہے۔ گنبد شریف مکرانہ کے سفید پتھر کا ہے۔ مقرر یعنی گنبد کا اندرونی حصہ سنگ بستہ ہے جس میں

چونے سے رتخ بندی کی گئی ہے اور محراب یعنی گنبد کا بالائی حصہ ریختہ یعنی پختہ اینٹوں سے چن کر اس پر پلاستر چڑھایا

گیا۔ پلاستر اول درجہ کا ہے جس کو آرائشی پلاستر یا گھٹائی کا پلاستر کہتے ہیں۔ اندرون گنبد رنگین و طلائی نقوش ۹۳۹ھ

مطابق ۱۵۳۲ء میں عہدِ اکبری سے پہلے ہو چکے ہیں اور اس کام کی تکمیل کا تاریخی مادہ ”قبہ عرش بریں“ ہے جس سے

۹۳۹ھ اعداد برآمد ہوتے ہیں۔ رفتہ رفتہ جب یہ نقوش دھندلے ہو گئے تو ۱۳۰۶ھ مطابق ۱۸۸۹ء میں تخمیناً کئی ہزار

روپیہ خرچ کر کے والی رامپور نواب مشتاق علی خاں نے گنبد کے اندرونی حصے اور بیگمی دالان کی چھت اور دیواروں کو

از سر نو مٹا و مذہب کرایا۔ گنبد شریف کے اوپر موجودہ تاج نما طلائی کلس، والی رامپور نواب کلب علی خاں کے سوتیلے

بھائی نواب حیدر علی خاں (نواب بلسی) نے ۱۳۱۴ھ مطابق ۱۸۹۶ء میں چڑھایا ہے۔

اسی بیگی دالان کی چھت اور دیواروں کو ۲۰۰۲-۲۰۰۱ء میں انجمن سیدزادگان خدام خواجہ نے دوبارہ مٹا دیا۔ مذہب کرایا اور بیگی دالان کی دیواروں پر پختن پاک علیہم السلام اور چھت پر خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اسمائے مبارک لکھوائے۔

بلند دروازہ

اس دروازہ کا سن تعمیر کسی تاریخ میں مرقوم نہیں ہے۔ البتہ شہرت عام اس دروازہ کو سلطان محمود غلامی فرماں روئے مانڈو کی جانب منسوب کرتی ہے اور زمانہ قریب کی کتابوں میں بھی یہی روایت موجود ہے۔ (احسن السیر، ص: ۶۰) رائے بہادر مسٹر ساروانے اپنی تالیف میں اس دروازے کا بانی سلطان غیاث الدین کو بتاتے ہوئے ۱۴۶۹ء سے ۱۵۰۰ء تک اکتیس سالہ دور میں اس کا تعمیر ہونا لکھا ہے۔

یہ پورا دروازہ سنگ سرخ کا ہے۔ پچھتر فٹ بلند ہے اور اس پوری عمارت پر چونے کا پلاسٹر چڑھا ہوا ہے۔

مگر حضرت صاحبزادی صاحبہ رحمۃ اللہ علیہا

سیدہ حافظ جمال جو حضرت خواجہ بزرگ کی صاحبزادی ہیں اور حضرت امتہ اللہ کے بطن سے پیدا ہوئی ہیں، یہ مزار مبارک ان کا ہے، گنبد شریف سے جانب جنوب واقع ہے لیکن حجر پر کوئی کتبہ ہے نہ کسی کتاب میں سن تعمیر مرقوم ہے۔ البتہ قیاس اس کی تصدیق کرتا ہے کہ یا تو گنبد شریف کے ساتھ غلامی عہد حکمرانی میں یہ بھی تعمیر ہوا یا جہانگیر و شاہجہاں کے حسن عقیدت کی یادگار ہے۔

اکبری مسجد

شاہزادہ سلیم (جہانگیر) کی پیدائش کے چھ مہینے بعد جب اکبر بادشاہ شعبان ۹۷۷ھ (مطابق ۱۵۷۰ء) میں اجمیر پہنچے تو اس مسجد کی تعمیر کا حکم دیا۔ چنانچہ ”اکبرنامہ“ کی جلد دوم میں لکھا ہے.....

عمارت عالی بنا از مسجد و خانقاہ در اں حواشی طرح انداختہ

یعنی (اکبر بادشاہ نے) ایک مسجد اور مسجد کے اطراف ایک خانقاہ کی ایک عالیشان عمارت بنوائی۔

غالباً ۹۷۸ھ میں اس کی تعمیر پایہ تکمیل کو پہنچی ہے اس لئے کہ بعض کتابوں میں اس مسجد کا سن تعمیر

۹۷۸ھ لکھا ہے۔

یہ مسجد سنگ سرخ سے تعمیر ہوئی ہے۔ محرابوں پر سنگ مرمر کی پچکاری میں لاجوردی کام ہے۔ یہ مسجد اپنی

متعلقہ عمارات کے ساتھ ۱۴۰x۱۴۰ فٹ طویل و عریض ہے، محراب مسجد ۵۶ فٹ بلند ہے جس کے بازوؤں پر اوسط درجے کے مرمریں مینار ہیں۔

صحن مسجد میں بہشت پہلو ایک حوض ہوا کرتا تھا۔ مسجد کے جانب مشرق اس کا صدر دروازہ ہے۔ صحن مسجد کا شمالی حصہ اب تک بدستور موجود ہے جنوبی اور مشرقی عمارات میں محافظ خانے بن گئے ہیں۔ مسجد کے پیچھے جانب غرب ایک کنواں تھا جس کا پانی مسجد کے حوض میں آتا تھا۔ سوڈیڑھ سو سال سے وہ کنواں اٹ گیا ہے۔ ۱۳۲۰ھ میں اس مسجد اور اس کے صحن کی مرمت نواب غفور علی دانا پوری نے کرائی۔

بڑی دیگ

بلند دروازے سے آگے بڑھتے ہی دائیں جانب بڑی دیگ ہے۔ یہ دیگ اتنی بڑی ہے کہ شاید اس کی فیم کسی اور مقام پر نہ ہو۔ اس دیگ کی تاریخ یہ ہے کہ اکبر اعظم نے منت مانی تھی کہ اگر قلعہ چیتور فتح ہو گیا تو ۱۲۵۱ھ میں کھانا پکنے والی دیگ بنوا کر آستانہ عالیہ کی مذکوروں گا۔ اس کے بعد قلعہ چیتور پر حملہ آور ہوا اور فتح پاتے ہی مع شہر چیتور سے اجمیر آیا اور بڑی دیگ بنوا کر خواجہ بزرگ کے دربار میں پیش کی اور اس میں کھانا پکوا کر غلام مساکین میں تقسیم کیا۔ میر علاء الدولہ، جن کا تخلص کافی تھا، نے بڑی دیگ کی تاریخ بھی ہے جو درج ذیل ہے

شاہ دیں پرور و جمشید سریر	خسرو مہد محمد اکبر
سخت بے شبہ پئے فتح چیتور	دیگ رونمیں تن واژدر پیدر
بہر تاریخ دے از عالم غیب	”دیگ چیتور کشا شد یمر“

۱۵۶۸ء

یہاں یہ بات واضح کرنا ضروری ہے کہ احسن السیر میں مصرعہ تاریخ کے نیچے ۹۷۴ھ لکھا ہے جبکہ مصرعے کے اعداد ۱۵۶۸ ہوتے ہیں۔ غالباً یہ کاتب کی غلطی ہے۔ ۹۷۴ھ مطابق ۱۵۶۸ء ہے۔ (احسن السیر ص ۱۱۶ تا ۱۱۷)

چھوٹی دیگ

بلند دروازہ سے متصل جانب مشرق جو دوسری دیگ ہے اسے چھوٹی دیگ کہا جاتا ہے جسے نور الدین محمد جہانگیر بادشاہ نے ۱۰۲۲ھ میں بنوا کر بارگاہ غریب نواز میں پیش کی۔ بادشاہ نے خود تزک جہانگیر کی آنکھوں کی دشن میں لکھا ہے کہ اس دیگ کو اکبر آباد (آگرہ) سے تیار کر کے روضہ متہ کہ خولجہ بزرگ میں نیاز مند نے لایا اور پیش کیا اور اس میں طعام فقراء اور مساکین کے لئے پکوا یا گیا۔ پانچ ہزار آدمی اس کھانے سے شہر یہ ہوئے۔ طعام سے فارغ

ہونے کے بعد زینت وغیرہ بھی کھانے والوں کو دیا گیا۔ دیگ کی تاریخ درج ذیل مصرعہ سے نکلتی ہے.....
 ”بدنیا باد دایم نعمت دیگ جہانگیری“

۱۰۲۲ھ

زمانہ دراز گزرنے کے بعد ان دیگوں میں سوراخ ہو گئے تھے۔ ملامداری مدارالمہام ریاست گوالیار نے ۱۲۶۶ھ میں سیٹھا کھے چند مہتہ کے اہتمام سے انھیں از سر نو بنوایا جس کی تاریخ جواہر علی پیرزادہ نے درج ذیل آخری مصرعہ میں نکالی ہے.....

صرف زر ملامداری کردور تعمیر دیگ
 بخت در مہتہ اکھے چندش نمودہ اہتمام
 باد نامش در جہاں روشن بہ مثل آفتاب
 گفت ہاتف سال تاریخش ”جہاں شد فیضیاب“

۱۲۶۶ھ

(احسن السیر، ص: ۶۲ تا ۶۳)

اکبری دیگ میں ۱۲۰ من (۴۸۰۰ کلوگرام) میٹھا زردہ بنتا ہے اور اسی طرح جہانگیری دیگ میں ۶۰ من (۲۴۰۰ کلوگرام) میٹھا زردہ بنتا ہے، جس میں زعفران اور خشک میوے ڈالے جاتے ہیں۔ زائرین خواجہ اور اجمیر کے باہر رہنے والے عقیدتمندان غریب نواز اپنی حیثیت و توفیق کے مطابق ان دیگوں کے لئے اپنے دعاگو (خادم خواجہ) کو نذرانے دیتے ہیں اور بھیجتے ہیں تاکہ ان نذرانوں کے ذریعہ دیگوں میں کھانا بنوا کر تقسیم کیا جائے۔ واضح رہے کہ اکبری دیگ کو بڑی دیگ اور جہانگیری دیگ کو چھوٹی دیگ کہتے ہیں۔

نقارخانہ شاہجہانی

اس دروازے کو درگاہ شریف کی تاریخ لکھنے والے عہد شاہجہانی کی یادگار بتاتے ہیں اور اسی لئے یہ دروازہ نقارخانہ شاہجہانی کے نام سے مشہور ہے۔ البتہ باختلاف اقوال ۱۰۴۷ھ اور ۱۰۶۵ھ اس دروازے کی تعمیر کے دو سن کتابوں میں مرقوم ہیں لیکن خود یہ دروازہ اپنی زبان حال سے اس کا انکار کرتا ہے۔ اس لئے کہ شاہجہاں کے زمانہ کی کوئی عمارت اس وضع قطع اور ساخت کی نظر نہیں آتی۔

اس کے علاوہ رمضان ۹۸۲ھ مطابق دسمبر ۱۵۷۴ء میں فتح بنگال کے بعد اکبر بادشاہ نے اجمیر آکر دو نقارے درگاہ شریف کے نقارخانے میں داخل کئے تھے جیسا کہ عہد اکبری کی تاریخوں میں مرقوم ہے۔ ملا عبد القادر بدایونی لکھتے ہیں.....

”یک جفت نقار خانہ داؤد کہ نذر نقار خانہ حضرت معینہ قدس سرہ العزیز کردہ بودند گزرا نیدند۔“

یعنی: نقارہ داؤد کی ایک جوڑی درگاہ شریف کے نقار خانہ میں داخل کی۔

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ درگاہ شریف کا نقار خانہ اس وقت بھی موجود تھا اور جو اس نقار خانہ کے سوا اور کوئی

نہیں ہو سکتا۔ لہذا یہ نقار خانہ بھی بلند دروازہ یا اکبری مسجد دونوں میں سے کسی ایک عمارت کا ہم عصر معلوم ہوتا ہے۔

یہ صحیح ہے کہ عہد شاہجہانی میں اس کی درستی ہوئی ہے بہر حال اس دروازے کی شمال رو یہ محراب پر کلمہ طیبہ کی

چپ دراست پہ یہ دو مصرعے کندہ ہیں۔

بعہد شاہجہاں باد شاہ دیں پرور

زد وہ ظلمت کفر آفتاب دیں یکسر

یہ پوری عمارت بھی سنگ سرخ کی ہے لیکن اب چونہ کا پلاسٹر چڑھا ہوا ہے اور اس کی اصلیت چھپ گئی ہے۔

اس دروازے کے کواڑ لکڑی کے ہیں۔ تیس چالیس سال ہوئے جب ان کواڑوں پر بھٹی کے کسی عقیدت

مندتا جرنے چاندی کے پتر چڑھوا دئے تھے۔

مسجد شاہجہانی

یہ مسجد دوناموں سے مشہور ہے۔

(۱) مسجد شاہجہانی (۲) مسجد جامع

(۱) ۱۰۴۷ھ مطابق ۱۶۳۷ء میں اس کی تعمیر مکمل ہوئی۔ عہد شاہجہانی کے ملک الشعراء ابوطالب کلیم

ہمدانی متوفی ۱۰۶۱ھ نے اس کی تعریف میں ایک قصیدہ لکھا اور اس مصرعہ سے تاریخ تعمیر نکالی

..... کعبہ حاجات دنیا مسجد شاہجہاں

بے بدل خاں نے اس مصرعہ میں تاریخ کہی.....

.....۲ قبلہ اہل زماں شد مسجد شاہجہاں

خود مسجد کی محرابوں پر جو ۳۳ اشعار کندہ ہیں، ان کے اس آخر مصرعہ سے بھی تاریخ نکلتی ہے

.....۳ بنائے شہنشاہ روئے زمیں

مذکورہ بالا مصرعے کے اعداد ۱۰۴۷ ہوتے ہیں اور یہی سن مطلوب ہے۔ شاہجہاں اپنی تخت نشینی سے کئی سال

پہلے اس مسجد کی تعمیر کا ارادہ دل میں رکھتے تھے جیسا کہ مسجد کی محرابوں کے ان اشعار سے واضح ہوتا ہے۔

شہنشاہ دیں پرور و دیں پناہ
 شہنشاہ دیں پرور و دیں پناہ
 پناہ ام صاحب تخت و تاج
 پس از فتح رانا بصد عز و جاہ
 بطوف مزارِ حقائق شعار
 حقائق پناہ و معارف مآب
 در آن روضہ پاک مسجد نبود
 خداوند را با خدا شد قرار
 کہ پیش جلوس ابد اتصال
 فلک قدر شاہ جہاں بادشاہ
 کہ دا رد شریعت بعہدش رواج
 بدولت در اجمیر زد بارگاہ
 معین جہاں خواجہ روز گار
 کہ دادش فلک قطب عالم خطاب
 دلش راتمنائے مسجد فزود
 کہ ماندازو مسجدے روز گار

”تزک“ اور ”اقبال نامہ جہانگیری“ میں لکھا ہے کہ شاہجہاں اودے پور رانا پر فتح پا کر ۲۰ محرم ۱۰۲۲ھ مطابق جنوری ۱۶۱۵ء کو بمقام اجمیر بادشاہ جہانگیری کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ گویا اس مسجد کی تعمیر کا خیال ۱۰۲۲ھ میں پیدا ہوا اور بادشاہ ہونے کے بعد ہی جب شاہجہاں اجمیر آئے تو اس مسجد کی تعمیر کا حکم دیا۔ چنانچہ بادشاہ نامہ میں لکھا ہے۔

”غربی سمت مرقد متبرک فراخور زمین مسجدیے مشتمل بر یازدہ طاق
 بطول پنجہ و پنج ذراع و عرض دہ طرح انداختند و طول صحن شصت گزو
 عرض چہار دہ گز قرار یافت و فرمان شد کہ بنایان بالغ نظر و سنگ تراشان
 صنعت گر تمام آنرا از سنگ مرمر در کمال صفا و استحکام بسازند۔“

یعنی ”(شاہجہاں نے) خواجہ بزرگ کی قبر شریف سے جانب غرب کافی زمین پر گیارہ دروں کی ۵۵ گز لمبی
 دس گز چوڑی ایک مسجد کی بنیاد رکھی اور ۶۰ گز لمبا، ۱۴ گز چوڑا صحن بنوانے کی نسبت طے کیا، شاہی حکم ہوا کہ بالغ نظر
 کاریگر اور واقف کار سنگ تراش اس عمارت کو صفائی اور خوبی کے ساتھ تیار کریں۔“

مسجد کی محرابوں کے ان اشعار سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔۔۔۔۔

چونبشتہ بر تخت شاہنشہ
 کمر بست چست و قدم بر کشاد
 بتوفیق حق گشت کارش بکام
 ز لطف الہی بفرماں وہی
 نہ از راہ و رسم از رہ اعتقاد
 بنا کر دایں مسجد و شد تمام

اب اشعار کے مطالعہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نو سال کے عرصہ میں یہ کام تکمیل کو پہنچا۔ صوفی عبدالرحمن چشتی

عہد شاہجہانی کے ایک مصنف اپنی کتاب ”مرآۃ الاسرار“ میں مدت تعمیر چودہ سال لکھتے ہیں لیکن اس کی تائید کسی کتاب سے نہیں ہو سکتی۔ اس مسجد کا بالائی حصہ جو مسقف ہے، ایک سواڑتالیس فٹ طویل پچیس فٹ عریض ہے۔ اس پر دو ہرے گیارہ دربنے ہوئے ہیں۔ بیرونی کھلا ہوا صحن ایک سو چھپن فٹ طویل اور سواڑتین فٹ عریض ہے۔ اس کے صحن کے شرق۔ جنوب اور شمال میں سنگ مرمر کا کٹہرا ہے جس کے تین شرق رویہ ایک جنوب رویہ اور ایک شمال رویہ حمد پانچ دروازے ہیں۔ جہاں آرا بیگم بنت شاہجہاں اپنی کتاب ”مونس الارواح“ میں ۱۷۱۷/۱۷۱۸ شعبان ۱۰۵۳ھ سے ۱۷۱۸/۱۷۱۹ رمضان ۱۰۵۳ھ تک اپنے قیام اجمیر کا حال بتاتے ہوئے لکھتی ہیں

”در مسجد سنگ مرمر کہ بصرف دو لک چھل ہزر روپیہ پدر بزرگوار

حق شناس ایس ذخیرہ راست کردہ اندر رفتہ نماز ادا کر دو باز در گنبد

مبارک نشستہ سورہ یسین و فاتحہ بروح پر فتوح خواندم۔“

یعنی ”سنگ مرمر کی مسجد جو اس فقیر کے بزرگ باپ نے دولاکھ چالیس ہزار روپیہ صرف کر کے تیار کرائی، اس میں جا کر نماز ادا کی۔ پھر گنبد شریف میں بیٹھ کر سورہ یسین پڑھی اور حضرت خولجہ بزرگ کی روح پر فتوح کو ایساں ثواب کیا۔ (۲) اس مسجد کا نام ”جامع مسجد“ اس لئے ہے کہ اجمیر شریف میں جمعہ کی سب سے بڑی نماز اسی مسجد

میں ہوتی ہے۔

مجر حور النساء

یہ مقبرہ حور النساء بیگم کا ہے جو شاہجہاں کی بیٹی تھی۔ ”تزک جہانگیری“ میں ۲۹/۲۹ جمادی الاول ۱۰۲۵ھ روز چہار شنبہ اور ”بادشاہ نامہ“ میں ۲۴/۲۴ ربیع الثانی ۱۰۲۵ھ تاریخ وفات درج ہے۔ جبکہ بادشاہ جہانگیری اجمیر شریف میں مقیم تھے۔ جہانگیر کو اپنی اس پوتی کے انتقال کا بڑا صدمہ ہوا۔ چنانچہ ”تزک جہانگیری“ میں اس حکم کا ذکر موجود ہے کہ ”انندہ تمام لوگ چہار شنبہ کو کم شنبہ لکھا کریں اور یہ حکم اس لئے دیا گیا تھا کہ چہار شنبہ کو ”حور النساء“ نے وفات پائی تھی۔ اس حجر میں حور النساء کی قبر ہے اور اس کے دروازہ کو تیغہ کر دیا گیا ہے۔ البتہ جالیان کھلی ہوئی ہیں۔

(یہ شاہنامہ تاریخ ۸/۸ صفحہ ۱۰۲۲ھ آکرہ میں پیدا ہوئی تھی۔)

ایسا معلوم ہوتا ہے یہ مقبرہ اور گنبد شریف کے جنوب و غرب میں سنگ مرمر کی جالی دار جود یواریں حنائی ہیں وہ یا تو اسی وقت عہد جانگیری میں تعمیر ہوئی ہیں، نہیں تو مسجد شاہجہانی کی تعمیر کے ساتھ یا کچھ بعد میں یہ عمارت عالم وجود میں آئی ہیں۔

بیگمی دالان

اس عمارت کا نام ہی اس کا اعلان ہے کہ جہاں آرا بیگم نے اس کو تعمیر کرایا ہے اور شکل و صورت سے بھی شاہجہانی عہد کی عمارت معلوم ہوتی ہے۔

۱۰۵۳ھ اس کا سن تعمیر بتایا جاتا ہے لیکن تعجب ہے کہ ”مونس الارواح“ خاموش ہے۔ حالانکہ جہاں آرا بیگم نے شاہجہانی مسجد کے مصارف تعمیر کا ذکر کیا ہے۔ مسٹر ہر بلاس ساردا لکھتے ہیں کہ اس دالان کا صحن سنگ مرمر کا ہے جس میں جیسلمیر کے پچھیا اور ہابور قسم کے پتھر لگے ہوئے ہیں۔ اس دالان کی چھت اور دیواروں پر سنہری کام نواب مشتاق علی خاں نواب رام پور کی یادگار ہے۔

آرکٹ کا دالان

گنبد شریف سے جنوب کی طرف شمال رو یہ بلند و بالا مرمرین دالان ہے نواب والا جاہ رئیس کرناٹک نے ماہ رجب ۱۲۰۷ھ میں اس کو تعمیر کرایا ہے۔

نواب موصوف کو شاہ عالم فرماں روئے دہلی نے امیر الہند کا خطاب دیا تھا۔

سال تار بخش بجو در ایں دعاء - باد دائم قائم ایں فرخ بنا
از جلوس شاہ پنج و سی طلب شد مرتب در مہ پاک رجب

نظام گیٹ

بتاریخ ۱۶ ذیقعدہ ۱۳۳۰ھ مطابق ۱۶ اکتوبر ۱۹۱۲ء شہر یار دکن و برابر جب نہضت افزائے جمیر ہوئے تو اسی مرتبہ اس دروازہ کی تعمیر کا حکم دیا۔

ذوالحجہ ۱۳۳۱ھ مطابق ۱۳ نومبر ۱۹۱۳ء کو جب سواری شاہانہ دوسری بار پھر رونق افروز جمیر ہوئی تو یہ دروازہ نصف حد تک تعمیر ہو چکا تھا۔ کامل دو سال میں تعمیر مکمل ہوئی۔ اس زمانے میں جامع مسجد اور گنبد شریف کے اندرونی حصہ کی مرمت، سنگ مرمر کی اگر دانی اور دوسری چراندانوں کی تعمیر ہوئی اور درگاہ شریف کے دونوں جھالروں کو ایک کر دیا گیا اور اس کے مصارف بھی نواب عثمان علی خاں نے ادا کئے اور کل ۴۲ ہزار روپیہ کلدار صرف ہوئے۔ اس دروازے کی بلندی ۷۰ فٹ اور چوڑائی ۴۶ فٹ ہے۔ یہی درگاہ کا صدر دروازہ ہے۔

مقبرہ شاہ قلی

یہ مقبرہ بھی تمام تر سنگ مرمر کا ہے۔ عہد اکبری میں شاہ قلی خاں اجمیر کے صوبہ دار تھے۔ درگاہ شریف میں دفن ہونے کے خیال سے اپنی زندگی میں یہ مقبرہ تعمیر کرایا لیکن ۱۰۰۸ھ میں بمقام اکبر آباد (آگرہ) وفات پائی اور وہیں دفن ہوئے۔ اب اس مقبرہ میں کچھ قبور ہیں لیکن شاہ قلی کی قبر تاہنوز خالی بتائی جاتی ہے۔

محفل خانہ

یہ محفل خانہ جس کا دوسرا نام سماع خانہ ہے نواب بشیر الدولہ آسمان جاہ (مدار المہام دولت آصفیہ) امیر پایگاہ نے اپنے فرزند رشید (نواب معین الدولہ) کی تقریب ولادت میں بنوایا ہے۔ اس کی تعمیر ۱۳۰۶ھ میں شروع ہوئی اور ۱۳۰۹ھ میں تمام ہوئی۔ ”محفل خانہ سر آسمان جاہ دکن“ کے اعداد سے اس کی تاریخ تعمیر ۱۳۰۹ھ نکلتی ہے۔ یہ عمارت ۴۵ فٹ طویل اور اسی قدر عریض ہے۔ میر کاظم علی کمشنر بلد یہ سرکار عالی اور میر حسین علی داروغہ مدد مسجد کے اہتمام سے اس زمانے کے مبلغ (۸۰) اسی ہزار روپیہ میں یہ سماع خانہ تعمیر ہوا تھا۔

حوض کوئن میری

محفل خانہ کے سامنے ایک حوض ہے جو کوئن میری کی ہندوستان میں آمد کی یادگار ہے۔

دالان حاجی سید وزیر علی صاحب خادم خواجہ

آپ نے درگاہ شریف میں ایک بڑا دالان بنایا ہے جو روضہ مبارک کے سامنے ہے جسے وارثی دالان بھی کہتے ہیں۔

دالان حاجی سید عبدالحمید صاحب خادم خواجہ

یہ دالان احاطہ نور کی پشت پر روضہ مقدسہ کے سامنے ہے۔

مالوہ والوں کا دالان

ارکاٹ کے دالان سے متصل مشرق کی جانب ایک دوسرا دالان زائرین کے لئے بنایا گیا ہے۔ اس دالان کا اگلا حصہ غریب نواز کے ایک خادم نے بنوایا اور اندرونی سہ دری ملیار لڑھ کے جاگیردار وارث محمد خاں نے بنوائی۔

سبیل مہاراجہ سرکشن پر شاد شاد

مقبرہ شاہ قلی سے متصل یہ سبیل مہاراجہ سرکشن پر شاد شاد رئیس و وزیر اعظم حیدر آباد دکن کی یادگار ہے جو انہوں نے اپنے صاحبزادے کو گویائی مل جانے کی خوشی میں اپنی منت پوری کرتے ہوئے بنوائی تھی۔ اب اس کی جگہ ایک نئی سبیل تعمیر کر دی گئی ہے۔

جھالرہ

مذکورہ بالا دالان کے نیچے جنوب کی طرف ایک گہری باؤلی ہے جو جھالرہ کے نام سے مشہور ہے جسے شاہجہاں بادشاہ نے بنوایا ہے۔ (احسن السیر، ص: ۵۵ تا ۵۴)

مزار حضرت خواجہ ضیاء الدین ابوسعید ابن خواجہ غریب نوازؒ

گنبد مبارک کے جنوب میں ارکاٹ کے دالان سے متصل جانب غرب حضور غریب نوازؒ کے صاحبزادے حضرت خواجہ ضیاء الدین ابوسعید کا مزار ہے۔ اس مقام کو شاہی گھاٹ بھی کہتے ہیں۔

احاطہ چار یار

جامع مسجد کے غرب میں یہ مقام احاطہ چار یار کے نام سے مشہور ہے۔ اس احاطہ کے اندر بہت سے بزرگان دین کے مزارات ہیں۔ چار مقبرے چار دیواری کے اندر ان بزرگوں کے ہیں جو حضور غریب نواز کے ہمراہ آئے تھے۔ (احسن السیر، ص: ۵۵ تا ۵۶)

ان بزرگوں کے علاوہ اس احاطہ میں بہت سے متولی صاحبان، خادمان غریب نواز اور دیگر بزرگوں کے مزارات ہیں۔

لنگر خانہ

اس لنگر خانہ میں شمال رو یہ ایک وسیع دالان بنا ہوا ہے جس کے درمیں دو آہنی کڑھاؤ چڑھے رہتے ہیں جن میں روزانہ صبح و شام ڈھائی من جو کالنگر پکتا ہے جو فقراء اور مساکین میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس لنگر سے کئی ہزار غریبوں اور فقراء و مساکین کا گزارا ہوتا ہے۔ معالج اپنے مریضوں کو حضور غریب نوازؒ کا لنگر دوران علاج غذا اور دوا کے طور پر استعمال کرنے کو کہتے ہیں۔ سائیں شاہ سردار صاحب نے ایک قصیدہ لنگر کی تعریف میں کہا ہے جس کے دو شعر درج

کئے جاتے ہیں۔۔۔

لنگرِ خواجہ غریب نواز عاشقوں کے لئے ہے شیرِ جاناں
پی لیا جب تو پھر نہیں معلوم کہ خنّی ہے کدھر بخیل کہاں

مزارِ سقہ

اولیاءِ مسجد سے جانبِ شرقِ سنگِ مرمر کے ایک جالی دار کٹہرے میں سنگِ مرمر ہی کا ایک منقش مزار ہے۔
سرِ بانے کتبہ بھی لگا ہوا ہے۔ شاہانِ مغلیہ کے دور میں اس مزار پر زریں شامیانہ لگا رہتا تھا۔ نظامِ سقہ نے بادشاہِ ہمایوں
کو اس وقت ڈوبنے سے بچایا تھا جب وہ شیر شاہِ سوری کے مقابلہ میں شکست کھا کر بھاگا تھا اور دریائے جمنا کو عبور
کرتے وقت اس کا گھوڑا ڈوب گیا تھا اور ہمایوں بیہوش ہو گیا تھا۔ جب ہمایوں کو ہوش آیا تو بادشاہ نے اس کا نام
پوچھا۔ اس نے جواب دیا کہ میرا نام نظام ہے۔ پھر بادشاہ نے کہا۔ ”مانگ کیا مانگتا ہے؟“ نظامِ سقہ نے جواب دیا
کہ جب حضور آگرہ پہنچیں تو آدھے دن کے لئے مجھے بادشاہ بنادیں۔ بادشاہ نے مسکرا کر یہ بات منظور کر لی اور نئی مہم
سلطانِ نیم روز بنادیا۔ اراکینِ سلطنت ہمایوں کے حکم کے مطابق اس کے مطیع ہوئے اور اس نے جو حکم دیا فوراً اس کی
تعمیل ہوئی۔ اس کی نیم روزہ سلطنت کی یہ بات آج تک مشہور ہے کہ اس نے مشک کا ٹرچم کے دام چلنے
تھے۔ (احسن السیر، جس ۵۶ تا ۵۷)

حضرت بابا فرید کا چلہ

مسجدِ صندل خانہ کے عقب میں ایک حجرہ ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت بابا فرید الدین گھزنوی نے چلہ کشی کی ہے۔
(احسن السیر، جس ۶۹)

صاحبزادہ حاجی سید افتخار علی مرحوم خادمِ خواجہ نے ۱۹۸۰ء میں زائرین کی سہولت کے لئے اس مقام کی جدید
تعمیر کرائی۔ بعد ازاں ان کے صاحبزادے حاجی سید فضل الکریم خادمِ خواجہ نے ۲۰۰۴ء میں اندرونی حصہ کی مزید تعمیر
کرائی۔ زائرین کی کثیر تعداد کو دیکھتے ہوئے اب یہ حجرہ ۴ محرم الحرام سے ۷ گھنٹے کے لئے کھولا جاتا ہے۔ چہ کا وہ
درج ذیل اشعار کندہ ہیں۔

کعبہ عشاق باشد ایں مقام ہر کہ ناقص آمد ایں جا شد تمام
برزینے کہ نشانِ کعبہ پائے تو بود سالہا سجدۂ صاحبِ نظراں خواہد بود

جنتی دروازہ

یہ گنبد شریف سے جانبِ غرب واقع ہے۔ اس پر چاندی کے کواڑ چڑھے ہوئے ہیں۔ یہ سال میں چار مرتبہ کھولا جاتا ہے۔

۱۔ عید الفطر

۲۔ عید الاضحیٰ

۳۔ ۲۹ جمادی الثانی سے ۶ رجب المرجب تک

۴۔ حضور خواجه غریب نوازؒ کے پیر و مرشد حضرت خواجه عثمان ہروٹی کے عرس کے موقع پر ۶ شوال

المکرم کو صبح کی خدمت کے بعد کھولا جاتا ہے اور اسی تاریخ کو سہ پہر کی صندل مالی کے وقت بند کر دیا جاتا ہے۔ اس دروازے کی کنجی بھی یومیہ باریدار (کلید بردار) کے پاس رہا کرتی ہے۔ (ہمارے خواجه ص: ۷۲ تا ۷۳)

فہرست مراجع و منابع

(ببلیوگرافی)

الف

- آتش کدو: لطف علی بیگ آذربیک ولی از انتشارات موسسه نشر کتاب چاپ افست علی محمد تہران، ایران
- آثار الصنادید: از سید احمد خاں سید الاخبار پریس دہلی ۱۸۳۷ء
- آئینہ ملفوظات: علامہ اخلاق حسین دہلوی ناشر کتب خانہ انجمن ترقی اردو، جامع مسجد دہلی
- آب کوثر: شیخ محمد اکرام مطبوعہ زمان آفسیت پریس دہلی، ناشر ادبی دنیا، دہلی
- ابن تیمیہ بطل الاصلاح الدینی: محمد مہدی استنبولی مطبوعہ دمشق
- ابوداؤد شریف: ابوداؤد سلیمان ہجستانی متوفی ۲۷۵ھ مطبع مجتہبی دہلی
- احسن السیر: محمد اکبر جہان شگفتہ مطبع مفید عام آگرہ ۱۳۰۰ھ
- احسن الوعاآداب الدعا: از علامہ نقی علی خاں علیہ الرحمۃ والد ماجد مولانا احمد رضا خاں فضل بریلوی
- احقاق السماع: مولانا عبدالباری فنگلی محلی
- احکام شریعت: از امام اہل سنت علامہ فضل بریلوی علیہ الرحمۃ
- احوال الاممۃ الثمینی عشر خلاصہ اولاد سید البشر: از شاہ مہد الحق محدث دہلوی منطوطہ مخزنہ کتب خانہ بانگی پور (پنہ) شمار
- ۱۷۳۶ء
- احیاء علوم الدین: امام غزالی متوفی ۵۰۵ھ، مطبوعہ مشابہ مصر ۱۳۵۲ھ
- احیاء العلوم: جلد ۲ اردو ترجمہ مولانا فیض احمد ایسی مکتبہ رضویہ دہلی
- اخبار الاخیار: فارسی شیخ مہد الحق محدث دہلوی، مطبع مجتہبی، دہلی ۱۳۰۹ھ

اخبار الاخيار: شيخ عبدالحق محدث دہلوی اردو ترجمہ مولانا سبحان محمود و مولانا محمد فاضل، ناشر: فرید بک ڈپو، نیامحل، جامع مسجد، دہلی۔ ۶

اذکار ابرار: اردو ترجمہ گلزار ابرار: از فضل احمد جیوری، شائع کردہ اسلامک فاؤنڈیشن لاہور
اربعین فی اصول الدین: علامہ فخر الدین رازی

افضل الفواد فارسی: ملفوظات نظام الدین اولیاء مرتبہ امیر خسرو، رضوی پریس دہلی ۱۳۰۵ھ

انفاس العارفين: مصنفہ شاہ ولی اللہ، اردو ترجمہ از: محمد فاروق القادری ایم اے اسپر پچول پہلی کیشنز نئی دہلی ۲۰۰۶ء
ارشاد الحق: مولانا سید امیر مطبوعہ دلی پرنٹنگ ورکس دہلی

ازالۃ الخفایں خلافت الخلفاء: شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، مطبع صدیقی بریلی ۱۲۸۶ھ

استحباب ارتقاء الغرف بحسب اقرباء الرسول وذوی الشرف: از علامہ شمس الدین محمد بن عبدالرحمن متوفی ۸۳۱ھ، بیروت، لبنان، دار المدینہ ۱۳۲۱ھ/۲۰۰۱ء

اسد الغابۃ فی معرفۃ الصحابہ: علامہ ابن اثیر جزری متوفی ۶۳۰ھ دار الکتب العلمیہ، بیروت، لبنان

اسرار الاولیا فارسی ملفوظات حضرت بابا فرید گنج شکر: مرتبہ بدر الدین اسحاق، نو لکھنؤ پریس لکھنؤ

اسعاف الراغبین: از علامہ محمد بن علی الصبان مصری متوفی ۱۲۰۶ھ/۱۷۹۱ء

اسلام کا سرچشمہ قوت: از سید ابوالاعلیٰ مودودی، شائع کردہ ایوان ادب، چوک اردو بازار لاہور پاکستان
اسناد الصنادید: از مولانا عبد الباری معنی اجمیری

اشعة اللمعات: (فارسی) شرح مشکوٰۃ، سال تصنیف ۱۰۱۹ تا ۱۰۲۵ھ، شاہ عبدالحق محدث دہلوی مطبوعہ نو لکھنؤ پریس ۱۹۰۷ء

اصح التواریخ: (دو جلد) مولانا محمد میاں مارہروی مطبوعہ لکھنؤ ۱۳۳۳ھ

اقبال نامہ جہانگیری فارسی: از معتمد خاں مطبوعہ نو لکھنؤ ۱۲۸۶ھ

اقتباس الانوار فارسی: شیخ محمد اکرم قدوسی، (سال تصنیف ۱۱۳۰ھ) مطبع اسلامیہ لاہور ۱۸۹۵ء،

اقتباس الانوار: اردو ترجمہ کیپٹن واحد بخش سیال چشتی صابری طبع اول ۲۰۰۴ء ناشر فرید بک ڈپو دہلی

اکبر نامہ: جلد دوم فارسی علامہ ابوالفضل مطبوعہ نو لکھنؤ، ۱۸۸۱ء

اکبر نامہ: جلد سوم علامہ ابوالفضل، مطبوعہ نو لکھنؤ ۱۲۸۳ھ/۱۸۶۷ء

الرسالۃ فی بیان قول قدسی حدیث علی رقبۃ کل ولی اللہ: شیخ عبدالحق محدث دہلوی، مخطوطہ مملوکہ رضا لاہوری، رامپور

الادب المفرد: ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ المعروف بہ امام بخاری متوفی ۲۵۶ھ، بیروت، لبنان،

دار البشائر الاسلامیہ ۱۴۰۹ھ

- ◆ الدر المنثور فی التفسیر بالماثور: علامہ جلال الدین سیوطی، مطبوعہ میمیہ مصر ۱۳۱۴ھ
- ◆ الاستیعاب فی معرفۃ الاصحاب: ابو عمر یوسف بن عبداللہ بن محمد متوفی ۳۶۳ھ المعروف بہ ابن عبدالبر، بیروت لبنان دار الجیل ۱۴۱۲ھ
- ◆ الاصابہ فی تمیز الصحابہ: علامہ ابن حجر عسقلانی، بیروت، لبنان، دار الجیل ۱۴۱۲ھ
- ◆ البحر الرائق شرح کنز الدقائق: ابن نجیم حنفی متوفی ۹۷۰ھ، مطبع علیہ، مصر، ۱۳۱۱ھ
- ◆ البدایہ والنہایہ: علامہ ابن کثیر بیروت، لبنان، دار الفکر ۱۴۱۹ھ
- ◆ البریلویہ: احسان الہی ظہیر طبع سعودی عرب
- ◆ الجامع الصغیر فی احادیث البشیر النذیر: از علامہ سیوطی، بیروت، لبنان، دار الکتب العلمیہ
- ◆ اہل سنت کی آواز: جلد ۱۵، خصوصی شمارہ گوشہ خواجہ غریب نواز ناشر خانقاہ برکاتیہ بڑے سرکار مارہرہ، ۲۰۰۸ء
- ◆ ایضاح الدلالات فی سماع الآلات: شیخ عبدالغنی بن اسمعیل بن احمد بن ابراہیم نابلسی دمشقی حنفی نقشبندی قادری متوفی ۱۱۴۱ھ مخزنہ کتب خانہ شاہ ابوالخیر اکاڈمی، دہلی
- ◆ التفہیمات الالہیہ: شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اکیڈمی شاہ ولی اللہ، حیدرآباد سندھ پاکستان ۱۳۸۷ھ
- ◆ التفسیر الحدیث: معاصر مفسر محمد عزہ دروزہ، جلد ۸
- ◆ الروض الزاہر فی مناقب الشیخ عبدالقادر: علامہ ابوالعباس احمد قسطلانی، متوفی ۹۲۳ھ صاحب مواہب اللدنیہ و شارح بخاری
- ◆ السیف المسلول: قاضی ثناء اللہ پانی پتی صاحب تفسیر مظہری مطبوعہ دہلی ۱۲۶۸ھ
- ◆ الاشارات: علامہ ابوعلی المعروف بہ شیخ الرییس ابن سینا مطبوعہ ایران
- ◆ الریاض النضرہ فی مناقب العشرہ: ابوالعباس احمد بن محمد المعروف بہ محبت طبری شافعی متوفی ۶۹۳ھ، بیروت، لبنان، دار الکتب العلمیہ ۱۴۰۵ھ
- ◆ العقیدہ العلویہ المبارکہ اور تاریخ شعری لصدر الاسلام: عبدالمسیح حلبی انطاکیہ مطبوعہ مصر
- ◆ القول الجلی فارسی: ملفوظات حضرت شاہ ولی اللہ، مرتبہ مولوی عاشق الہی پھلتی متوفی ۱۲۷۶ھ ناشر شاہ ابوالخیر اکیڈمی دہلی، ۱۴۱۰ھ/۱۹۸۹ء
- ◆ القول الجلی: اردو ترجمہ از: مولوی تقی انور علوی، ناشر تکیہ خانقاہ قلندر یہ کلاوریہ، بہ امداد مالی فخر الدین علی احمد میموریل کمیٹی لکھنؤ، ۱۹۸۸ء
- ◆ القول الجلی: (اردو ترجمہ) مقدمہ اور اختتامیہ: از حضرت شاہ ابوالحسن زید فاروقی مجددی، فاضل جامعہ ازہر، مصر ۱۴۱۰ھ/۱۹۸۹ء، ناشر شاہ ابوالخیر اکیڈمی دہلی

- القول المستحسن فی شرح فخر الحسن (عربی): مولانا احسن الزماں حیدر آبادی (مطبوعہ)
- الکامل فی التاريخ مشہور بہ تاریخ کامل: علامہ ابن اثیر متوفی ۶۰۶ھ بیروت، لبنان، دار صادر، ۱۳۹۹ھ
- المستدرک علی الخسین: جلد: ۲، ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ بن محمد نیشاپوری المعروف بہ امام حاکم متوفی ۴۰۵ھ دار الباز للنشر والتوزیع، مکہ مکرمہ، سعودی عرب
- المستدرک: جلد: ۳، حاکم ابو عبد اللہ محمد نیشاپوری دائرة المعارف، حیدر آباد ۱۳۳۴ھ
- المسند امام احمد بن حنبل: متوفی ۲۴۱ھ بیروت، لبنان، المکتب الاسلامی ۱۳۹۸ھ
- المعجم الکبیر: سلیمان بن احمد المعروف بہ امام طبرانی متوفی ۳۶۰ھ قاہرہ، مصر، مکتبہ ابن تیمیہ
- الموطا: امام مالک (ابن انس بن مالک اصمعی، متوفی ۱۷۹ھ بیروت لبنان، دار احیاء التراث العربی ۱۴۰۶ھ
- الیواقیت والجوہر: از علامہ شیخ عبد الوہاب شعرانی شافعی متوفی ۹۷۳ھ مصر، مصطفی البابی الکلی، ۱۳۵۱ھ
- امداد الفتاوی: از مولوی اشرف علی تھانوی
- انتباه فی سلاسل اولیاء اللہ: فارسی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، مطبع احمدی ۱۳۱۱ھ
- انتخاب الترغیب والترہیب جلد اول، امام زکی الدین المنذری (عبد العظیم بن عبد القوی متوفی ۶۵۶ھ) بیروت، لبنان، دار الکتب العلمیہ ۱۴۱۷ھ
- اندر اوقی (ہندی مثنوی): نور محمد
- انوار العارفین: از حافظ محمد حسین مراد آبادی، مطبع صدیقی بریلی، ۱۳۹۰ھ
- انوار العاشقین: از مشتاق احمد انیسٹھوی حیدر آباد ۱۳۳۲ھ
- انوار العیون ملفوظات شیخ عبد الحق ردولوی: مرتبہ عبد القدوس گنگوہی احسن المطابع علی گڑھ، ۱۹۰۵ء
- اودھ ویکی نوٹس: ۶۴
- اولیاء اللہ و اولیاء الشیطان: از: مولانا ابوالکلام آزاد، طبع ثانی ۱۹۳۹ء لاہور
- اولیاء اللہ از: خواجہ عابد نظامی، ناشران و تاجران کتب، اردو بازار لاہور
- اولیائے کرام کی نذر و نیاز: محمد محبوب علی خاں خنی قادری برکاتی رضوی مجددی لکھنوی
- ایضاح لطافۃ المقال: از علامہ رشید الدین خاں دہلوی

﴿ب﴾

- برہان المآثر: از سید علی طباطبائی حیدر آباد ۱۳۵۵ھ
- بہجۃ الاسرار و معدن الانوار: (عربی) حالات و ملفوظات شیخ عبد القادر جیلانی مرتبہ علامہ نور الدین علی شطنونی، ساتویں

صدی ہجری قاہرہ ۱۳۰۱ھ

ہجۃ الاسرار: (اردو ترجمہ) از حافظ احمد علی شاہ لاہوری، بامقدمہ علامہ ارشد القادری علیہ الرحمۃ، ۱۸ فروری ۱۹۹۱ء،

مملوکہ سید وارث حسین چشتی (علیگ) ناشر مکتبہ جام نور دہلی

برائین سا باطیہ: از علامہ جواد سا باطی

بادشاہ نامہ: از ملا عبد الحمید لاہوری عہد شاہ جہانی، متوفی ۱۰۶۵ھ مطبوعہ کالج پریس کلکتہ ۱۸۶۷ء

بیاض احمدی از حضرت شاہ آل احمد اچھے میاں مارہروی
بزم صوفیہ سید صباح الدین عبدالرحمن ناشر دارالمصنفین شبلی اکیڈمی اعظم گڑھ

پ

پنجاب میں اردو: حافظ محمود خاں شیرانی، طبع لاہور بار دوم

پنجمبران سخن: علی سردار جعفری

ت

تاریخ ابن خلدون، عبدالرحمن ابن خلدون متوفی ۸۰۸ھ، از ہر مصر، المطبعة النعمانية

تاریخ الاسلام: از علامہ ذہبی شمس الدین محمد بن احمد متوفی ۷۴۸ھ بیروت لبنان دار لکتاب العربی ۱۴۰۷ھ

تاریخ آل امجاد فارسی از مولانا ابوالشیش محمد عباس شروانی مطبع انصاری واقع دہلی ۱۳۱۲ھ

تاریخ ابوالنہد، (المختصر فی اخبار البشر) ملک المویدا اسماعیل ابوالنہد، متوفی ۷۳۲ھ، طبع منہ ۱۳۲۵ھ

تاریخ دعوت و عزیمت جلد ۳، مولانا ابوالحسن علی میان ندوی چیئرمین ایدیشن مجلس تحقیقات و نشریات اسلام، ندوۃ العلماء،

لکھنؤ ۱۳۱۶ھ، مملوکہ سید وارث حسین چشتی (عیب)

تاریخ فرشتہ فارسی از محمد قاسم فرشتہ، ذوالکشف لکھنؤ ۱۲۸۴ھ۔

تاریخ فرشتہ: اردو ترجمہ از: عبدالحی خولجہ، منتبہ ملت دیوبند، ۱۹۸۳ء

تاریخ مشائخ چشت: پروفیسر خلیق احمد نظامی مرحوم مطبوعہ اشوکا پریس ۱۹۵۳ء، ناشر ندوۃ العلماء لاہور دہلی

تاریخ مشائخ چشت: پروفیسر خلیق احمد نظامی، ناشر ادارہ ادبیات دہلی ۱۹۸۰ء

تاریخ مشائخ چشت: مولوی محمد زکریا شیخ الحدیث مظاہر العلوم سہارنپور، ناشر سبوت ۱۳۹۳ھ

تاریخ السلف: مولانا عبد الباقی معنی اجمیری، بامقدمہ سید سلیمان ندوی، ۱۳۶۶ھ

تاریخ طبری: (تاریخ الرسل والملوک) ابو جعفر محمد بن جریر الطبری، متوفی ۳۱۰ھ، مطبع دار المعارف، منہ ۱۹۶۰ء

تاریخ ہند: از مولوی ذکاء اللہ جلد ۹، مطبع علی گڑھ انسٹی ٹیوٹ ۱۹۱۷ء

- تاریخ فیروز شاہی مصنفہ ضیاء الدین، مرتبہ سرسید احمد خاں ایشیاٹک سوسائٹی کلکتہ، ۱۸۶۲ء
- تاریخ الخلفاء: (عربی) از علامہ جلال الدین سیوطی بغداد، عراق مکتبۃ الشرق المجدید
- تاریخ الموالد: از علامہ شیخ عبداللہ بن احمد خشاب
- تاریخ النخیس: حسین بن محمد بن حسن المعروف بہ دیاربکری بیروت، لبنان موسسۃ الشعبان، للنشر والتوزیع
- تصوف اور شریعت: تالیف ڈاکٹر عبدالحق انصاری مرکزی مکتبہ اسلامی پبلشرز نئی دہلی ۲۰۰۳ء
- تجدید و احیاء دین ابوالاعلیٰ مودودی دہلی طبع مکرر ۱۹۷۸ء
- تحفۃ اشاعرہ: فارسی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی طبع کراچی
- تحقیق الحق المبین فی مسئلۃ اجوبۃ مسائل اربعین شاہ احمد سعید مجددی مطبع مجتہائی
- تذکرہ علمائے ہند: (فارسی) از مولانا رخصت علی: اردو ترجمہ از محمد ایوب قادری شائع کردہ پاکستان ہسٹوریکل سوسائٹی کراچی بار اول ۱۹۶۱ء
- ترجمہ اردو مع حواشی قرآن شریف از شیخ الہند مولوی محمود حسن و مولوی شبیر احمد عثمانی
- ترجمان القرآن: جلد اول اشاعت پنجم: ساہتیہ اکادمی ۱۹۹۶ء
- ترمذی (جامع): ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی متوفی ۲۷۹ھ مکتبہ رحیمیہ دیوبند
- ترمذی شریف (الجامع الصحیح): ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی متوفی ۲۷۹ھ بیروت، لبنان، دار العرب الاسلامی ۱۹۹۸ء
- تزک جہانگیری فارسی: تصنیف نورالدین سلیم جہانگیر بادشاہ مطبع نوکلشور لکھنؤ
- تذکرہ خواجگان چشت گجرات: حصہ اول از سید فضل المتین اجمیری، طبع اول ۲۰۰۳ء
- تذکرۃ الاولیاء فارسی: شیخ فرید الدین عطار علیہ الرحمہ تقدیم محمد بن عبدالوہاب قزوینی، تہران ۱۳۳۱ھ
- تذکرۃ الاولیاء فارسی: شیخ فرید الدین عطار علیہ الرحمہ، مطبع محمدی لاہور ۱۳۰۶ھ
- تذکرہ حاجی رفیع الدین مراد آبادی، ص: ۲۷۶
- تذکرہ علمائے فرنگی محل: مولوی محمد عنایت اللہ انصاری: فرنگی محلی مطبوعہ لکھنؤ ۱۳۳۹ھ ۱۹۳۰ھ
- تذکرہ حضرت سید صاحب بانسوی: از مفتی محمد رضا انصاری فرنگی محلی لکھنؤ آفسیٹ پریس گورکھپور ۱۹۸۶ء
- تذکرہ خواص من الائمہ فی مناقب الائمہ: از علامہ شمس الدین یوسف بن قزغلی المعروف بہ سبط ابن جوزی، متوفی ۶۵۶ھ، مطبوعہ ایران
- تذکرۃ المعین: صاحبزادہ سید زین العابدین اجمیری مرحوم مطبع معینیہ اجمیر ۱۳۲۳ھ
- تذکرہ اولیائے پاک و ہند کلاں: مرزا محمد اختر دہلوی دانش پبلشنگ کمپنی دریا گنج نئی دہلی ۲۰۰۰ء
- تذکرہ حاجی امداد اللہ مہاجرکی: از ڈاکٹر بصیر احمد خان کتاب بھون دہلی

- تشریف البشر بذکر الائمة الاثنی عشر: نواب سید صدیق حسن خاں، طبع ۱۳۰۰ھ، مطبع بھوپال
- تصوف، رسم اور حقیقت: خواجہ حسن ثانی نظامی دوسرا ایڈیشن نومبر ۲۰۰۴ء، مطبوعہ پرنٹ سینٹر دریا گنج نئی دہلی
- تفسیر ابن عربی ابوبکر محی الدین المعروف بہ شیخ اکبر ابن عربی: متوفی ۶۳۸ھ (صاحب فتوحات مکیہ)
- تفسیر احمدی: از حضرت علامہ احمد عرف ملا جیون استاد اورنگ زیب بادشاہ
- تفسیر روح البیان: علامہ اسماعیل حق متوفی ۱۱۳۷ھ مکتبہ اسلامیہ کوسٹہ پاکستان ۱۴۰۵ھ
- تفسیر الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل: علامہ جلال اللہ زنجیری متوفی ۵۳۸ھ مطبوعہ قاہرہ مصر ۱۳۷۳ھ
- تفسیر التہلیل لعلوم التنزیل عربی: علامہ امام ابو القاسم محمد بن احمد بن جزئی الکفی الغرناطی
- تفسیر فتح البیان فی مقاصد القرآن: جلد ۱، نواب سید صدیق حسن خاں مطبع میریہ بولاق مصر ۱۳۰۱ھ
- تفسیر الغرائب القرآن و رغائب الفرقان: علامہ نظام الدین حسن بن محمد نیشاپوری شافعی
- تفسیر الجامع الاحکام القرآن: از امام ابو عبد اللہ محمد انصاری قرطبی متوفی ۳۸۰ھ مطبوعہ دار الکتب مصر ۱۳۸۷ھ
- تفسیر روح المعانی: از علامہ سید محمد الوسی بغدادی متوفی ۱۲۷۰ھ میریہ بولاق مصر ۱۳۰۱ھ
- تفسیر انوار التنزیل و اسرار التاویل: قاضی ناصر الدین ابوسعید عبد اللہ المعروف بہ بیضاوی، مطبوعہ مجتہائی دہلی ۱۳۲۶ھ
- تفسیر صاوی حاشیہ علی تفسیر جلالین: علامہ احمد بن محمد خلوتی مالکی متوفی ۱۲۳۱ھ بیروت لبنان دار الفکر ۱۴۱۹ھ
- تفسیر السراج المنیر: علامہ شیخ محمد الخطیب شربنی فقیہ الشافعی علیہ الرحمۃ
- تفسیر جلالین: علامہ جلال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ھ، بیروت لبنان دار ابن کثیر ۱۴۱۹ھ
- تفسیر القرآن العظیم: ابوالفداء اسماعیل بن عمر متوفی ۷۷۴ھ معروف بہ ابن کثیر مطبع کبریٰ مصر ۱۳۵۶ھ
- تفسیر النسخی بہامش تفسیر خازن: علامہ ابوالبرکات المعروف بہ نسفی مطبوعہ مصر
- تفسیر فتح المنان المشہور بہ تفسیر حقانی: جلد ۳ مولانا عبد الحق حقانی دہلوی مطبوعہ دہلی، دار الاشاعت تفسیر حقانی، ۱۳۱۶ھ
- تفسیر لباب التاویل فی معانی التنزیل، علی بن محمد بن ابراہیم المعروف بہ خازن متوفی ۷۴۱ھ البیروت لبنان دار المعرفہ
- تفسیر فتح العزیز: شاہ عبد العزیز دہلوی فارسی مطبوعہ مطبع مجتہائی ۱۳۴۸ھ۔
- تفسیر فتح العزیز: اردو ترجمہ از: محمد حسن خاں، مطبع مصطفائی لکھنؤ، ۱۳۶۱ھ
- تفسیر معالم التنزیل: ابو محمد حسین بن مسعود بن محمد المعروف بہ علامہ بغوی متوفی ۵۱۶ھ، بیروت، لبنان، دار المعرفہ
- ۱۴۰۷ھ
- تفسیر کبیر (مفتاح الغیب): محمد بن عمر بن حسن بن حسین بن علی تیمی المعروف بہ فخر رازی متوفی ۶۰۶ھ دار الکتب العلمیہ
- تہران، ایران
- تکمیل الایمان: فارسی، شاہ عبد الحق محدث دہلوی مطبع انوار محمدی لکھنؤ ۱۲۹۷ھ

تکملہ سیر الاولیاء: از خواجہ گل محمد احمد پوری مطبع رضوی دہلی ۱۳۱۲ھ
تلمیس البلیس: (عربی) علامہ ابوالفرج عبدالرحمن المعروف بہ ابن جوزی، متوفی ۵۹۷ھ، قاہرہ، مصر منشورات مکتبۃ
التحریر

تنبیہ العارف بما وقع فی العوارف: شاہ عبدالحق محدث دہلوی قلمی نسخہ رضا لاہوری رام پور (یوپی)
تہذیب التہذیب: جلد ۲: احمد بن علی بن محمد بن محمد بن علی بن احمد کنانی المعروف بہ علامہ ابن حجر عسقلانی، متوفی
۸۵۲ھ بیروت، لبنان، دارالفکر ۱۹۸۴ء

﴿ج﴾

جامع البیان فی تفسیر القرآن: ابو جعفر محمد بن جریر متوفی ۳۱۰ھ المعروف بہ امام علامہ طبری مطبوعہ مبینہ مصر ۱۳۲۱ھ
جذب القلوب فارسی: شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، مطبوعہ کلکتہ ۱۲۶۳ھ
جذب القلوب: اردو ترجمہ نام تاریخ مدینہ، مطبوعہ نولکشور، لکھنؤ ۱۲۷۶ھ
جوامع الکلم: فارسی ملفوظات بندہ نواز گیسو دراز، مرتبہ سید محمد اکبر حسینی بہ تصحیح محمد حامد صدیقی، مطبوعہ انتظامی پریس واقع
عثمان گنج کانپور ۱۳۵۶ھ

جوامع الکلم: اردو ترجمہ پروفیسر معین الدین دردائی بھارت آفسیٹ پریس دہلی ۲۰۰۰ء
جوامع الکلم: اردو ترجمہ رحیم الدین حسینی، ناشر سید محمد گیسو دراز تحقیقاتی کمپنی، گلبرگ، کرناٹک
جامع الصغیر: جلد ۱ علامہ جلال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ھ بیروت، لبنان، دارالکتب العلمیہ
جاء الحق: از مفتی احمد یار خاں علیہ الرحمہ، ناشر فرید بک ڈپو، جامع مسجد دہلی
جائسی گرنٹھاولی (ہندی) مع تشریح: از ڈاکٹر شری نواس شرما، ناشر اشوک پرنٹنگ نئی دہلی۔ ۶
جواب نامہ: از عبدالباری معنی اجیری، مسلم ایجوکیشنل پریس علی گڑھ، ۱۹۴۹ء
جمہرۃ اللغت: جلد ۲، علامہ ابن درید، مطبوعہ حیدر آباد دکن

جواہر خسروی: امیر خسرو، مطبوعہ علی گڑھ، زیر ادارت مولانا رشید احمد سالم و مولانا محمد امین مع تنقید و تبصرہ
جواہر فریدی: قلمی نسخہ: علی اصغر چشتی مملوکہ پروفیسر نظامی مرحوم
جواہر فریدی: فارسی علی اصغر چشتی، نولکشور گیس پرنٹنگ ورکس لاہور۔ اردو ترجمہ از: مولانا فضل الدین نقشبندی مجددی،
مکتبہ بابا فرید چوک، چنی قبر، پاک پٹن شریف (پاکستان) مملوکہ سید وارث حسین چشتی (علیگ)
جواہر العقدین: از علامہ نور الدین علی بن احمد مصری المعروف بہ سمودی، متوفی ۹۱۱ھ (مخطوطہ)

﴿ج﴾

چتراولی (ہندی مثنوی): شیخ عثمان چشتی

چنداین (ہندی مثنوی): ملا داؤد

﴿ح﴾

- ◆ حاشیہ دار الوصول الی علم الاصول فی شرح المنار: از علامہ خلیل الرحمن رامپوری ثم ٹونگی
- ◆ حضرات القدس فارسی: تالیف شیخ بدرالدین ابراہیم سرہندی مخطوطہ انڈیا آفس لاہور
- ◆ حضرات القدس: جلد ۲ شیخ بدرالدین ابراہیم سرہندی ترجمہ از ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خاں سابق صدر شعبہ اردو، سندھ یونیورسٹی، دانش پبلشنگ کمپنی، ۱۹۹۹ء
- ◆ حضرات القدس: جلد اول فارسی تالیف شیخ بدرالدین ابراہیم سرہندی، اردو ترجمہ محمد اشرف مجددی، مفتی محمد مظہر اللہ شاہ اکیڈمی، مسجد فتحپوری، دہلی ۱۹۹۸ء
- ◆ حکم سرود و مزامیر و غنا: قاضی ثناء اللہ پانی پتی، مخزن کتب خانہ شاہ ابوالخیر اکاؤنٹی دہلی ۶
- ◆ حلیۃ الاولیاء: جلد ۳، ابونعیم اصفہانی، متوفی ۴۳۰ھ بیروت، لبنان دار الکتاب العربی ۱۴۰۰ھ
- ◆ الحدیقہ ندیہ: علامہ عبدالغنی نابلسی، متوفی ۱۱۴۳ھ مکتبۃ المعارف العلمیہ لاہور ۱۹۷۰ء
- ◆ حیات اعلیٰ حضرت: ملک العلماء مولانا ظفر الدین بہاری، مکتبہ رضویہ، کراچی، ۱۹۵۵ء

﴿خ﴾

- ◆ خاتون جنت: مؤلفہ ملک محمد دین
- ◆ خزینۃ الاصفیاء فارسی: مولانا غلام سرور لاہوری، مطبع شہر ہند لکھنؤ ۱۸۷۳ء
- ◆ خسرو شناسی: مرتبہ ظ. انصاری و ابوالفیض سحر، مقالہ میٹس اکبر آبادی، ناشر قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان نئی دہلی، تیسرا ایڈیشن ۱۹۹۸ء
- ◆ خصائص کبریٰ عربی: جلد ۲، علامہ جلال الدین سیوطی، مکتبہ نوریہ رضویہ، فیصل آباد، پاکستان
- ◆ خصائص علی علیہ السلام: احمد بن شعیب بن نسائی المعروف بہ امام نسائی متوفی ۳۰۳ھ بیروت، لبنان دار الکتاب العربی ۱۴۰۷ھ
- ◆ خلفائے راشدین: ڈاکٹر محمد عاصم اعظمی، ناشر فی روقیہ بک ڈپو دہلی
- ◆ خواجہ شاہ فخر الدین دہلوی: تقدیم و ترجمہ مفتی شاہ حسین بریلوی، کتاب فخر احسن ناشر دارالعلوم مہدیہ پبلشنگ اقبال

کراچی، ۱۹۹۴ء

خیر الجالس فارسی: ملفوظات شیخ نصیر الدین چراغ دہلی۔ مرتبہ حمید قلندر، تصحیح پروفیسر خلیق احمد نظامی مرحوم علی گڑھ
خیر الجالس فارسی: مخطوطہ، مملوکہ پروفیسر خلیق احمد نظامی مرحوم علی گڑھ
خیر الجالس: اردو ترجمہ از مولانا احمد علی مرحوم، ناشر پرویز بک ڈپو، دہلی

دراسات اللیب فی الاسوۃ الحسنۃ بالجیب: از مخدوم محمد معین الدین بہ مقدمہ و تحقیق عبدالرشید نعمانی، سندھی ادبی بورڈ
پاکستان، ۱۹۵۷ء

دُرر الجواہر فی مناقب الشیخ عبدالقادر: علامہ سراج الدین ابو حفص عمر ابن علی
دیوان شاہ نیاز: کلام حضرت شاہ نیاز احمد بریلوی، ناشر نیاز یہ اکیڈمی، خانقاہ نیاز یہ، خواجہ قطب، بریلی شریف
دقائق الحبین مواعظ العارفین: از عبداللہ تستری متوفی ۳۸۲ھ
دلیل الطالب از نواب صدیق حسن خاں مطبوعہ بھوپال
دربار چشت: از صاحبزادہ سید حسین علی، خادم غریب نواز، مملوکہ سید عرفان علی رضوی، خادم غریب نواز
دی پریچنگ آف اسلام: مصنفہ ٹی۔ ڈبلیو۔ آرنلڈ، اردو ترجمہ بنام ”دعوت اسلام“ از شیخ عنایت اللہ، شائع کردہ محکمہ
اوقاف حکومت پنجاب، لاہور

ذخائر العقبیٰ فی مناقب ذوالقربیٰ: محبت طبری شافعی متوفی ۶۹۲ھ، جدہ، سعودی عرب، مکتبۃ الصحابہ ۱۴۱۵ھ

رحمۃ للعالمین: جلد ۱: قاضی محمد سلیمان منصور پوری، اعتقاد پبلشنگ ہاؤس، دہلی
رحمۃ للعالمین: جلد ۲: قاضی محمد سلیمان منصور پوری، اعتقاد پبلشنگ ہاؤس، دہلی
رسالہ احوال پیران چشت: قلمی مملوکہ پروفیسر خلیق احمد نظامی مرحوم علی گڑھ
روضۃ الشہداء فارسی: علامہ حسین واعظ کاشفی مطبوعہ نولکشور لکھنؤ ۱۸۹۱ء
روضۃ الشہداء: اردو ترجمہ از مولانا صائم چشتی جلد اول و دوم ناشر چشتی کتب خانہ فیصل آباد، پاکستان، تیسری بار ۲۰۰۳ء
روضۃ الصفا فی سیرۃ الانبیاء والملوک والخلفاء: محمد بن خاوند شاہ المعروف بہ میر خواند، مطبوعہ نولکشور لکھنؤ ۷۴-۱۲۷۰ھ
روضۃ الناظر فی مناقب الشیخ عبدالقادر: از علامہ مجد الدین فیروز آبادی مصنف قاموس اللغت متوفی ۸۱۷ھ

راس الفاخر فی مناقب الشیخ عبدالقادر: امام عبداللہ بن السعد الیافعی الشافعی
 رسالہ تذکرہ: حضرت خواجہ فخر الدین احمد چشتی سرواڑی، مصنفہ سید فضل التین اجمیری
 رسالہ قشیریہ (عربی): ابوالقاسم قشیری، قاہرہ ۱۹۷۲ء
 رسالہ قشیریہ: اردو ترجمہ از پیر ڈاکٹر محمد حسن مطبوعہ پاکستان
 رشقۃ الصاوی: از علامہ سید ابوبکر بن شہاب الدین علوی مطبوعہ مصر
 رسالہ نذورات غریب نواز مشتمل بر فتاویٰ مفتیان کرام: مرتبہ فدائ الملک عرشی اجمیری، مطبوعہ کلیسی پریس ماموں بھانجہ
 اجمیر ۱۹۶۴ء

رسالہ دربارہ جواز موسیقی: از محمد علی جعفری المعروف بہ میکش اکبر آبادی
 رسائل امام سیوطی (عربی): دربارہ ایمان آباء واجداد رسول کریم ﷺ مطبوعہ حیدر آباد، دکن
 راحت القلوب فارسی: ملفوظات بابا فرید گنج شکر: از حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء
 رسالہ نذیر بزرگان: از حضرت شاہ رفیع الدین محدث دہلوی، مخزنہ کتب خانہ مولانا معنی اجمیری
 ریاض الاولیاء قلمی: بنخا ورخان، سن تصنیف: ۱۰۹۰ھ، مخزنہ مولانا آزاد عربی فارسی ریسرچ انسٹی ٹیوٹ، ٹونک
 روضۃ الاقطاب فارسی: صاحبزادہ محمد بلاق چشتی مطبع محبت ہند دہلی ۱۸۹۰ء
 رسالہ نئی راہ: خواجہ معین الدین چشتی اولیاء اللہ نمبر، رجب المرجب ۱۳۷۲ھ بمبئی، زیر ادارت: ظاہر عباس عباسی

﴿ز﴾

زاد المعاد: جلد ۱، علامہ ابن قیم متوفی ۷۵۱ھ الکویت، مکتبۃ المنار الاسلامیہ ۱۹۸۶ء
 زبدۃ المقامات فارسی: خواجہ محمد ہاشم کشمیری متوفی ۱۰۵۴ھ، مطبع نولکشور ۱۳۰۷ھ
 زبدۃ النصائح فی مسائل الذبائح: از مولوی اسماعیل دہلوی، مطبع محمدی، رجب ۱۳۶۷ھ
 زمزمہ صابری: تسلیم احمد امروہوی، مطبع حقانی امروہہ، ۱۹۰۷ء

﴿س﴾

سبع سنابل فارسی: میر عبدالواحد بلگرامی، مطبع نظامی کانپور ۱۲۹۹ھ۔
 سبع سنابل: اردو ترجمہ مفتی محمد خلیل خاں برکاتی، مقدمہ از پروفیسر محمد ایوب قادری، ناشر رضوی کتاب گھر، بیہونڈی ضلع
 تھانہ مہاراشٹر
 سر الشہادتین فارسی: شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی
 سرور الصدور و نور البدور فارسی: ملفوظات سلطان التارکین صوفی حمید الدین ناگوری خلیفہ خواجہ خواجگان معین الدین

اجمیری مملوکہ پروفیسر خلیق احمد نظامی مرحوم

سرور الصدور و نور البدور (اردو ترجمہ): از پیرزادہ مولوی محمد علی ولد مولوی پیر ہاشم علی علیہ الرحمۃ جہنجنوی شیخاوائی

سفینۃ الاولیاء فارسی: داراشکوہ مطبوعہ آگرہ ۱۲۶۹ھ

سفینۃ الاولیاء: داراشکوہ اردو ترجمہ از محمد علی لطفی ناشر فرید بک ڈپو، دہلی

سلاطین دہلی کے مذہبی رجحانات: پروفیسر خلیق احمد نظامی، ناشر ادارہ ادبیات دہلی، طبع دوم ۱۹۸۱ء

سنسکرتی کے چار ادھیائے (ہندی): رام دھاری سنگھ دتھر، مطبوعہ شکتی آفسیٹ پریس، نوین شاہدرہ دہلی، ۱۹۹۰ء

سنن ابن ماجہ: ابو عبد اللہ محمد ابن ماجہ قزوینی، متوفی ۲۴۳ھ

سنن ابوداؤد: سلیمان بن اشعث المعروف بہ ابوداؤد متوفی ۲۴۵ھ مکتبہ مجیدی، کانپور

سنن بیہقی: ابوبکر احمد بن حسین المعروف بہ امام بیہقی متوفی ۴۵۸ھ، مکہ مکرمہ، مکتبہ دارالباز، ۱۴۱۴ھ

سید عبد الوہاب جیلانی کا مدفن کہاں؟: مجمع الاسلامی، ملت نگر، اعظم گڑھ۔

سیر الاقطاب (فارسی): شیخ اللہ دیاچشتی، نولکشور ۱۸۸۱ء

سیر الاقطاب اردو ترجمہ از: محمد معین الدین وردائی، ناشر فرید بک ڈپو دہلی

سیر الاولیاء فارسی: از سید محمد مبارک علوی کرمانی المعروف بہ امیر خورد، اردو ترجمہ ڈاکٹر عبداللطیف ایم اے، پی ایچ ڈی

مطبوعہ دہلی ۱۹۹۰ء

سیر الاولیاء فارسی: اردو ترجمہ از اعجاز الحق قدوسی مرکزی اردو بورڈ لاہور، طبع اول فروری ۱۹۸۰ء

سیر الاولیاء: اردو ترجمہ از ڈاکٹر عبداللطیف

سیر العارفین فارسی: تالیف حامد بن فضل اللہ جمالی دہلوی، مطبع رضوی دہلوی ۱۳۱۱ھ

سیر العارفین، اردو ترجمہ از: محمد ایوب قادری، اردو سائنس بورڈ، لاہور، بار دوم ۱۹۸۹ء

سیرت النبیؐ: جلد ۲، از مولوی شبلی نعمانی، پریس آرزیڈ پبلیشر لاہور، ۱۴۰۸ھ

سیرت النبیؐ: جلد اول، از مولوی شبلی نعمانی، ناشر مکتبہ اردو بازار پریس آرزیڈ پبلیشر لاہور، ۱۴۰۸ھ

سیر اعلام النبلاء: جلد ۳: علامہ ذہبی، بیروت لبنان، موسسۃ الرسالہ ۱۴۱۳ھ

سیف الجبار: مولانا فضل رسول بدایونی، مطبوعہ مطبع اہل سنت والجماعت کلکتہ

سیرت خواجہ غریب نواز: از عبد الرحیم قادری، مکتبہ رحیمیہ، طلاق محل، کانپور

سیرت غوث اعظم: شیخ الاسلام عزالدین

سیرۃ النعمان: مولوی شبلی نعمانی طبع آگرہ

﴿ش﴾

شجرۃ الانوار: از مولانا رحیم بخش خلیفہ مولانا شاہ فخر الدین دہلوی (قلمی کتابت ۱۲۸۱ھ، مملوکہ پروفیسر نظامی علی ٹرہ) شرح المواہب اللدنیہ: ابو عبد اللہ محمد بن عبد الباقی مصری از ہری مالکی متوفی ۱۱۲۲ھ بیروت، لبنان دار الکتب العمیہ ۱۴۱۷ھ

شرح فقہ اکبر: نور الدین بن سلطان محمد ہروی حنفی متوفی ۱۰۱۴ھ المعروف بہ ملا علی قاری، مطبوعہ مصطفیٰ البابی اکلسی، مصر شرح مشکوٰۃ (مرقاۃ المفاتیح شرح مشکوٰۃ المصابیح): ملا علی قاری حنفی، اصح المطابع بمبئی شرح مقاصد: جلد ۲: مسعود بن عمر المعروف بہ علامہ تفتازانی، دار المعارف النعمانیہ لاہور شعرائے اجمیر: صاحبزادہ سید فضل التین چشتی، ناشر: راجستھان اردو اکادمی جے پور شرح الموط: جلد ۳: ابو عبد اللہ محمد بن عبد الباقی المعروف بہ علامہ زرقانی مالکی متوفی ۱۱۲۲ھ، مطبوعہ دار الکتب العمیہ، بیروت، لبنان، ۱۴۱۱ھ

شفا شریف عربی: (الشفاعتعرف حقوق المصطفیٰ) قاضی عیاض مالکی متوفی ۵۴۳ھ، ملتان پاکستان، عبد ستواب ایڈی شہید ابن شہید: جلد اول: از مولوی صائم چشتی ناشر اسلامک پبلیکیشنز، چی باغ کانپور (یو پی) شمشیر خالصہ: از گیانی سنگھ و بابورا جندر سنگھ شیخ عبد الحق محدث دہلوی: ڈاکٹر علیم اشرف خان، ناشر شیخ عبد الحق محدث اکیڈمی، دریائے گنج نئی دہلی، ص ۲۰۰۱۔ شہسوار اسلام (فارسی): گابریل انگری فرانسوی، مطبوعہ ایران شواہد التنزیل: جلد ۲: الحافظ الحاکم الحکامی شواہد النبوة لتقویہ یقین اہل الفتوة فارسی: از مولانا عبد الرحمن جامی، مطبوعہ، لاہور پاکستان، ۱۹۸۵۔ شواہد النبوة: اردو ترجمہ از بشیر حسین ناظم، مقدمہ از پیر زادہ اقبال احمد فروقی، ناشر قادیان، بک ڈپو نو محلہ مسجد بریلی ۱۴۰۷ھ/۱۹۸۷ء، مملوکہ سید وارث حسین چشتی (علیگ) شہادت نامہ: از علامہ حافظ علی انور قندر کاوری اصح المطابع لکھنؤ ۱۳۲۸ھ

﴿ص﴾

صواعق المحرقہ (عربی): علامہ الشیخ احمد شہاب الدین اہمیتی المعروف بہ ابن حجر مزی، مطبوعہ مصر صواعق المحرقہ: اردو ترجمہ از علامہ اختہ فتحپوری، مطبوعہ لاہور صوت العدالة الانسانی: جارج جرداق مسیحی، مطبوعہ مصر صراط المستقیم فارسی: شاہ اسماعیل دہلوی، مطبوعہ لکھنؤ، ۱۳۲۱ھ

صحیح مسلم: جلد ۳، باب ما یتقال عند الدخول القبور، مکتبہ رشیدیہ دہلی

(ط)

طبقات الشافعیہ: مطبوعہ مصر

طبقات الکبریٰ: ابو عبد اللہ محمد المعروف بہ علامہ ابن سعد، متوفی ۲۴۰ھ بیروت، لبنان، دار البیروت للطباعة والنشر ۱۳۹۸ھ

(ع)

عوارف المعارف (عربی): شیخ شہاب الدین سہروردی، دار الکتاب العربیہ، بیروت ۱۹۶۶ء

عوارف المعارف: اردو ترجمہ شمس بریلوی، ناشر ارشد برادرز کوچہ چیلان دریا گنج، دہلی۔ ۱۹۸۶ء

عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری: علامہ بدر الدین عینی، متوفی ۸۵۵ھ بیروت لبنان، دار الفکر ۱۳۹۹ھ

عید الغدیر اول ملحمہ عربیہ المقدمہ: جسٹس پولس سلامہ مسیحی بیروتی، چیف جسٹس، طبع بیروت

(غ)

غایت المرام (عربی): علامہ سید ہاشم بحرانی، مطبوعہ ایران

غبار خاطر: مولانا ابوالکلام آزاد، مرتبہ مالک رام، سہتیہ اکادمی، آٹھویں بار ۲۰۰۶ء

غناء و سماع اصفیاء: مولانا ابوالحسن زید فاروقی سنی حنفی نقشبندی مجددی فاضل جامعہ ازہر مصر، ناشر شاہ ابوالخیر اکاڈمی، دہلی

نمبر ۶، کلر پرنٹنگ پریس دہلی، ۱۴۱۱ھ ۱۹۹۱ء

(ف)

فتح الباری شرح بخاری: علامہ ابن حجر عسقلانی، مطبوعہ بولاق مصر، ۱۳۰۰ھ

فتح القدیر شرح ہدایہ: علامہ محقق کمال الدین ابن ہمام متوفی ۸۶۱ھ، مطبوعہ تجاریہ مصر ۱۳۵۶ھ

فتاویٰ رضویہ: ناشر مولانا عبدالستار ہمدانی درضا اکیڈمی ممبئی

فتاویٰ عزیزی: شاہ عبدالعزیز متوفی ۱۲۲۳ھ اردو ترجمہ مطبوعہ فخر المطابع لکھنؤ

فتاویٰ عزیزی (فارسی): شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی مرتبہ مولوی محمد احسن نانوتوی، مطبع مجتہائی دہلی ۱۳۴۱ھ ۱۹۲۲ء

فتاویٰ مصطفوی: از مولانا مصطفیٰ رضا خاں علیہ الرحمہ شہزادہ فاضل بریلوی، ناشر برکات رضا ممبئی

فتاویٰ ابن تیمیہ: متوفی ۷۲۸ھ، تحقیق عبدالرحمن وابنہ محمد، مطبوعہ ریاض ۱۳۹۸ھ

فتاویٰ ابن تیمیہ: قاہرہ مصر مکتبہ ابن تیمیہ

فتاویٰ افریقہ: از احمد رضا خاں فاضل بریلوی، ناشر فاروقیہ بکڈ پو، میا محل دہلی ۶

فتاویٰ رشیدیہ: از مولوی رشید احمد گنگوہی، متوفی ۱۳۲۲ھ مکتبہ رحیمیہ، دیوبند
فتوح السلاطین: (عصامی) پہلا ایڈیشن مہدی حسن آگرہ ۱۹۳۸ء دوسرا ایڈیشن بہار محمد یوشع مدراس ۱۹۴۸ء
فخر الحسن فارسی: مصنفہ شاہ فخر الدین دہلوی، تقدیم و ترجمہ اردو از: مفتی شاہ حسین گردیزی، ناشر دارالعلوم مہریہ، گلشن
اقبال کراچی، ۱۹۹۲ء

فرائد السمطین فی فضائل المرتضیٰ والبتول والسبطین: از علامہ ابراہیم بن محمد الحموینی متوفی ۷۲۲ھ مطبوعہ ایران
فصول الہمہ: از علامہ علی بن محمد بن صباغ مالکی، مطبوعہ مصر

فلسفہ شہادت امام حسین: از مولانا ڈاکٹر محمد طاہر القادری، مکتبہ رضویہ، دہلی
فوائد الفواد: (فارسی) امیر حسن علی جبری اردو ترجمہ مع متن فارسی از خواجہ حسن ثانی نظامی دہلوی، ایم آر پرنٹرز نئی دہلی،
سن اشاعت ۲۰۰۷ء

فوائد رکنی: مکتوبات حضرت شرف الدین احمد تکی منیری اردو ترجمہ از سید غلام صدیقی نقوی ایجوکیشنل پریس، کراچی،
۱۹۷۵ء

فیصلہ مفت مسئلہ: حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کی چشتی صابری علیہ الرحمہ متوفی ۱۳۱۷ھ (مع تعلیقات مفتی محمد خلیل خاں
برکاتی) مطبوعہ لاہور ۱۹۸۶ء

فیض القدیر شرح جامع الصغیر: جلد: ۳، از عبدالرؤف بن تاج العارفین بن علی بن زین العابدین متوفی ۱۰۳۱ھ
المعروف بہ علامہ مناوی، مکتبہ تجاریہ کبریٰ مصر ۱۳۵۶ھ
فیوض حضرت بانہ: مولانا محمد عبدالباری فرنگی محلی، اشاعت العلوم پریس فرنگی محل لکھنؤ

﴿ق﴾

قاموس (عربی لغت): علامہ مجد الدین یعقوب فیروز آبادی متوفی ۸۱۷ھ مطبوعہ نولشور، لکھنؤ
قلائد الجواہر (عربی): علامہ شیخ محمد بن یحییٰ تادنی صنبلی، دسویں صدی ہجری، متوفی ۹۶۳ھ
قلائد الجواہر: اردو ترجمہ از: زبیر افضل عثمانی مع مقدمہ از شمس بریلوی، باب تمام نور پبلیشنگ ہاؤس، فراش خانہ دہلی،
مطبوعہ ۱۹۸۹ء، مملوکہ سید وارث حسین چشتی (علیگ)

قوة القلوب (عربی): ابوطالب مکی علیہ الرحمہ، مطبوعہ قاہرہ ۱۳۱۰ھ
قوالی کا شرعی حکم: مولانا رضاء الحق اشرفی راج محل، الاشراف اکیڈمی پھول بڑیا راج محل، صاحب نیچ، بہار ۱۹۹۶ء
مملوکہ سید وارث حسین چشتی (علیگ)

﴿ک﴾

کتاب مناقب: جلد ۴: علامہ ابن شہر آشوب، مطبوعہ ایران

کتاب المناقب: علی ابن ابی طالب موفق بن احمد اخطب خوارزم المعروف بہ خوارزمی، متوفی ۵۶۸ھ مطبوعہ ایران ۱۳۱۳ھ

کتاب اللمع: شیخ ابوالنصر السراج متوفی ۳۷۸ھ گب میموریل سیریز ۱۹۱۴ء

کتاب اللمع اردو ترجمہ: از سید اسرار بخاری، ناشر اعتقاد پبلشنگ ہاؤس ۲۰۰۲ء، مملو کہ سید وارث حسین چشتی (علیگ)

کتاب الریدین: شیخ یحییٰ بن معاذ رازی (مخطوطہ)

کتاب الہند (عربی): علامہ البیرونی مرتبہ ای سی زخاؤ لندن ۱۸۸۷ء

کتاب الہند (اردو ترجمہ): از سید اصغر علی انجمن ترقی اردو ہند، نئی دہلی ۱۹۴۱ء

کتاب البیان: از علامہ عبداللہ محمد بن یوسف کنجی شافعی

کشف النور عن اصحاب القبور: علامہ عبدالغنی نابلسی حنفی نقشبندی قادری رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۱۱۴۳ھ

کشف الحجوب (فارسی): شیخ علی ہجویری المعروف بہ داتا گنج بخش، مطبع پنجابی لاہور

کشف الحجوب: اردو ترجمہ از فضل الدین گوہر، ناشر پرویز بک ڈپو دہلی ۶

کشف الحجوب: اردو ترجمہ از مفتی غلام معین الدین نعیمی، ناشر جیسیم بک ڈپو، جامع مسجد دہلی ۱۹۶۸ء

کشف القناع عن اصول السماع عربی: مولانا فخر الدین زراذی اردو ترجمہ مولانا غلام احمد بریاں مسلم پریس، جمبھڑ، دہلی، ۱۳۱۱ھ

کنز العمال جلد: ۲، علامہ علی متقی، مطبوعہ حیدرآباد

کنز الایمان ترجمہ قرآن شریف: از فاضل بریلوی احمد رضا خاں علیہ الرحمۃ مع حاشیہ خزائن العرفان از مولانا نعیم الدین مراد آبادی، بیسین بک ڈپو دہلی

کوکب درزی: اردو ترجمہ (مناقب مرتضوی از: محمد صالح کشفی) از مولوی سید شریف حسین ہائڈہ الیکٹرونک پریس جالندھر

﴿ل﴾

لمعات صداقت: حصہ اول، مجموعہ مضامین ابوالکلام آزاد، طبع لاہور، ۱۳۴۰ھ

لطائف اشرفی: ملفوظات مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ الرحمہ، مرتبہ مولانا نظام حاجی غریب یمنی، مطبع نصرت المطابع دہلی ۱۳۹۵ھ

﴿م﴾

- ◆ آثار الامراء: شاہنواز خاں صفوی، مرتبہ اشرف علی و عبد الرحیم کلکتہ ۱۸۹۱ء
- ◆ آثار الکرام: میر غلام علی آزاد بلگرامی، مرتبہ عبد اللہ خاں، مطبوعہ مفید پریس آگرہ ۱۹۱۰ء
- ◆ مائة مسائل: منسوب بہ شاہ محمد اسحاق محدث دہلوی طبع خیم نولکشور کانپور ۱۹۱۳ء
- ◆ ماہنامہ طلسماتی دنیا: دیوبند شمارہ جولائی ۲۰۰۶ء
- ◆ ماہنامہ جام نور: دہلی
- ◆ مثنوی اسرار خودی و رموز بیخودی: (فارسی) علامہ اقبال، مطبوعہ لاہور
- ◆ مثنوی شیریں خسرو: امیر خسرو، تدوین حاجی علی احمد خاں، علی گڑھ ۱۹۲۷ء
- ◆ مثنوی شہسپر فارسی: امیر خسرو، تدوین محمد وحید مرزا، کلکتہ ۱۹۳۸ء
- ◆ مجمع الزوائد: نور الدین ابوالحسن علی بن ابی بکر بن سلیمان المعروف بہ بیہقی متوفی ۸۰۷ھ قہرہ، مصر: دار الایمان، بیروت
- ◆ + بیروت: لبنان، دار الکتاب العربی ۱۴۰۷ھ
- ◆ مخزن الاعراس فارسی قلمی: از حضرت شیخ محمد نجیب قادری ناگوری، حیدر آباد دکن، ۱۵۵ھ، مخزن کتب خانہ مولانا معنی
- ◆ اجیری علیہ الرحمۃ
- ◆ مدارج النبوة: ہر دو جلد فارسی: از شاہ عبدالحق محدث دہلوی، مطبوعہ نولکشور ۱۸۸۰ء
- ◆ مدارج النبوة جلد اول جلد ۲: اردو ترجمہ مفتی غلام معین الدین نعیمی، نرمان پریس دہلی، ناشر ادبی دنیا ہاردم، ۲۰۰۱ء
- ◆ مدارک التنزیل وحقائق التاویل: علامہ ابوالبرکات عبد اللہ بن احمد بن محمود المعروف بہ نسفی متوفی ۱۰۱۰ھ بیروت، لبنان
- ◆ دار احیاء التراث العربی
- ◆ مرآة احمدی: از مرزا محمد حسن، مطبوعہ کلکتہ، ۱۹۳۰ء
- ◆ مرآة الاسرار: (تصنیف علامہ عبد الرحمن چشتی متوفی ۱۰۹۴ھ) تحقیق و ترجمہ اردو، از کپتان، سندھش سیر چشتی
- ◆ صابری، ناشر مکتبہ جام نور دہلی ۱۹۹۷ء
- ◆ مرآة الانساب: مصنفہ ضیاء الدین احمد، مطبوعہ جے پور ۱۳۳۵ھ
- ◆ مرآة البیان: از امام ابو محمد بن عبد اللہ بن اسعد یا نعیمی اسیمنی متوفی ۶۸۷ھ
- ◆ مرآة المناجیح اردو ترجمہ مشکوٰۃ المصابیح: جلد ۸ مفتی احمد یار خاں، ناشر ادبی دنیا میا نکل دہلی
- ◆ مرگادتی: (ہندی مثنوی): شیخ قطب
- ◆ مروج الذهب و معادن الجواہر علی الکامل: جلد ۶: علامہ علی بن حسین مسعودی، متوفی ۳۴۶ھ مطبوعہ مصر

مروج الذهب ومعادن الجواهر علی: علامہ مسعودی، فرانسیسی ترجمہ کے ساتھ، طبع پیرس، ۱۸۶۱ء تا ۱۸۳۰ء
 مروج الذهب: اردو ترجمہ از پروفیسر کوب شادانی، ناشر نفیس اکیڈمی کراچی نومبر ۱۹۸۵ء
 مستطرف فی کل فن مستطرف: جلد اول: علامہ شیخ شہاب الدین احمد الاشعری مطبوعہ مصر ۱۲۷۲ھ
 مسالک السالکین: جلد دوم: عبد الستار بیگ سہرامی، مطبع مفید عام آگرہ
 مسلم (اصح): ابو الحسن مسلم ابن الحجاج قشیری المعروف بہ امام مسلم متوفی ۲۶۱ھ، بیروت، لبنان، دار احیاء التراث العربی

مصباح السنہ: ابو محمد حسین بن مسعود بن محمد متوفی ۵۱۶ھ المعروف بہ علامہ بغوی، بیروت، لبنان، المکتب الاسلامی
 ۱۲۰۳ھ

مطلوب الطالبین فارسی (قلمی): محمد بلاق چشتی، مملوکہ پروفیسر خلیق احمد نظامی مرحوم
 مطالب السؤل فی مناقب آل رسول: علامہ محمد بن طلحہ شافعی، مطبوعہ ہندوستان
 مظاہر حق اردو ترجمہ و شرح مشکوٰۃ شریف: از نواب قطب الدین خاں دہلوی، نولکشور پریس، لکھنؤ ۱۹۵۲ء
 معارج الولايت: (قلمی) مؤلفہ غلام معین الدین عبداللہ ملقب بالخلیفہ خویشگی چشتی تالیف ۱۰۹۳ھ، مملوکہ پروفیسر نظامی مرحوم

مفتاح التواریخ: طامس ولیم بیل نولکشور، کانپور ۱۲۸۳ھ/۱۸۶۷ء

مفتاح الخزان: از شیخ نزہت علی، ص ۲۷۶

مفتاح النجاة: علامہ میرزا محمد معتمد خاں بدخشان

مقاصد العارفین: از شاہ عضد الدین امر وہوی

مقصد اقصی: شیخ سعد الدین حموی

مقابس المجالس: خواجہ غلام فرید چشتی

مقامات مظہری، فارسی (تالیف شاہ غلام علی): اردو ترجمہ از محمد اقبال مجددی، شاہ ابوالخیر اکاڈمی نئی دہلی ۲۰۰۵ء

مقتل الحسین: از علامہ موفق بن احمد کی حنفی الخطب الخوارزم

مقدمہ ابن خلدون: جلد ۳: اردو ترجمہ از: مولوی عبدالرحمن، مطبع حمید یہ لاہور ۱۹۰۴ء

مکاشفات: از علامہ علی اکبر ابن سعد اللہ

مکتوبات امام ربانی: مکتوبات شیخ احمد سرہندی المعروف بہ مجدد الف ثانی مطبع نولکشور لکھنؤ، ۱۸۷۷ء

مکتوبات قدوسی: از مولانا عبدالقدوس گنگوہی، مطبع احمدی دہلی

مکتوبات کلیسی فارسی: مکتوبات شاہ کلیم اللہ دہلوی، مرتبہ مولوی محمد قاسم کلیسی مطبع یوسفی دہلی ۱۳۰۱ھ

مکتوبات فارسی: حضرت نور قطب عالم چشتی بنگالی

ملفوظات رزاقی: نواب محمد خاں شاہجہانپوری، مطبع مجتبیٰ لکھنؤ ۱۳۱۳ھ

ملفوظات سکندری: ملفوظات مولانا شاہ سید سکندر علی چشتی نظامی فخری مسکینی، مرتبہ مولانا عظمت علی شاہ الہ آبادی

ملفوظات طیبہ: از پیر سید مہر علی شاہ گولڑوی

ملفوظات شاہ عبدالعزیز: مرتبہ قاضی بشیر الدین میرٹھی، مطبع مجتبیٰ میرٹھ، ۱۳۱۲ھ

مناقب الحافظیہ فارسی: مولانا غلام محمد ہادی علی خاں مطبع احمدی کانپور ۱۳۰۵ھ

مشاہدہ حافلی: اردو ترجمہ مناقب الحافظیہ: نذیر محمد خاں اختر خیر آبادی نظامی پریس لکھنؤ ۱۳۵۴ھ

مناقب امام احمد بن حنبل: علامہ ابوالفرج عبدالرحمن المعروف بہ ابن جوزی، متوفی ۵۷۹ھ مطبوعہ مصر

مناقب الحبوبین: از حاجی نجم الدین فتحپوری شیخاوانی، مطبع محمد حسن رامپور ۱۲۸۹ھ

منتخب التواریخ: فارسی: ملا عبدالقادر بدایونی، مطبوعہ نولکشور ۱۲۸۴ھ

منتخب التواریخ فارسی: تین حصے، مرتبہ مولوی احمد علی وکپتان ولیم ناسولیس

منتخب التواریخ اردو ترجمہ: از ڈاکٹر علیم اشرف، قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان دہلی

منتخبی الارب فی لغات العرب: مولانا عبدالرحیم صفی پوری، مطبع اسلامیہ لاہور، ۱۸۷۱ء

منہج السنہ: احمد بن عبدالحلیم بن عبدالسلام حرانی المعروف بہ علامہ ابن تیمیہ، متوفی ۷۲۸ھ، مطبع امیریہ کبری بلاق مصر

مواہب الجید فی مناقب شاہ عبدالحمید: مولانا العروس سید محمد، سال تصنیف ۱۲۶۳ھ، مطبوعہ مدینہ پریس مدراس

مونس الارواح: قلمی نسخہ مخزونہ دارالمصنفین

مواہدائے: از علامہ نصر بن علی جہمی

مؤدۃ القربى: سید علی ہمدانی، متوفی ۷۸۶ھ

مولد عطاءے رسول: علامہ احمد علی، مطبع گلزار حسینی بمبئی

مونس الارواح فارسی: شہزادی جہاں آراء بیگم، تدوین سیدہ پروین کاظمی، کمال پرنٹنگ پریس دہلی، ۱۹۷۰ء

مونس الارواح: اردو ترجمہ بدیع ابراہیم معروف بہ انیس الاشباح، طبع دوم مطبع نامی لکھنؤ ۱۸۹۸ء شامل اشاعت

ماہنامہ تسنیں کانپور سلطان الہند نمبر

مہابھارت (منسکرت): ویدویاس رشی، گیتا پریس، گورکھپور (یوپی)

﴿ن﴾

نافع السالکین ملفوظات خواجہ محمد سلیمان تونسوی: از مولانا امام الدین، مطبوعہ لاہور ۱۲۸۵ھ

- ◆ ثارِ خواجہ: از علامہ معین الدین اجمیری، مطبوعہ دہلی پرنٹنگ ورکس، دہلی
- ◆ نزہۃ الخواطر جلد اول: مولوی سید عبدالحی لکھنوی، مطبوعہ دائرۃ المعارف، حیدرآباد دکن ۱۳۸۲ھ
- ◆ نزہۃ الخواطر الفاتر فی مناقب الشیخ عبدالقادر: از علامہ علی بن سلطان محمد المعروف بہ ملا علی قاری متوفی ۱۰۱۳ھ
- ◆ نقحات الانس فارسی: مولانا عبدالرحمن جامی، نولکشور لکھنؤ، ۱۳۲۸ھ
- ◆ نقوش سلیمانی: سید سلیمان ندوی، دارالمصنفین اعظم گڑھ، ۱۹۳۹ء
- ◆ نقوش: آپ بیتی نمبر جون مطبوعہ لاہور، پاکستان ۱۹۶۳ء، مملوکہ سید فضل المتین چشتی
- ◆ نور الناظر فی اخبار شیخ عبدالقادر: علامہ ابوبکر عبداللہ تبی
- ◆ نور الابصار فی مناقب آل بیت النبی المختار: شیخ مومن بن حسن المعروف بہ علامہ شبلی، بیروت، لبنان، دار البجیل
- ◆ ۱۴۰۹ھ
- ◆ نور مداح حضور: مولانا شاہ غلام شہر بدایونی علیہ الرحمہ

- ◆ وحیز الصراط فی مسائل الصدقات والاسقاط: شاہ ولی اللہ محدث دہلوی
- ◆ وسیلۃ النجات: فارسی مع ترجمہ اردو بر حاشیہ مصنفہ ملا محمد حسین فرنگی محلی، مطبع گلشن فیض لکھنؤ ۱۳۱۳ھ/۱۸۹۵ء
- ◆ وصال احمدی: شیخ بدرالدین سرہندی، مطبوعہ مراد آباد ۱۳۱۶ھ
- ◆ وفاء الوفا باخبار دارالمصطفیٰ: جلد ۲: علامہ نورالدین علی بن جمال الدین ابوالحسن المعروف بہ سید سمودی متوفی ۱۰۱۱ھ، طبع مصر ۱۳۲۶ھ
- ◆ وفيات الاعیان: از علامہ ابن خلکان، مطبوعہ مصر ۱۳۱۰ھ
- ◆ وقائع شاہ معین الدین چشتی فارسی: بابولال الہ آبادی، مطبع نولکشور، نومبر ۱۸۸۱ء

- ◆ ہدیۃ المہدی (عربی): از مولوی وحید الزماں وقار نواز جنگ حیدرآبادی، متوفی ۱۹۲۰ء، مطبوعہ سیالکوٹ، پاکستان
- ◆ ہدایۃ السعداء: از علامہ شہاب الدین دولت آبادی، صاحب تفسیر بحر مواج
- ◆ ہشت بہشت: امیر خسروؒ نولکشور ۱۸۷۳ء
- ◆ ہشت بہشت: امیر خسروؒ، تدوین مولانا سلیمان اشرفؒ سابق صدر شعبہ دینیات، علی گڑھ یونیورسٹی ۱۹۱۸ھ
- ◆ ہمارے خواجہ: مولانا عبدالباری معنی اجمیری علیہ الرحمۃ دسویں اشاعت عقیف پرنٹرس ۱۹۹۸ء ناشر بزم معنی، شرقی دروازہ، درگاہ شریف اجمیر

◆ ہمعات: شاہ ولی اللہ محدث دہلوی مطبوعہ لاہور ۱۹۳۶ء
 ◆ ہندی سابتیہ کا اتہاس: آچاریہ رام چندر شکل، ناشر ناگری پرچارنی سجا، بنارس

◆ ینایع المودۃ (عربی): علامہ سلیمان ندوی قندوزی، حنفی، نقشبندی، مفتی اعظم قسطنطنیہ، متوفی ۱۲۹۴ھ، مطبوعہ قسطنطنیہ
 ◆ ینایع المودۃ: اردو ترجمہ و حواشی از مولوی ملک محمد شریف، ملتان (پاکستان) ناشر نظامی پریس بک ڈپو، وکٹوریہ اسٹریٹ، لکھنؤ، ۲۰۰۲ء

Bibliography of English & other foreign languages' Books

- ◆ AIR 1959 - Rajasthan High Court, Page 177= Rajasthan, Law Weekly, Page 503.
- ◆ AIR 1961 A.D., Supreme Court, Page 1402,
- ◆ Arnold, T.W., The Preachings of Islam (Second Edition), Adam Publishers, Darya Ganj, Delhi, 2005.
- ◆ Alauddin, Atamalik, Juveni, Tarikh-e-Jahankusha Vol. I & II Edited By Mirza Abdul Wahab Qazvini of Iran, (Gibb Memorial Series 1911-1912) Vol. III, with an Introduction by Dension Ross, London, 1931
- ◆ Alfred Von Kremer : Culturgesc Hichtliche Strefzuge auf Dem Gebiete Des Islams, 1873 - English Translation by Khuda Baksh, Islamic Civilization, Vol. I, Calcutta, 1929.
- ◆ Browne, E.G., A Literary History of Persia, Vol. I Cambridge, 1928.
- ◆ Civil Suit No. 61/1970 Syed Zahoor Ahmed & others V/s Dargah Committee, Ajmer. Date of Judgment 10 March 2006 in the court

of Additional Civil judge, Ajmer

- ◆ Carlyle, Thomas., On Heroes and Hero worship (London)
- ◆ Constitution of India (Preamble)
- ◆ Cambridge History of India Vol. III, Edited by W-Hag (1928)
- ◆ Devanport, John., An Apology for Muhammad and Quran,
- ◆ Douie, Sir James., The Punjab
- ◆ Encyclopaedia of Religion and Ethics, Edited by James Hastings (Edinburgh, 1914)
- ◆ Foster, W., Early Travels In India, London, 1927
- ◆ Goldziher (Ignaz): (1) Muhammedanische Studien. (Halle, 1889-90), (2) Vorlesungen Uber Des Islam (1925)
- ◆ Gibbon, Edward., The History of the Decline and fall of the Roman Empire, (London 1881)
- ◆ Hitti, P.K., History of the Arabs, London, Mac Millan Press, 1968
- ◆ Husain, Nasr, Syed : The Three Muslim Sages (Cambridge, Harvard University, 1964)
- ◆ Habib, Prof. Mohammad, Chishty Mystic Records of the Sultanate Period Medieval India Quarterly, October, 1950, Aligarh Muslim University, Department of History.
- ◆ Habib, Prof. Mohammad, Indian Culture and Social Life at the time of Turkish Invasions (Aligarh Historical Research Journal, 1941)
- ◆ Habibullah, A.B.M., The Foundation of Muslim Rule in India Central Book Depot. Allahabad 1967
- ◆ Herold Lamb, Chinghiz Khan
- ◆ Hussain, M. K.: Ajmer Through Inscriptions

- ◆ Irvine, W., Later Mughals, Vol. I, Reprint, New Delhi, 1971
- ◆ Islamic Culture, Journal, Hyderabad (A.P.)
- ◆ Jam-e-Sahat Coin of Jahangir the Journal of Numismatic Society of India, Vol. XLI, Pt. 11 (Varanasi, 1997)
- ◆ Johnes, W., Asiatic Researches (London, 1803)
- ◆ Khushwant Singh, Songs of the Gurus, Penguin Viking and Ravi Dayal Publisher, India, 2008
- ◆ Lammens H., Islam, Beliefs and Institutions, London 1929
- ◆ Lokkegaard, Freder., Islamic Taxation in the Classic Period. (Copenhagen, 1950)
- ◆ Michael H. Hart, The 100 (Revised and updated) Citadel Press, New York, First Printing 1992.
- ◆ Mez, Adam., The Renaissance of Islam, London, 1937
- ◆ Merx, Adalbert : Ideen und Grundlinien einer Allgemeinen Der Mystik (Heidelberg, 1893)
- ◆ Macquiffie, M.A. III, The Sikh Religion, Oxford, 1909
- ◆ Maulana Mani Ajmeri, Dargah Guide
- ◆ Massignon, Louis; Essai Sur les Origines De Lexique Technique De La Mystique Musulmane (Paris, 1922)
- ◆ Max Herten : Indische Stromungen.
- ◆ Moonis, Khudadad Khan: Khwaja Moinuddin Chishty, Social And Educational Relevance, Published by Sroop & Sons, Ansari Market, Delhi
- ◆ Nizami, Prof. K.A., Some Aspects of Religion and Politics in Indian during the Thirteenth Century First Edition 196, Caxton Press P.

Ltd. Connaught Circus, New Delhi

- ◆ Nicholson, Reynold : The Mystics of Islam, Oxford, 1914
- ◆ Nu mismatic Society of India, Vol. XLI, pt 11 (Varanasi, 1997)
- ◆ Pioneer (The Daily News Paper) Allahabad, 10th August 1928.
- ◆ Purchas and his pilgrimages
- ◆ R. Williams, An Empire Builder of India in the Sixteenth Century.
- ◆ Rogerson, Barnaby., The Heirs of the Prophet Muhammad, Great Britain, 2006.
- ◆ Sarda, Har Bias, Ajmer Historical And Descriptive, S. N. Printers Ist Edition, New Delhi, 2004
- ◆ Storey, C. A. Persian Literature, Londo, 1927-58
- ◆ Smith, Margaret, Rabia The Mystic (Amsterdam Philo Press, 1928)
- ◆ Sarkar, J.N., Chatainya's Life and Teachings Calcutta, 1912
- ◆ Sarkar, J.N., Chataniya's pilgrimages and Teachings (Calcutta)
- ◆ Tirmizi, S.I., Mughal Documents, Manohar Publications, Ansari Road Darya Ganj, New Delhi
- ◆ Tholuck, F.R.D. : Sufismus Sive Theologia Persica Ca Pantheistics (Berlin 1921)
- ◆ Zamindari Abolition Act, 1956.
- ◆ Z.D.M.G. : Zeitchrift Der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft, XL. VIII (Leipzig)
- ◆ Zaehner, R.C. : Hindu and Muslim Mysticism, New York, Schocken Books 1969, Ist Edition, 1960.

”چشت.....اگر بہشت!“

